

॥ श्री ॥

व्याख्यान-संग्रह सारमालाका द्वितीयपुष्प

श्री सकडालपूत्र श्रावक की कथा

श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य महाराज श्री १००८ श्री
जवाहिरलालजी महाराज

के

व्याख्यानों के आधार पर

श्री आचार्य विनयचन्द्र-भट्टान भण्डार, जयपुर

श्री साधुमार्गी जैनपूज्य श्रीहुक्मीचन्दजी महा-
राज की सम्प्रदायके हितेच्छु श्रावक मण्डल

ऑफिस रतलाम

ने

पं० घुनालालजी वैद्य शास्त्री सेजत निवामी
द्वारा सम्पादन कराके

श्री जैन प्रभाकर प्रिन्टिंग प्रेस रतलाम में
छपवाकर प्रकाशित की

प्रथमावृत्ति
१०००

{ वीर स० २४५५
विक्रम १९८५ }

मूल्य १०)

वक्तव्य

सजीवति गुणायश्य यश्यधर्मः सजीवति ॥

गुण धर्म विद्मिनश्य जीवितं निष्प्रयोजनम् ॥ १ ॥

यह सब कोई निर्विवाद स्वीकार करलेंगे कि जीवना उन्हींका सार्थक है जो विद्यमान न होते हुवे जिनको दुनिया अपना आदर्श बनावे अर्थात् जिनकी चरीया को अपने उत्थान में आलंबन भूत बनावे किन्तु जिनकी चरीया की नोंध श्रीमद्गणधर भगवान् श्री सुधर्मास्वामि जगत जीवों के कल्याणार्थ द्वादशांगी में लेवे उनका ही जीवन परम जीवन है और नीतिकार भी कहते हैं कि "मजीवती" अर्थात् वे विद्यमान न होते हुवे भी जीवित हैं.

आत्म कल्याण के लिये मुख्य आवश्यकता भेद विज्ञान की है कि जिसके द्वारा आत्मा अपने निज स्वरूप को पहिचान उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे किन्तु ऐसे अध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ध्येय का प्राप्त कर लेना हरेक आत्मा के लिये सरल नहीं है अतः जो आत्माएं इस लायक नहीं हैं बहुत पश्चात् हैं उनको योग्य बनाने के लिये वैसे आदर्श पुरुषों ने ग्रहण किया हुआ मार्ग और उन्होंने जो साफल्यता प्राप्त की है वैसे द्रष्टांत रखकर उसके द्वारा उनको सशक्त बनाना यह मार्ग दर्शक महात्माओं का मुख्य धर्म है. इस कुदरती नियम को जैन धर्म के प्रचारकों ने भी अपन'या है

और हमारे जैसे अल्प मनीषों के लिये सुत्रों में जगह २ आदर्श पुरुषों के चरित्रों को स्थान दिया है उनको प्रायः सभी मुनि महाराज व महासतीयाजी बांधव व हम लोगों को सुनात हैं किन्तु व्याख्यान बांधकर उस इतिहास द्वारा हम क्या लाभ उठाना चाहिये क्या ? शिक्षार्थ सुदृश्य करना चाहिये वह समझा देना सभी मुनिराज व सतिषा नहीं करसके ।

वर्तमान समय में श्रीमद् मैनाचार्य श्री श्री १००८ श्री अवाहिरछालजी महाराज साहब की उपदेश पद्धति अधिक रोचक प्रतिभाशाली तथा सारगर्भित होने से इन व्याख्यानों का संग्रह कराना आवश्यक जानकर महसूस के तरफ से व्याख्यान लिखने का कार्य गत तीन चातुर्मास से शुरू है जिस में से प्रथम करके "आयक का अहिंसात्मक" नामक प्रथम पुष्प तो गत वर्ष आपके कर कमलों में ऑफिस ने पहुंचाया है इसी तरह हिंसा अहिंसा के भेदका समझकर सभी अहिंसा का पालन किन २ गुहस्थोंने किस २ प्रकार किया है ऐसे श्रीमद् महावीर महोके उपासकों में से "आ मुकडालापुत्र आयककी कथा" नामक यह द्वितीय पुष्प आयक के कर कमलों में पहुंचाते हुये ऑफिस के कार्य कर्त्ताओं का अत्यन्त नन्द होता है ।

इस कथा में अपने धर्म की दृढ़ भट्ठा रखते हुये सत्संगति की रुची, सत्यका संस्थापन, सुदृढ क्रिये हुये सत्यपर आकड होना, पालक और प्रपञ्च से बचना, सत्य सिद्धान्त द्वारा प्रपञ्चीय का निरुत्तर करना इत्यादि विषयों का दिग्दर्शन आज के कम ज्ञार मैनीयों के लिये जिस सुखी से कराया गया है वे वास्तव में मनन करने योग्य हैं, हम अन्तः करण से चाहते हैं कि जनता हम व्याख्यानसार संग्रह के पुष्पों को अपनायकर अपने जीवन का आदर्श जीवन बनाये ।

यहतो निर्विवाद सिद्ध है कि पुस्तकें जनता को वस्तु स्थिति का सच्चा भान करानेवाली हैं और प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन का आदर्श उच्च बनाने में सहायक होने से प्रति घर में एक २ पुस्तक रहने लायक है.

विज्ञप्ति

पुस्तक को सुन्दर व रोचक तथा शुद्ध बनाने का प्रयत्न बन सका उतना विशेष किया गया तथा मुफ के सोधन का कार्य भी विशेष सावधानी से किया गया है तथापि द्रष्टी दोषसे अशुद्धियें रही हों अथवा भूल हुईं होतो कृपया सूचित करें ताकि आगामि आवृत्ति में सुधार किया जाय.

स्पष्टीकरण

साधु महात्माओं की भाषा परिमित होती है, इसीलिये वे खूब सोच समझ कर शास्त्र को दृष्टी में रखकर ही उपदेश फरमाते हैं। पर संग्राहक, अनुवादक, संशोधक व सम्पादक महाशयों से भाव उलट होगये हों अथवा साधुकी भाषा में विपरीत वचन लिखे गये हों तो यह जुम्मेवारी पूज्य श्री के ऊपर नहीं है. किन्तु यह दोष कार्य कर्ताओं का समझें। जो २ विषय शास्त्र की दृष्टी से विरुद्ध मालूम दे उसका खुलासा पूज्य श्री से अथवा ऑफिस के साथ लिखा पढ़ी करने से हो सकेगा। इत्यलम्

भवदीय—

बालचंद्र श्री श्रीमाल
सेक्रेटरी

वरदमाण पीतलिया
प्रेसिडेण्ट

श्री श्वे० साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचंदजी महाराज की सम्प्रदाय के हितेच्छु भावक मंडल ऑफिस, रतलाम (मासवा)

॥ श्री ॥

सकडाल पुत्र श्रावक की

कथा

उपासक दशाङ्ग सूत्र में लिखा है कि—

किमी समय पोलासपुर नगर में जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सकडाल पुत्र नाम का कुम्हार रहता था वह धर्म की सेवा बड़ी दिलचस्पी से करता था।

भाइयों! ध्यान दीजिये, यदि पहले के जमाने में धर्म आज की तरह ठेके में होता तो क्या यह लेख मिलता कि वह कुम्हार धर्म की सेवा बड़ी दिलचस्पी से करता था?

नहीं।,

आज बहुत ओगवाल भाई समझते हैं कि जैन धर्म ओसवालों का ही है दूररा हमका कोई पालन नहीं कर सकता, इसके लिये यह उदाहरण मनन करने योग्य है।

यह कुम्हार पहले जैन धर्म पालक नहीं था। पहले उस धर्म का पालक था, जिसको गोशालक नामक पुरुष ने अपने मस्तिष्क से चलाया था।

यह गोशालक महावीर मश्रु के जमाने में हुआ तथा महावीर स्वामी का ही शिष्य था पर कुछ कारणों से भिन्नता होने पर इसने जूदा शासन (धर्म) चलाया था।

सत्य धर्म का नियम होता है कि वह सब प्रकार के मनुष्यों का अपने में स्थान देता है । किसी को पश्चित नहीं रखता । अपने मनसे ही कोई पश्चित रहे, यह बात दूरी है ।

गोशालक ने भी अपने शासन (धर्म) के विस्तार के लिये इस नियम को अपनाया । जिस प्रकार वह आसुर, चण्डिय, वैश्य को स्थान देता था वैसे ही वह शूद्र को भी देता था ।

जो धर्म चारों धर्मों को समानता का स्थान नहीं देता वह कभी नहीं फलता फूलता पर जिस धर्म में चाहे वह पाखंड रूप से ही क्यों न खड़ा किया गया हो, चारों धर्मों को स्थान देता है, वह जरूर बल निकलता है, । हाँ यह बात जरूर है कि वह पाखंडी शासन सत्य धर्म की तरह ससार का कल्याण नहीं कर सकता पर दुनियाँ में अतीत की स्मृति जरूर छोड़ जाता है ।

गोशालक का शासन इसी प्रकार का था । उसने पाखंड द्वारा अपने मत का प्रचार अच्छा कर लिया पर आम दुनियाँ में उसका सिर्फ नाम ही था ।

मित्रों ! जिस प्रकार महावीर महा के अनुयायी अमरको पासक कहे जाते हैं उसी प्रकार गोशालक के अनुयायी आभीरिक कहलाते थे ये आभीरिक उपासक गोशालक का ही अपना शीर्षकर मानते और उसी के प्रति भद्रा यज्ञि रखते थे ।

सकल गोशालक के मुख्य अनुयायियों में से एक था । उसने गोशालक के धर्म का खूब अच्छी तरह मनन किया और उस पर पूरी आस्था रखता था । इसका वर्णन गद्यधर्मों में इन शब्दों में किया है—

लदद्रे, गदियद्रे, पुच्छियद्रे, विणिच्छियद्रे, अभिगयद्रे
अट्टिमिज पेमाणुराग रत्ते ।

लदद्रे अर्थात् उसे अपने धर्म का वास्तविक अर्थ मालूम हो
गया था ।

जिम मनुष्य को अर्थ मालूम हो गया पर हृदय में धारण
न कर सका तो उसका सुनना किस काम का ? एक भाई कानों
में मोती पहने हुए है, यदि वह सोने के तार में उन्हें न पिरोये
होते तो ये टिके रह सकते थे ?

‘ नहीं । ’

इसी प्रकार जो शास्त्रों के अर्थ को ‘ गहि अट्टा ’ हृदय के प्रेम
रूपी सूत्र में नहीं पिरोता उसका शास्त्र श्रवण करना न करना
बराबर है ।

सकडाल ने गोशालक के धर्म को हृदय में स्थान दिया था । जैसा
गोशालक ने कहा, वैसा ही धारण कर लिया, यह बात नहीं
थी पर ‘ पुच्छियद्रे ’ अर्थात् पूछता भी था । याने जिस जिस
विषय में उसे जो कुछ शका होती थी पूँछ पूँछ कर उनका
निवारण कर लेता था ।

प्यारे भाईयों ! आप लोगों को भी यह बात ध्यान में रखने
की है कि जिस विषय में शका हो ‘ पूँछ कर, उसका समधान
कर लेना चाहिये ।

यह बात किसी खास धर्मवालों के लिये ही नहीं, तथाम
मजहब-वालों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

कई भाईयों को क्रिया करत देख दूसरे लोग उनसे उस क्रिया

का वास्तविक अर्थ पूछन की जिज्ञासा करते हैं पर 'मैं तो यूँ ही कर रहा हूँ ; इस तरह के सिवाय य समाधान का एक कारणावली नहीं दे सकते । इसका छात्र कारण हमका था यही मालूम होता है कि वे भाई शास्त्र भवण ध्यान पूर्वक नहीं करते । शास्त्र अवश्य यदि ध्यान पूर्वक किया जाय तो कभी कोई न कोई शक्य उपस्थित हो जाना सम्भव है । शास्त्र भवण अच्छी तरह किया हो नहीं तो फिर शक्य किस प्रकार उपस्थित हो सकता है ? एक आदमी पढ़ा लिखा कुश्र नहीं , उसका हाथ में कोई पुस्तक लेकर पूछ कि तुम्हें इसमें कोई शक्य है ? यह कहगा—' नहीं । '

ठीक है , यह हमका सिवाय दूसरा उत्तर ही क्या है । दूसरे प्रकार का उत्तर तो यह हो सकता है या उसका पढ़न की साम्यता रखता है ।

माईयों ! आप भावक कहलाते हैं । अतएव तिम प्रकार ३०-३२ वर्ष का जवान पढ़ा तरुनि । स्त्रियों के मधुर मंगीत से प्रसन्न होकर पुलकित हो उठता है , अपनी सुषुप्त भूल जाता है , सभी प्रकार शास्त्र भवण करने में आपका भी तल्लीन हो जाना चाहिये । पर देखते हैं आम जन के बहुत से भावकों में यह शक्य नहीं-विस्वसाई देना । कर्षों का आसन बराबर नहीं टिकता , कर्षों को करन क्षम होते हैं और कब माईयों का ध्यान किसी और तरफ हो जाता होता है । इसलिये छात्रावली हाकर उन माईयों का कर्षावली एकाग्रता करने के लिये भी कहना पड़ता है ।

भवण करना गर्भाधान जैसी क्रिया है । शुद्ध बीज से शुद्ध गर्भ रहता है और फल भी अच्छा निकलता है । या मनुष्य भले प्रकार शुद्ध यज्ञ से शुद्ध अवश्य करता है उसका नतीजा बहुत

अच्छा निकलता है पर जो शुद्ध श्रवण नहीं करता उसका फल बुरा ही होता है ।

श्रोता को पहले निश्चय कर लेना चाहिये कि अमृत का उपदेश श्रवण करने लायक है या नहीं । यदि है तो इन्द्रियों की बिखरी हुई शक्तियों का और चंचल मन का एकीकरण करके सुनना चाहिये । जो श्रोता देह भान भूल ब्रह्मा की ही तरफ आखें गाढ़ कर एकाग्रता से श्रवण करता , उसको निश्चय लाभ मिलता है ।

उपदेश श्रवण करने का यह तरीका होता है कि पहले खूब ध्यान से श्रवण करना चाहिये बाद में मनन करना चाहिये । यदि कोई प्रश्न जैसी बात मालूम हो तो उसका समाधान ब्रह्मा से ही कर लेना अच्छा होता है ।

उस सकडाल ने भी ऐसा ही किया था । उसे जो शक्राएं होती अपने गुरु गोशालक से पूछ लिया करता था ।

भाइयों, वह कुम्हार गोशालक का शिष्य था और आप महावीर के । आप दोनों में से किसको अच्छा मानते हैं ?

‘महावीर के शिष्यको ।

गोशालक के शिष्य ने अपने प्रभु के वचन को श्रवण कर उनके आदर्श को रग रग में रमा लिया, क्या आप में ऐसी श्रद्धा है ? यदि है तो फिर मैरुं भोपा सीतला ओरी पीर कबःस्वान आदि को क्यों पूजते हो ? याद रखिये, यह खोटी श्रद्धा आप का पतन करने वाली है ।

आपने अपने अज्ञानमें सीतला, जो एक प्रकार की चिमारी है, उसको भी देवी मानली, बड़ा आश्चर्य है ।

मेरी बहुतसी बहने ' बालूड़ा रखपाली, कह कर सीतला के गीत गाती है पर फिर भी उनक बर्षों की रचा नहीं होती, पर अंग्रेजों न इस गोद बाला (टीका लगा बाला) ता भी उन क बच छन्दुरस्त मोट ताज दिखलाई दत हैं । इसका क्या कारण ? उनका ज्ञान और आप लोगों का अज्ञान ।

अज्ञान लोग जबरदस्ती टीका लगा कर इमको नष्ट करना चाहते हैं पर आप लोग अभी पूछते ही हैं । मैं टीका लगवाने का पक्षपाती नहीं हू । मैं इस घृणित उपाय समझता हू । कारण टीके क अन्दर जा दबाई लगाई जाती है, वह गौ की आँत में से निकाली जाती है । एसी अपवित्र चीज आपके और आपके बच्चों क शरीर में प्रवेश करके आप लोगों का रक्त बिगाड़ा जाता है । बहुत स विद्वान चिकित्सकों का कहना है कि इससे [टीका] कुछ लाभ भा नहीं होता । अतएव इमका प्रतिकार करना आवश्यक है । दूसरी बात यह है कि सीतला का माता कहन की भावना अपने हृदय में स निकल छाछिय और अपनी भद्रा पर कायम बन रहिये ।

आप लोग अर्हत भक्त हैं । एक क भक्त बन कर दूसरी भद्रा नहीं रखनी चाहिय । जा मनुष्य एक पर भद्रा नहीं रखता उसका जीवन दावा खोल हा जाता है और उसकी दशा ' पापी का कुत्ता घर का न घाट का, सा हा मानी है ।

आज भारत वर्ष क लोगों की, आर जिसमेभी क्यादातर जैन समाज की भावना बहुत दुर्बल हा गई है । अर्हत क भक्त का यह बात श्यामा नहीं दती । अर्हत का सच्चा भक्त, ताई जस सारे मयानक पिशाच क हाथ में अमकती हुई सलवार को दख कर भी

नहीं डरता, उमका एक रोम भी नहीं काँपता। क्या ११४१
आदिमियों को मारने वाले अर्जुन माली से सुदर्शन काँपा था ?
' नहीं ।

पर आप तो राक्षस के नाम से ही डरते हैं। बहुत मे साधु,
चौपाइयें दोहे बिगड़े माहित्य के छंद गाय गाय कर भूतों पिशा-
चों डाकनियों शाकनियों के मूर्ति मान चित्र खड़े कर देते हैं। जब
साधु साधवियों में भी ऐसे ऐसे वहम घुसे हुए हैं तब श्रावकों
में दहता कैसे आ सकती है ? सच्चा साधू वहीं है जो दुर्बलता
को निकाल कर जनता में दहता का भाव भर दे।

मित्रों ! सत्य की स्थापना के लिये प्रश्न समाधान करना
जरूरी है पर किमी को कुछ क्लेश न हो इसका ध्यान रखना
चाहिये।

सकडाल अपने गुरु से प्रश्न पूछ पूछ कर आजीविक धर्मका
यक्का अनुयायी बन गया। उसकी उसमें पूरी श्रद्धा बैठ गई।

प्यारे मित्रों ! श्रद्धा दो तरह की होती है। एक जीती हुई
और दूसरी मुर्दार। सकडाल में उसके धर्मकी जीती हुई श्रद्धा
थी। क्या आप सब में भी जीती हुई श्रद्धा है। मुझे तो बहुधा
मालूम नहीं देती। अभी तक आप में बहुत से भाइयों की श्रद्धा
जितनी कलदारों पर है उतनी तो क्या पर उससे आधी भी धर्म पर
नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि कलदार वाले धर्म पर श्रद्धा नहीं
रख सकते। रखते हैं, यदि नहीं रखते तो यह सकडाल कुम्हार
कैसे रखता ? इसके पास कलदारों की कमी नहीं थी। शास्त्र बत-
लाता है कि उसके पास २ करोड़ सुनैये (आज के हिसाब से
करीब ६० करोड़ रुपये) की श्रद्धा थी।

आपको आश्चर्य होगा कि—‘कुम्हार के पास इतनी शक्ति, पर, मित्रों ! इस में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है । याद रखिए या दश शक्तिशाली हाता है उसके तमाम वर्ष बाल बट २ प्रमाद्व्य होते हैं । अमेरिका आम संसार में सब से बड़ा शक्तिशाली देश गिना जाता है । वहाँ के एक ब्राँस बचने बाल के पास बहुत सा धन पतनाया जाता है । सुनते हैं कि उसने अपनी कन्या के दोहे में कितनी ही करोड़ का धन दिया था । कहलाता तो यह धर्म का व्यापारी, पर धन इस के पास कितना है ! जब आम्र भी ऐसे २ उदाहरण मिलते हैं तब उन दिनों भारत के—बड़ भारत के मा संसार का सिर और सभका जाता था, जिसका सारे दश अपना गुरु मानते थे, कुम्हार के पास इतना धन हाता कौनसी बड़ी बात है ?

आज भारत बहुत कमाल देश हागया है । इसका कारण यह है कि यहाँ का अधिकारी व्यापारी बर्ग कच्चा माल विदेश भजता है और पक्का माल यहाँ भगवाता है । क्या एक व्यापारी, देश के हितों गिने मा सकता है ? कभी नहीं । यह बात कइयों को भले ही बुरी लजन पर सत्य कहे बिना नहीं रहा जाता । जिस दश में वह रहता है, जिसका वह अपनी मातृ भूमि कहता है, अपने स्वाधे के लिए बसी दशका अधिक करना कभी दिन कर नहीं गिना जाता ।

मित्रों ! यदि आज की तरह पहले का व्यापारी बर्ग अपने ही स्वार्थ का व्यवसाय करता तो क्या कभी भारत उन्नत दशापर होता ? ।

‘ नहीं ’ ।

शायद के अन्तर, अरथक आशक का एक उदाहरण मिलता है कि यह भारत का पक्का माल विदेश भेजता था । जिन दिनों

भारत का पक्का माल बाहर जाता था उन्ही दिनों का जिक्र है कि यहाँ के सफ़दाल नामक कुम्हार के पास २ करोड़ सुनैये थे ।

गणधरों ने इस कुम्हार की आदि की नोष लेकर हमारी आँखें खोल दी है ।

कई भाई कहते हैं ' महाराज तो संसार की बातें बाँचते है । पर मित्रों ! यह कथन जो गणधरों ने सूत्रों में फरमाया है उसका स्पष्टिकरण पूर्वक कथन करके समझाने का नाम ही व्याख्यान है यदि गार्हस्थ्य कार्यों के विचार को समझाने में साधू को दोष लगता हो तो श्री गणधर भगवान् सूत्रों में ऐसा कथन क्यों करते ? पर गणधर भगवान् ने अगाध विचार से ग्रहस्थों के कृत्य कर्म की शास्त्रों में नोंध ली है और उसका हेतु भी अवश्य है आज उन गणधरों के वाक्यों का रहस्य पूर्ण विचार ग्रहस्थों को न समझाने से कृत्याकृत्य का भान बहूधा नष्ट अष्ट हो गया है इस से अल्प पाप और न्याय नीति के बदले महा पाप और अन्याय को कई भाई श्रेष्ठ पान बैठे हैं.

मित्रों ! शास्त्र में लिखा है कि उस जमाने में जिसके पास जितने करोड़ सुनैये का व्यापार होता था वह अपने पास उतने उतने गौओं के गोकुल रखता था । जिन दिनों भारत के अन्दर गौओं का ऐसा मान होता था उन दिनों यह वैभवशाली बना था इसमें कौनसी बड़ी बात है । गौ आदि सिद्धि की देने वाली मानी गई है । जहाँ आदि सिद्धि की देने वाली हो वहाँ वैभव की क्या कमी ?

१-दस द्रजार गौओं का एक गोकुल होता था ।

माइयों ! अपने शास्त्रा में गौ को बहुत ऊँचा आसन दिया है, इतना ही नहीं बरों और पुराणों में भी इस बहुत उचा स्थान दिया गया है । ब्राह्मण साग गायत्री मंत्र का आप ' गौ सुती , के अन्दर हाथ डाल कर करते हैं पर इसका मर्म समझन वाले कितने होंगे !

गौ अर्द्धे मिद्धि की देनेवाली है इसी लिये वैदिक ऋषि न भी ऋग्वेद के अन्दर ईश्वर से प्रार्थना की है कि—

गा मे माता वृषमः पिता मे,
दिशः शुर्म्य जगती मे मतिष्ठा ।

अर्थात् भिन सारिरु माइयों और गव्य पदार्थों की सहायता से मैं ससार सुख भाग कर अपने का कल्याण का अपि कारी बना सकता हूँ । गौ और बैल की सहायता ही मैं मिल सकता हूँ । अतः गौ मर्ग माता और बैल मेरा पिता है । उन्ही स मरी प्रतिष्ठा हो अर्थात् मुझ बलवान और मधारी बनाने के लिये मैं मुझ प्रचुर मरणा में मिलत रहे ।

और देखिये, क्या भी कुछ काई माले मनुष्य य ?

‘ नहीं । ,

उन्होने गौ से बर्राई थी या नहीं !

‘ बर्राई ।

निश्चय इसका मर्म कौन समझता ! एक कवि ने तो वहाँ तक कहा है कि गौ वंश की रक्षा के लिये ही कुछ न अवतार धारण किया था ।

हाथ में लकड़ी लेकर गौओं के साथ कुछ का मगव में जाना, इसमें कितना गहवा तत्व भरा हुआ है । आज गौओं की रक्षा के लिये पिछले साले खाली माती है पर अन्ध उपाय कर

कहाँ तक काम चलेगा। गौ रक्षा का तत्व तो कृष्ण ने बतलाया वही ऊँची जड़ वाला और ठोस उपाय कई विद्वान मानते हैं। आज आप में अज्ञान का राज्य है इसी लिये ऋद्धि सिद्धि की उँनवाती भी आपको बोझ रूप मालूम दे रही है।

कई लोग तर्क करने हैं कि किसी जमाने में गौ ऋद्धि सिद्धि देनेवाली रही होगी पर आजके मढ़गी के जमाने में तो शायद ही हो

इसका उत्तर गौ रक्षा के रहस्य के जानने वाल बन्धू देते हैं और कहते हैं कि जो भाई गौ पालन की इच्छा रखते हैं वे यदि शान्ति के साथ गौ का आमद खर्च का हिमाय भक्ति भाँति लगाएँ तो उन्हें मालूम हो जायगा कि आज के जमाने में भी गौ ऋद्धि सिद्धि की दात्री है या नहीं। वे हिमाय बतलाते हुए कहते हैं आज एक अच्छी गाय (१००) रुपये में आती है। आप इन गौ रु० को गाय के खाते में लिख लीजिये। गाय प्रायः करके १० महीन तक दूध दिया करती है, उस समय तक ज्यादा से ज्यादा खर्चा (२००) रु. गाय के नाम और लिखलिये। कुल ३०० रु. गौ के खाते में गये। यह तो हुआ खर्च का हिमाय। अब आमदनी का हिमाय लगाईये। दुधारू, गाय, जिसको आपने रौ रु. में ली है, अन्दा-जान साम सुबह मिलाकर ८ सेर दूध देने वाली होगी। अच्छा दूध बाजार में ४ सर का मिलता है इस हिमाय में १० महीनों में गौ से आप का कितनी आमदनी हुई, जाड़िये।

‘ ६०० रु. हुए।

खर्च तो हुए ३०० और आमदनी हुई ६०० की बतलाईये, ऐसा बाजार कोई दूरा है, जिसमें एक के दो होतें हों ?

यहाँ कीसी को यह शंका हो सकती है कि आमदनी का

हिसाब तो आजके गौ रक्षक बतलाते हैं पर यह बात तमी तक की हुई जब तक गाय दूध देती रहे। बाद में हानि हो सकती है ?

इसका उत्तर मे ' नहीं ' में देते हैं और कहते हैं—' जो गौ सौ रुपये में खरीदी गई थी वह गौ दूसर साल पालक के पास गुप्त में रही और उसके साथ उसका बछड़ा भी गुप्त में ! गर्मी बरसा में करीब १० महीने गौ दूध नहीं देती अत एव इस समय इसकी खुराक भी कम होती है—केवल अर्द्धाजन (००) रुपये के बदले में पालक को बछड़ा सहित गौ (२५) रु का माल मिलता। इसके अलावा कहे तथा गौ मूत्र के कुदरती लाभ अलग। इस तरह हिसाब लगान पर बिना दूध देने वाली गौ भी स्वस्थ के बदले ज्यादा लाभ दाता ही है हानि कारक नहीं।

समय है इस कथन में कुछ अतिशयाक्ति हो पर यहबो कहा जा सकता है कि गौ बाबा खर्च लेकर ज्यादा लाभ देने वाली होती है।

आज कल के कई लोग थोड़ी हैसियत होत हुएभी अपने को ज्यादा हैसियत वाला प्रमाणित करने क लिये बाजारों पर बहुत बड़ा खेत है। यद्यपि ये बिना जड़वाली इखत की इमारत खड़ी कर महल क रहन वाले कहला जात हैं पर किसी समय समय का आक ऐसा आता है कि इनका सारा दिवापटी सुख नष्ट हो जाता है। और ये टुकड़ टुकड़ क स्थि हाथ फैलान वाले बन जात हैं।

सकल की नीति ऐसी नहीं थी, पर पट दूध की मीनि थी।

वनस्पति विज्ञान क विशेषज्ञों का कहना है कि पट दूध हिन्दुस्थान क सिवाय और किसी देश में नहीं होता। बहुत स

हिन्दू लोग उसे विष्णु का शयन स्थान मान कर पूजते हैं परन्तु इस अलंकार के रहस्य प्रायः नहीं जानते और विष्णु को बट वृक्ष शायी कहते हैं । इस वृक्ष का ऐसा मान क्यों किया गया, यह क्या शिद्दा देता है, लोग उसे भूल गये । यदि बट वृक्ष की शिद्दा भारतवासी फिरसे ग्रहण करलें तो उनका सारा नैतिक जीवन सुधार सकता है ।

बट वृक्ष में यह सूची है कि वह अपनी जड़ जमीन में जितनी गहरी जमायेगा उतना ही ऊपर उठेगा । जड़ यदि एक गज गहरी जायगी तो जमीन के ऊपर भी एक गज, जड़ दो गज जमीन में होगी तो ऊपर भी दो गज, और दश गज होगी तो ऊपर भी दश गज दिखाई देगा । कहने का मतलब यह है कि इसकी जड़ जितनी नीचे जायगी उतने ही गज यह ऊपर उठेगा । इसी कारण यह इतना मजबूत हो जाता है कि चाहे इसके ऊपर हाथी घूमा करे, कुछभी बिगाड़ नहीं हो सकता । अतः यह भारतवासियों को शिद्दा देता है कि ' जितनी शक्ति तुम्हारे अन्दर हो उतना ही बाहर फैलाव करो । यदि तुम इस प्रकार करोगे तो तुम्हें कभी दुःख का सामना न करना पड़ेगा । पर आज इस से उलटी दशा देखी जाती है । घर में चाहे कुछ मत हो पर हाथ में सोने की बंगडियें तो चाहिये ही । बतलाइये यह बट वृक्ष नैसा काम कहाँ हुआ । यह तो शरंड वृक्ष के समान हुआ । जिसे एक गधेदा भी अपनी पीठ के बलसे उखाड़ सकता है । कहाँ तो बट वृक्ष और कहाँ परद । बट वृक्ष में एक बात और भी देखी गई है इसकी जटा जब निकलती है तब वह नीचे उतर जमीन में अपना घर कर लेती है । जटायें बढ बढ कर स्तम्भ रूप हो उस

बट ब्रह्म की और गहरी जड़ जमा लेनी है । बट ब्रह्म अपना कैनास के हग तार में नहीं करता, मुगधन हग से करना है । प्रत्यक्ष मार्गनामी के इसकी गहरी शिक्षा के मनन करना चाहिये और इसकी शिक्षा अपने जीवन में उतारनी चाहिये । बट ब्रह्म अपना इसी पातुरी के बल हजारों मनुष्यों का अपने नीचे बिठ सान में समर्थ हो जाता है । मैं ' विनासा ' के रूप में ऐसा बट दखा था । बट ब्रह्म की शिक्षा सुस्थ के ही नहीं माधु को भी लनी चाहिये । जो माधु ध्यान मीन अध्वपमाय नहीं करता निक उसी आइवा ही रखता है उसकी दशा भी परब के समान हो जाती है । पर आ बट ब्रह्म के समान बनता है उसका प्रकाश तमारे ऊपर सहज ही पड़ जाता है ।

मकडाल ने मारों बट ब्रह्म का ही अनुकरण किया हा उस प्रकाश अपने पास के तीन कगड़ मुनवैयों के तीन हिस्से का एक हिस्सा जमीन में गाड़ दिया , एक व्यापार में और एक स्वाधार भगम सुम्पति में विनाशित कर दिया ।

मकडाल के अग्रि मित्र नाम की मार्या भी यह बड़ी रूपरी और पुद्धिमती थी । उसका चरित्र मन की बगवती आज की सठानिये कहस्तान वाली बहुतसी बहन भी नहीं कर सकती ।

मकडाल गौरों से पालता ही था , उसका हग उस बहुत स्वासी आमदनी हो जाती थी । पर यह अपना मातीय पशा (कुदर का काव) भी करता था । बतनों की इमके ५०० दूकने में । और ५ शहर के बाहर में । कई कई कद सकन , कि दुकानें शहर के बाहर पर रखी गई । इस का मतलब यह था कि पहले लोगों का ध्यान स्वास्थ्य की

तम्ब भी रहा करता था । यदि ५०० दुकानें बर्तनों की करने वाला शहर ही में रहता तो उसे शहर के अन्दर ही बर्तन पकाने पड़ते । इसमें मारे शहर में धूँआ फैल जाता और लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती । इसी बुद्धिमता से अपनी दुकानें शहर के बाहर रखी गई हों ।

‘क्या यह कुम्हार इतनी दुकानों का अंकलाही प्रबंध करता था ?

‘ नहीं । ’

इसके पास कई नौकर थे । इन नौकरों को वतन के रूप में अन्न और वस्त्र मिलते थे ।

मित्रों ! आज की नौकरी में और पहले की नौकरी में जमीन आम्रगान का अंतर है । जब मे रूँघे (भिक्के) देकर नौकरी कमाने की प्रथा भरत में चली, तभी मे इसमें महा दृष्टता फैल गई है । रूँघे का चलन पहले इतना नहीं था अब वस्त्र लेकर अपनी ईमानदारी मे काम करते थे पर जब से भिक्षा चला तभी मे लोगों की नियत बिगड़ गई । आमदनी होती है २०० की और खर्च होता है ५०० का । कहाँ से आयेंगे ?

‘ बुझानी से । ’

आज कल का विचार नौकर विभाग पड़जायतो उसकी तन खाइ काटी जाती है पर पहले के लोग इतने निर्दयी नहीं थे । वे अन्न वस्त्र से लोगों की पूरी सहायता किया करते थे ।

प्यारे मित्रों ! यह कुम्हार भी ऐसे मनुष्यों में से था । आप (आंसवाल) इसे कुम्हार सम्झ कर सोचते हों कि-‘ इस का क्या, पँच सौ दुकाने चलाने के लिये इस हजारों बर्तन बनवाने पड़ते होंगे और उनको पकाने के लिये पाँटे प्रमाण में अग्नि का उपयोग भी करता ही होगा अतएव यह तो महा आरंभी था ।

माइयों ! आप इसे महाभारमी मले ही समझें पर छप, इसकी आंतरिक नीति कितनी ऊँची थी, जिसका विचार करेंगे तो मासूम हो जायगा की हम (भाषक) बड़े या यह कुम्हार ।

उस कुम्हार के यहाँ कई प्रकार के बर्तन बनाय जाते थे । शास्त्र के अन्दर उनके नाम दिये गये हैं । इन बर्तन को देखना तो दूर रहा , नाम तक भी न सुना होगा । बहुत पुगन टीकाकार भी इन बर्तनों का सुलासा नाम न लिख सक इससे आपको मासूम हो जाना चाहिये कि शास्त्र कितन पुराने हैं । विक्रम संवत् ११ सौ के टीकाकार ने भी इन बर्तनों का देश प्रसिद्ध लिख कर छोड़ दिया ।

मित्रों ! यह कुम्हार मुझ अमर कुम्हार मासूम देता है । आपके बहुत से माइ इसे हाँडी वाला समझ कह देंगे कि यह शूद्र है इसलिये नीच है । पर हाँडी बनाने वाले को आप नीच कैसे कहते है वह मरी समझ में नहीं आता । हाँडी बना कर लोगों का सहायता पहुँचावे वह नीच पर झूठ बोले पाप करे, गरीब के गछ पर छुगी फेरे वह ऊँच ! ! हाय आपकी इस ऊँच नीच की व्याख्या का मे क्या कहूँ ? साधिये, यदि हाँडी पड़ने वाला नीच गिना जाता तो बर्तन खडन की बिद्या ममवान अपभ्रंश भी ने सिखलाई, ऐसा जैन ग्रंथों का प्रमाण है तो क्या ममवान अपभ्रंश ने नीचता सिखलाई ?

माइयों ! आप छोटे २ कार्य करने वालों का नीच मत समझो ये आपके सहायक हैं । इन सहायकों की अवज्ञा करना कर आप अपने जीवन को सुन्दरता से व्यतीत नहीं कर सकेंगे । अवज्ञा करने से आपके प सहायक इच्छा न हाते हुएभी अन्य विदेशी धर्म के

शरण में जाकर कई एक आपके घोर शत्रु बन बैठे हैं। जरा विचार कीजिये। जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते थे, ज हिंदुओं के मंदिरों के लिये सर्वस्व समर्पण कर सकते थे, जो आपसीने की जगह खून बहाने को तैयार हो सकते थे, जो गौ व माता कहने में गौरव मानते थे वेही आप लोगों के अत्याचारों तंग आकर आपकी बहन बेटियों चूराने में, मंदिरों को ध्वंस कर में, गौ पर लूरी चलाने में, और आपके खून पीसने के लिये तैय होगये हैं।

जिस सकडाल की बात आप सुन रहे हैं उसके जमाने उदार सिद्धान्त के पुजारी बहुत थे। वे किसी को धिक्कित न समझते थे। इसका प्रमाण आप हरिकेशी अमण महाराज के दृष्टा से ले सकते हैं।

सकडाल का जीवन, आज कल के लोगों की तरह बँट न था। आज कल के लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी नहीं होता तो आत्म चिंतन के लिये समय कहाँ से निकाले ? सब समय की बे-परवाही, अनियमितता का कारण है। सकडाल का जीवन नियमित होने से वह आत्म चिंतन कि करता था और आत्म चिन्तन के लिये उसने एक अश्व बाटिका बना रक्की थी। आप लोगों में आज भी धनव बहुत है किसी के यहाँ आत्म चिंतन के लिये ऐसा व स्थान सुकरर किया हुआ है ? आप लोग तो पेश आराम वाले, आपको आत्म चिंतन की क्या जरूरत ? आप लोग व्यास न सुनने आते हैं पर फिर भी आपको शांति कहाँ ? बहुत बड़ने बातें ही किया करती हैं। ये न तो स्वयं बखान (व्याख्या

सुनती और दूसरों का सुनने देनी । ऐसा नहीं चाहिये । आत्मा का शांत रखो । शांत रखन में अजब आनन्द प्राप्त होता है इसका उद्घाटन गीता में भी आया है ।

अतः आनन्द प्राप्त करने के लिये ही सकलान्न अशोक पादिका में बैठकर आत्म चिंतन किया करता था ।

जो मनुष्य आत्म चिंतन में लीन हो जाता है उसके चार ओरों में देवता आकर रहते हैं । आप लोगों का अभी इस बात पर विश्वास नहीं है इसीलिये रामदेवजी मैरूजी औसिया पीर कबर स्थान पर आ जा कर बस खात फिरते हो । यदि आपको अपने आप पर विश्वास हो तो देवता आपकी डायरी में रह सकते हैं । आपको कहीं ज्ञान की जरूरत ही न पड़ेगी ।

बाद रखिय सामान्य मनुष्यों का देवता नहीं मिलते । जो दरपाक है, कायर है, सङ्कलित हृदय वाला है, लोभी है, लालची है, विश्वास पाणी है उससे देवता सदा दूर रहा करत हैं पर जो बीर है, बीशाल हृदय वाला है, उदार है, सब आत्माओं को अपनी आत्मा के मुख्य मानता है उसकी सेवा में देवता सदा हाजिर रहन क अभिलाषी हुआ करत हैं ।

सकलान्न में भी इन गुणों में से कइएक गुण विद्यमान था । एक दिन जब वह गाथास्तक के मतानुसार आत्म चिन्तन में लीन था तब देवता आकाश में आकर लड़ा हुआ । साधारण मनुष्य भी इस बात को जानते हैं कि देवता प्रणवी को नहीं छुआ करते । यह देवता पाँच वर्ग के सुन्दर बच्चों से सज्जित था उन पर अनक प्रकार क द्विधाभरण सुशोभित हो रहे थे । कानों में कुण्डल, गाल में रत्नों का दिव्यहार, चेजस्मी किरण मण्डल क अन्दर दिव्य

खगंडल, दशों दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पहनी हुई रत्न जड़ित घुघर माल की मधुर झंकार चारों तरफ भंकारित हो रही थी।

मित्रों ! आपने भी कभी देवता के दर्शन किये हैं ?

‘ नहीं । ’

आप लोगों को कुम्हार की ५०० दुकाने देख कर विचार आता होगा कि इसके यहां हमेसा कितनी मिट्टी भोंदी जाती होगी ! अग्नि का आरम्भ कितना होता होगा हाथ हाथ यह महा पापी हैं !

भाइयों आपको ऊपर की दृष्टि से यह कुम्हार मले ही आरम्भी समारम्भी दिखें पर चारित्र्य का पता ऊपर से नहीं लगता। चारित्र्य का असली पता आंतरिक ज्ञान से करना चाहिये ऊपर की क्रिया को देखकर यहां आरंभी महापापी ठहरा देना बिलकुल मूर्खता है। यदि यह वास्तव में महापापी या महाआरम्भी होता तो देवता किस प्रकार उसके यहां आसकता था ? क्या देवों के कम अङ्ग थी ?

नहीं ।

देवता महाज्ञानी हुआ करने है। उनकी बुद्धि मनुष्यों से विशेष विकसित रहा करती है। सकलाल के अन्दर देवता ने विशेष प्रकार की उदारता, पृथ्वी भावना देखी तभी तो आया।

जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआरहना अवश्यम्भावी है उसी प्रकार गृहस्थ की तमाम संसारिक क्रियाओं में पाप आरंभ जन्म है। क्रिया पर हस्त से कराई जावे या स्वहस्त से, पाप का भागी तो अवश्य होना ही पड़ता है कुम्हार इस नियम से मुक्त नहीं था पर अन्य कई कारणों से --अर्थात्-- आत्मा की विशाल

भाषना से साधारणों से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। यह कुम्हार पर स्त्री को माता व पवित्र मानता, किसी से द्वेष न करता था। ऐसी हालत में इसे क्या मानना चाहिये ? ऐसी उच्च क्रिया करने वाले के पास यदि दैवता न आवेगा तो किन के पास आवेगा ?

जिस सेठ के यहाँ अग्नि आदि का आरम्भ समारम्भ ऊपर से नहीं दिखता उसे आप परमात्मा कहते हैं पर उसके हृदय के अन्दर कैसी २ छुरियाँ चस रही है ' आप म्हारी हाट में देऊ मारी टाढ़ में ' का कैसा घमा चस रहा है, कितने गरीबों के प्राण चूस जाते हैं इसकी खबर है ?

एक मनुष्य ऊपर से व्यवहारिक काम करने वाला और अन्दर में आत्मा की महा आशक्ति कर रहा है। दूसरा ऊपर से विशेष आरम्भी समारम्भी नहीं दिखता पर अन्दर सुखार भेड़िये की तरह गरीबों का शिकार किया करता है। बतलाइये, मैं पुण्यमात्मा किसे कहूँ ? दैवता किसके यहाँ आवेगा ?

जिसका हृदय पवित्र है उसके दर्शन के लिये देवता आया करते हैं। जो ऊपर से अच्छे २ कपड़े लच्छे पहन, आभूषणों से लदे, अतर कुसैल लगावें पर पेट में छुरियाँ चसती रहे, उसके यहाँ देवता कभी नहीं फटकते-झर पर कभी खड़ नहीं रहते ।

बहुत से लोग, खेती करने वालों, हाँडा घड़ने वालों, जूती गाँठने वालों को पापी समझते हैं, पर मैं तो कई बड़ बड़े धनवानों को इनसे ज्यादा पापी मानता हूँ ये बिचारे अपनी स्वरी मजदूरी करने वाले हैं, इन्हें तो आप पापी कहें पर जो गणियों पर पड़ पड़े उसे मारूँ, उसे गिराऊँ, उस का धन स्वाहा कर भाऊँ, उस मुकरमे में हरा वू ऐसा कुरूँ वैसा कुरूँ उसे आप पुण्यमात्मा

कहें यह कैसा उत्तम ज्ञान ! मिट्टी भिगोने में जूते गांठने में जो पाप मानते पर ऐसे २ कामों में पाप नहीं मानते वे अभी अज्ञान दशा में हैं ।

सकड़ाल ऊपर से कितनाही आरम्भी हो पर आन्तरिक हृदय में उच्चता रखने वाला था । इसी लिये देवता उसके वहाँ आया ।

आप लोग कुम्हार के यहाँ से जब बर्तन लेते हैं तो उसे खूब अच्छी तरह देखते हैं । कहीं फूटा न हो, टूटा न हो, टेढ़ा बांका न हो, सुन्दर हो उसे आप लेते हैं । जब एक मिट्टी के बर्तन लेने में आप इतनी सावधानी करते हैं तब देवता जिस मनुष्य के यहाँ जाना चाहता है उसके गुणों की पहले से परीक्षा न लेता होगा ?

याद रखिये, फूटे या पिशाब किये बर्तन में कोई भी दुध पानी आदि नहीं डालता । इसी प्रकार जिसका हृदय फूटा है अर्थात् द्वेष बुद्धि से भरा तथा मलीन भावों से घिरा हुआ है उसको देवता कभी अपना सहायक बल नहीं देता

सकड़ाल कुम्हार के यहाँ देवता ने आकर क्या कहा ? इसके लिये शास्त्र लिखता है—

एहीति यं देवाणुपिया कन्ले इहं महामादये उत्पया याण दंसया धरे तीय पडु प्पञ्ज मयागय जाण ष अरहा जिणे केवली सच्चणु सच्च दरिसी तेलोक्कमहिय महिय पूइए सदेव मणुया सुरस्स लोगस्स अच्चणिजे वन्दणिजे सकारणिजे सम्माणिजे कन्लाणं मंगलं देवयं चेइय जाव पञ्जुवा—सणिज्जे तच्च कम्म सम्पयासम्पउत्ते

अर्थात् हे देवाणु पिया । तुम्हारे यहाँ हमारे देवों के देव महामहाण आने वाले हैं ?

‘महामहाय किस कहते हैं ?’

जो पुरुष माहयो माहया है अर्थात् किसी को मत्त मारो—
मत्त मारो—मत्त मारो, ऐसा महा उपदेश देता है, उसे महा
महाय कहते हैं ।

सामान्य रीति से महाय साधु को तथा भामक आशिका को भी
कहते हैं, सब स बड़ा जो महाय है उसे महा माहय कहते हैं ।

देवता ने किस महा महाय की खबर दी ?

महावीर मनु की ।

ये उस समय के महा महाय थे ।

महा महाय कैसे होते हैं ? जिनके अन्दर ज्ञान दर्शन चारित्र्य
मझे प्रकार से उत्पन्न हो गये हों । महावीर मनु के अन्दर ज्ञान
दर्शन चारित्र्य मझे प्रकार से उत्पन्न हो गये थे । कोई मदन करने
की क्या उनके अन्दर पहले ज्ञान दर्शन चारित्र्य नहीं थे ?

वे । पर वे ठीके हुए थे इरेक आत्मा में वे शुद्ध मौजूद हैं पर
हैंके रहने के कारण माझूम नहीं पड़ते । जब इन पर स आघार
बुरा हो जाता है तब वह दिखाई देते हैं । सूर्य बहुत दिनों से नहीं है
फिर आप प्राप्तः काष्ठ उदय होने पर ‘ उदय हो गया क्यों कहते
हैं ? इसीलिये कि वह आपकी आँखों से छिप गया था, बाद में फिर
दिखने लग गया इसीलिये ‘ उदय हो गया , ऐसा कहते हैं ।
यही बात ज्ञान दर्शन चारित्र्य के विषय में समझना चाहिये ।

जिस आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र्य शुद्ध हो गये हैं उसे
परमात्मा कहते हैं । आत्मा और परमात्मा के अन्दर उतना ही फरक
है जितना शुद्ध सामा और मिट्टी में पिछा हुआ सोना में होता है ।
साधारण लोगों की दृष्टि में सोना जितना महत्त्व रखता है उतना

मिट्टी में मिला हुआ सोना नहीं रखता । पर जो विशेषज्ञ है उन्हें तीनों बराबर मालूम होता है वे जानते हैं कि मिट्टी अलग करने पर उसमें से शुद्ध सोना निकल आवेगा । अस्तु-

वह देवता सकलाल से फिर कहता है कि-हे देवाणुपिया ! कल तुम्हारे यहाँ जो महामहाण आनेवाले हैं, वे भूत भविष्य और वर्तमान काल को अच्छी तरह प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं और वे तीनों लोकों को अपनी हस्त रेखा के समान स्पष्टता से देखते हैं । मित्रों ! देवता ने महामाहण का-जिसे आप परमात्मा कहते हैं उनका परिचय इस प्रकार दिया ।

यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो परमात्मा तीनों काल और तीनों लोकों को जानने वाला है, क्या वह आपके कामों को नहीं देखता ! आपके काम तो क्या, पर मैं कहता हूँ कि वह आपके हृदय सागर की उठती हुई प्रत्येक तरंग अच्छी तरह जानता है । परमात्मा सत्य से प्रेम करने वाला है । यदि आप परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसे सत्य काम कर प्रसन्न कीजिये । पर आज दिखलाई देता है कि आप दुनियाँ के वहकावे में आकर दुनियाँ को प्रसन्न करने के लिये असत्य एवं तिरस्करणीय कार्य बे घटक हो कर कर रहे हैं । क्या ऐसे कार्यों से परमात्मा प्रसन्न होगा ?

‘ नहीं । ’

परमात्मा सब कुछ जानने वाला है उसे प्रसन्न करने के लिये सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिये । यह बात सकलाल के लिये ही नहीं थी । यदि ऐसा ही होता तो इस कथा की नौध शास्त्र में नहीं ली जा सकती । अपने को

समझाने के लिये इस बात की नौच शास्त्र न ली है, इस पर हमें विचार करना चाहिये ।

कई बार किसी काम करने के लिये हम कहते हैं कि 'काई देखता नहीं रहा है ?', पर मित्रों ? भगवान् सर्वत्र देखता है, यह बात हम अच्छी तरह कबूल कर लें ता हम स काई बुरा काम नहीं हा सकता । यह तीन काल का ज्ञाता है । उस स कोई बात छुपी हुई नहीं रहती, इस लिये शास्त्र के अन्दर उसे 'अरह' कहा है । 'अरह' उसे कहत हैं जिस से काई बात गुप्त नहीं रहती । चाहे घने जंगल की गुप्त से गुप्त गुफा के अन्दर आकर भी जाय । गुप्त बातों को जानने के लिय उसे किसी की सहायता की अलसता नहीं रहती इसी लिय उसे 'कवली' कहा है । कवली का अर्थ—संपूर्ण ज्ञान का भण्डार—किसी वस्तुको जान न के लिय जिस किसी इन्द्रिय वन आदि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है ।

महावीर स्वामी के समय में तीर्थंकर नामधारी छ पुत्रप ये * उन में महावीरजी निग्रथ ज्ञात पुत्र के नाम से कहे जाते थे पर भीमवारीरजी का तीर्थंकर पद सर्वज्ञ आदि गुणों स विभूषित था वैसा अन्य तीर्थंकर नाम धारियों का न था । इसी कारण इयता ने महावीर स्वामी के तीर्थंकर पद को भलि यांति समझान के लिय 'महामहान्' आदि विशेष बतलाये ।

* नोट : पूर्वकाव्यय मराठी गोशास्त्रक अमितकेरु कवल कुञ्जकाव्यायन सत्यवैवासी पुत्र निग्रथ ज्ञात पुत्र ये छ नाम ऐतिहासिक तीर्थंकर नाम के पुस्तक में दिये हुए हैं वीर सिन्हा है कि सिन्हाजी भाया से जो तीर्थंकर है उन में इन छ तीर्थंकरों का नाम न परोन सिन्हा है ।

वे महामहाण कैसे हैं, इसके लिये देवता फिर कहता है—वे 'त्रिलोकेश' हैं, तेजोमय हैं, उन के दर्शन तीनों लोकों के प्राणी हर्ष भर करते हैं। उन के तेज में सारा भेष्वर्ष छिपा हुआ है। देवता लोग भी जिनके दर्शन के लिये उत्कंठित रहते हैं और दर्शन से गद् गद् हो जाते हैं। वे ही त्रिलोक के नाथ अर्हत तुम्हारे यहां आने वाले हैं।

हे सकल ! उन महामहाण को सब से महान् मान कर तीनों लोक-स्वर्ग मृत्यु पाताल के प्राणियों ने महा पूजन की है।

मित्रों ! उनकी पूजन पुष्पादि से की गई होगी, ऐसा आप मत समझना। कारण पुष्पादि से पूजन करने में 'महामहाण' में बाधा आ जाती है। जिन्होंने 'मत मारो ३' की महान् घोषणा की, उनकी पूजन में पुष्प काम में लाये जायें तो महामहाणपना उन में कैसे रह सकता है ?

उपवाई सूत्र में कोणिक राजाने भगवान् महावीर स्वामी की पूजा की वह पाठ इस प्रकार है—

तिथिहाए पञ्जुवासणाए पञ्जुवासइ तं जहा—काइयाए,
वाइयाए, भायसीयाए, काइयाए ताव संकुइ अगमहत्थपाए
सुस्तुसमाणे समं समाणे अभिमुहे विगएण पंजालिउहे
पञ्जवासइ वाइयाए जं ज भगवं वागरेइ एव मेअं भंते !
तह मेयं भवे ! अविताह मेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भते ! इच्छिअ
मेअं भंते ! पडिच्छिअ मेअं भंते ! इच्छिअ पडिच्छिअ मेअं भंते !
से जहेयं तुम्हे वदह अपडि कुलपाणे पञ्जुवासति पायसि-
याए महया संवेगं जखइत्ता तिब्बप्रम्माणु राग रतो पञ्जुवासइ
अर्थात् पूजन तीन प्रकार की होती है—मनसा वचसा और कर्मणा।

अर्थात् चाहे कहीं विराममान हो आन्तरिक मन से धन का स्मरण करना मनकी पूजा है। अर्थात् के बचनों पर पूर्ण भ्रष्टा कर उनके बचनों के माफिक क्राप करना बचन की पूजा कहलाती है। और मनको पंचांग नमाकर भक्ति पूर्वक जपस्कार करना, इसे कर्म-पूजन समझनी चाहिये।

पूजा पुण्य के अनुसार की जाती है अर्थात् जैसा पुण्य हो वैसी ही पूजा करनी चाहिये। क्या साधु की पूजन डोरा कंठी उनके गले में बाँधने से हो सकती है? क्या कवैये जैसे देकर उनकी पूजा हो सकती है? क्या अथर कुसेल पान पुष्पाहार साधु की पूजन में आ सकता है?

‘ नहीं ’।

क्यों? इसी लिये कि ये वस्तुएँ, जिन गुणों के कारण साधु पूजनीय गिना जाता है, ऐसे पच महाव्रतों का नाश करने वाली हैं। जिन वस्तुओं के द्वारा गुणों का नाश हो उसे पूजा कहनी चाहिये या अवज्ञा?

‘ अवज्ञा ’।

व्यवहार में भी यह बात देखलें ठाकुर जी की मूर्ति पूजने वाला माई, ठाकुरजी की पूजन जिन वस्तुओं से करते हैं?

‘ धदन पुष्प आदि स । ’

और मकजी की?

‘ सैल बाकला वगैरा से । ’

अप सैल बाकलों से ठाकुरजी की और धदन पुष्प आदि म भैरवी की पूजन की आय ता?

‘ उलटा नाम कहलायेगा । ’

अब विचार कीजिये, जिन अर्हत्तों ने 'माहर्षों ३' का महान् उपदेश दिया, पुष्पादि से उनकी पूजन करना क्या उनकी अवज्ञा नहीं है ? वैसे तो उन परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण है पर भक्ति ऐसी करनी चाहिये जिससे वे प्रसन्न हों । वे वीतराग हैं अतएव राग पैदा करने वाली वस्तुओं से उनकी पूजा करना योग्य नहीं कहला सकता । उनकी पूजा मनसा बचसा और कायसा ही हो सकती है ।

मैं कई बार कह चुका हूँ कि यह धर्म वीरों का है-क्षत्रियों का है । आपने बनियों की पोशाक पहनली तो क्या, हैं तो आप वीर क्षत्रिय संतान ही ।

मित्रों ! धर्म का पालन कहने मात्र से नहीं होता । घुँह से कहना कुछ और है, और करके बतलाना कुछ और । क्षत्रिय लोग जिसको पचाँग से नमस्कार करलेता है, उसके लिये वह प्राण्य समर्पण करने के लिये भी उद्यत रहता है ।

नमस्कार खूब सोच समझ कर ही करना चाहिये । जो नमस्कार के योग्य हो, उसे करना चाहिये, न हो उसे न करना चाहिये । महाराणा प्रताप ने बादशाह को नमस्कार के अयोग्य समझा इसीलिये १८ वर्ष तक जंगल जंगल भटकता रहा, मछमछी बिछौने को लात मार कर घास की शय्या पर सोना दबुल किया पर मस्तक न झुकाया । इसे कहते हैं-वीरों का धर्म ।

आप लोग जिन साधुओं को मस्तक झुकाते हैं, 'तिरुप्पो कन्लाखं मंगलं' करते हैं, उनके घर आने पर रोटी देने में भी हाथ पर २ धुनने लग जाय, कहिये यह आपका कैसा पूज्य भाव ? क्या यह धर्म है ? या तो मस्तक झुकाना ही नहीं, यदि झुका दिया

तो हमके लिये सर्वस्व अर्पण करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

सर्वस्व अर्पण से आप यह न समझ लें कि हमारे धन के मासिक साधु धन आयेंगे। नहीं, साधु धन के मासिक कमी नहीं बनते। जो ऐसी छाछसा रखते हैं वे सबे साधुभी नहीं कहला सकते। खैर—

देवता सकलाल से कहता है—हे देवाण्ड प्रिय ! जब तुम्हारे घर त्रिलोक की विभूति अर्थात् महामहाबल पदारे उस समय धन मंगल मनु को बढ़ा करना, बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा सचारा पाठ पाठला से प्रतिष्ठामित करना।

भाइयों ! देवता, सकलाल को ऐसी सूचना देकर वापस चला गया।

देवता के चले जाने पर सकलाल विचार करता है कि देवता ने मुझे सूचना दी है, वे महामहाबल कौन होंगे ? मेरे स्वयंसे तो वह मेरे माने हुए गोशालक मनु ही होंगे। इस के सिवाय दूसरा और कौन हो सकता है।

देखिये, इस दुम्हार की अपने धर्म पर कितनी आस्था है ! प्यारे मित्रों ! सकलाल के घर देवता आये और आप महामहाबल के बपासक तथा अमनोपासक कहलाने वाले भावक देवताओं के पीछे इधर उधर पार पारे फिरा करे, यह कैसी आश्चर्य की बात है।

आप कहें कि—' महाराज ! हमारे घर देवता नहीं आत इसलिय हम जाते हैं । '

मैं पूछता हूँ कि—आपको आ वस्तु सकलाल को बड़े परीक्षम से मिली थी वह अन्त से ही मिल गई फिर देवता आकर क्या करे ?

मित्रों ! जरा श्रद्धा रखिये और अपने अन्दर दैवी शक्तियों को कट करने के लिये उद्योग कीजिये । देवता लोग आपके चरणों में सिर झुकाएंगे ।

जिस समय देवता ने सकुडाल को महामहाण के आने की सूचना दी और कहा कि—तू ऐसा मत समझना कि मैं ही उनकी सेवा करूंगा, उनकी सेवा मनुष्य तो क्या देवता तक करते हैं ।

‘ क्यों ? ’

इसलिये कि वे ‘तच्च कर्म सम्पदा’ है । ‘तच्च कर्म सम्पदा’ उसे कहते हैं जिसके अन्दर किसी प्रकार का सन्देह न हो । जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा ही आवे, उसे तच्च (तथ्य) कहते हैं । जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा फल न आवे उसे तच्च (तथ्य) नहीं कह सकते । आम के वृक्ष के ‘आम’ आना तच्च है । आम के लिये क्रिया की जाय पर आम पैदा न हो उसे तच्च नहीं कह सकते । उदाहरण रूप—आम के वृक्ष को लगा कर आम लाना चाहे, यह क्रिया तथ्य नहीं कहला सकती । यह अतथ्य है ।

‘ देवता ने तथ्य कर्म बतलाया, इससे सकुडाल को क्या लाभ होगा ? ’

‘ इस कर्म से महावीर के साथ संबंध स्थापित हो जायगा । ’

रेल के एंजिन के कुंदे के साथ, डिब्बे का कुंदा जुड़ जाने से एंजिन उन डिब्बों को अपने साथ दूसरे स्टेशन पर लगा देता है । सब डिब्बे एंजिन नहीं बन सकते । यदि सब एंजिन बन जाय तो नैसर्गिक कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । एंजिन का धर्म है डिब्बों को खींच कर अपने साथ ले जाना । यदि वह इस काम

में जवासीनता करे तो उसका ऐंजिन पना खोटा है। यदि ऐंजिन उस काम के लिये तैयार है पर दिम्मे इस के साथ अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते तो उसका काम नसीब समझना चाहिये।

मित्रों ! अवतारों के विषय में यही बात समझनी चाहिये। जिस व्यक्ति के अन्दर दूसरों को खींच कर अपने साथ सब मार्ग पर ले जाने की शक्ति होती है, उसे अवतार कहते हैं। इरेक मनुष्य अवतार नहीं बन सकता। अवतार इसी लिये प्रमट होते हैं कि लोगों को अर्धमार्ग से छुड़ाकर धर्म मार्ग पर लावे। गीता के अन्दर भी यही बात कही गई है। ॐ

‘तीर्थंकर किसको कहते हैं !’

‘जिसके द्वारा ससार मार्ग का उलंघन हो।’

‘यह तीर्थंकरत्व कैसे पैदा होता है !’

‘सम्पद् ज्ञान, सम्पद् दर्शन और सम्पद् चरित्र से।’

‘ये किस में पैदा होते हैं !’

‘मनुष्य में।’

साधु, साध्वी, आचक, आधिका ये सब तीर्थ हैं, तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर ऐंजिन है, तीर्थ दिम्मे।

दिम्मे के अन्दर एक बर्ष बासा बैठे और दूसरे बर्ष बाके को उसमें बैठने का हक न मिले तो क्या यह खुश नहीं कहता येना ! महसूस देकर दिम्मे के अन्दर बैठने का हक सब को बराबर है। मनुष्य ही नहीं, हाथी बाक़ा गाय भैंस आदि सब बैठते हैं। आप (आचक वर्ग) तीर्थ रूप दिम्मे हैं, अपने हृदय

ॐ पद्म पद्म दि चर्मस्थ गङ्गाणि यैवति मारुत । अम्पुत्पातम धर्मस्थ तदारमण सुखास्पदम् नीता अन्ध कोक ।

के अन्दर सब प्राणियों को स्थान दो, उनके लिये अपने घर के किवाड़ सदा खुले रखो ।

तीर्थ के अन्दर करुणा-दया होती है । आप तीर्थ कहलाते हैं आप के अन्दर दया अवश्य होनी चाहिये । जिसके अन्दर दया होती है वही धर्मी कहलाता है । जिन धर्मी कहलाने वाले साधु साध्वी भावक भाविकाओं के अन्दर दया न हो वे धर्मी नहीं कहला सकते ।

आज दया के हास हो जाने से ही भाई भाई और पिरादरी पिरादरी में भगड़े चल रहे हैं ।

तीर्थ कहलाने वाले भाइयों ! आपके अन्दर मनुष्य के प्रति प्रेम हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है । आपके अन्दर तो पशुओं तक की दया चाहिये ।

थोड़े पशुओं के अभय दान के लिये रुपैये देकर आप यह मत समझिये कि—‘हमारा काम पूरा हो गया ।’ इससे तो आपकी भावना और मंदी होजायगी । आप पशुओं के लिये रुखर्च करें और मनुष्यों की तरफ से उदासीन रहेंगे तोभी लोग आप को पागल कहेंगे—भूख समझेंगे । जिस मनुष्य के अन्दर पशुकी दया आई और मनुष्य की न आई वह सच्चा दयावाक् नहीं कहला सकता । पशु की बनिस्वत दया करने का पहला अधिकार मनुष्य के प्रति होना चाहिये । जिसके हृदय में मनुष्य के प्रति दया आ गई समझना चाहिये कि वह १८ पापों से छूट जायगा । जो मनुष्य मनुष्य के प्रति दया नहीं करता, उसके १८ पाप छूट नहीं सकते ।

याद रखिये—भूट मनुष्य के साथ ही बोला जाता है

पारी, दगा-फटका-सड़ाई-भगड़ा, मुकद्दमेवासी मनुष्य के साथ ही होते हैं । अतएव मनुष्य से दया (प्रेम) रखनेवाला कभी इन कामोंको नहीं करता । इसीलिय कहना पड़ता है कि-मनुष्य दया रखनी चाहिये । इसके बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती । चाहे गले में अनोई डालिये, मुहपर मुहपाछि बांधिये, सलाटपर सिद्धक लगाईये या मेरी तरह सिर मुड़बाइये ।

मैं कई बार बहनों तथा भाइयों के मुह से सुनता हूँ-‘आख्यान में इतना पाप है, इरी मिर्चे पीरने से इतनी बिराबना होती है,’ पर वह कभी नहीं सुनता कि-‘ हमें मनुष्यों की दया किस तरह करनी चाहिये, गरीबों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इन गरीबों का उद्धार कैसे कर सकते हैं ।’

द्वेग के समय, जब कि घरवाले भी अपने ज्वर दायित्व को भूलकर, घर के बिमार मनुष्य को छोड़ भाग जाते हैं, उस समय अमेरिका आदि देशों से भाग हुए भाई बहनों को निर्भयता के साथ बसकी बिकित्ता का भार अपने ऊपर उठाये देखते हैं तब सहसा मुहसे निकल पड़ता है-‘ यह है मनुष्य दया !’

आज आप लोगों में ऐसा विश्वास घुस गया है कि मसूवा श्री को पानी पिलाने से ‘तल’ का दंड लेना चाहिये ।’ हाय हाय, यह कैसा उल्टा पाप । क्या इस निर्भयता को भी दया कहनी चाहिये ? मैं तो नहीं कह सकता ।

* * * * *

यहामहाशय क पधारन की मूर्धमा देकर देवता अपने स्थान पर चला गया, सब ३० रात भर श्रकदास के मन में यही विचार

आन्दोलित हो रहा था कि हो न हो ने मदामदायक मेरे पूज्य गुरु श्री गोशालक प्रभु ही होंगे ।

दूसरे दिन प्रातःकाल जब हजारों नर नारियों के झुंड के झुंड सहस्रवन् उद्यान के अन्दर पधारे हुए मदामदायक के दर्शन करने जाने लगे तब सकदाल भी स्नानादि से निवृत्त हो वस्त्र आभूषण पहन जाने को तैयार हुआ ।

बहुत से भाई सोचते होंगे कि 'स्नान से निवृत्त हो' ऐसा कह कर तो महाराज ने आरंभ समारंभ करना बतला दिया । इन भाइयों को मैं क्या कहूं ? क्या गणधरों के लिखे हुए पाठ को दबा लूं ? और आप के अंध विश्वास के अनुसार उपदेश दूं ? मित्रों ! मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता । गणधरों के पाठों को दबा लूं ऐसी मेरी भावना नहीं है ।

'सकदाल ने मंगल वस्त्र पहने' शास्त्र में ऐसा पाठ मिलता है । इस से मालूम होता है कि गृहस्थों के वस्त्रों में भी दो भेद होते हैं—एक मांगलिक, दूसरा अमांगलिक । शुद्ध और स्वच्छ वस्त्रों को शास्त्रकार मांगलिक कहते हैं और अशुद्ध तथा गन्दे वस्त्रों को अमांगलिक । आज कल के आवकों में बहुत से भाई अमांगलिक वस्त्र पहनने में ही अपना मंगल समझते हैं पर सच पूछा जाय तो यह समझ गृहस्थाश्रम धर्म से विरुद्ध है । यदि अमांगलिक वस्त्र पहनने से ही गृहस्थाश्रम धर्म की श्रेष्ठता होती तो जगह जगह आवकों की वंदन विधि में 'शुद्ध मंगल वस्त्र पहने' ऐसा कथन क्यों कर चलता । अतएव जैन धर्म की अवज्ञा हो, आवकों को मलीन रखने का आरोप साधुओं पर आये ऐसा अनुचित व्यवहार कोई बुद्धिमान् आवक नहीं करता ।

सकहाल ने मंगल वस्त्र परिधान किये और बोड़े पर बहुत बुर्य्य आभूषणों को पहन कर मनुष्यों से घिरा हुआ पोछासपुर के मघानकी तरफ खाना हुआ ।

वहाँ भगवान् महावीर के तेजस्वी रूपको देख कर प्रेम से गद्गद् हो यत्कि पुरेक बन्दना और स्तुति की ।

बाद में भगवान् ने सकहाल आदि भावकों को अपनी पवित्र अमोघबाण सुनानी आरम्भ की ।

मित्रों ! वहाँ पर 'सकहाल आदि भावकों को,' इस पर विचार करने की मकरत है । वहाँ पर बहुत से सेठ-साहूकार राजा आदि होंग, उनमें से किसी के नाम के अगाड़ी 'आदि' शब्द न लगा कर सकहाल के अगाड़ी क्यों लगाया ? इसका मतलब यही था कि पहल गुणों की पूजा होती थी । अष्टकण्ठकी सा 'ही' अगुमा बने रहें, यह बात पहले नहीं थी । जो गुणों में विश्रुत हो वही अगुमा ।

भगवान् महावीर की देशना गंगा की पवित्र धारा के समान बहने लगी । उस अमोघ बाणधारा की प्रशंसा कौन कर सकता है ? अहा, उन सागों को सशस्त्र बन्ध है जिन्होंने भगवान् की बाण सुनी ।

मित्रों ! उन सागोंने भगवान् की अमोघ बाण सुनकर आत्मगुण प्रगट किया । आप साग मेरे से उपदेश सुनते हैं । मैं उन भगवान् की बाण सुनाता हूँ । आप इसे सुनकर कुछ आत्म गुण प्रगट करेंग ता क्या कल्याण होगा ।

भगवान् ने अपनी अमोघ धारा के अन्दर क्या करमाक था, इसका इतिहास वा मेर पास नहीं है पर उन्होंने अपने

उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनोविजय का उपदेश जरूर दिया होगा ।

पित्रों मिन पर विजय जरूर करना चाहिये । जो मन पर विजय नहीं करता उसके दुर्गुण दूर नहीं हो सकते । मंसार के अन्दर जितने विजयी होते हैं उन सब से महाविजयी वह है जिसने मनका विजय कर लिया है ।

एक राजा ने अपने भुज बल से बड़ी भारी विजय प्राप्त की । जब वह विजय प्राप्त कर घर लौटा तो बड़ी खुशी के साथ माता के पास नमस्कार करने गया । माता ने उसे देखकर मुँह फेर लिया । मातृ भक्त राजाने हाथ जोड़कर कहा—‘माताजी ! मेरे से क्या अपराध हुआ ? आज मैं विजयी होकर आया हूँ मैंने अपने बल को और आप की कृपा को लजाया नहीं है । आप की कीर्ति सब जगह फैल रही है । माताजी ! ऐसे समय में आप नाराज होकर बैठे हैं, यह क्या बात ! क्षमा कर कहिये ।

माता गंभीर होकर—तुने क्षत्रिय वीरता तो पाखन करली पर अभी तू कायर है ।

राजा चकित होकर—‘वह कैसे माताजी ?’

माता—

न विजये

बेटा ! तुने संग्राम में विजय प्राप्त करली पर मैं इसे असली वीरता नहीं मानती । तुमने जड़ वस्तु को अपने कब्जे में करली पर इससे तुम्हारा क्या विकास होगा ? यह तो तुम्हें और दुम्बी बनाने वाली वस्तु है । मैं सच्चा विजयी उसे मानती हूँ जिसने मनोविजय कर लिया हो । तुने अभी तक एक भी इन्द्रिय का बंध में नहीं किया, मैं तुम्हें वीर कैसे कहूँ ?

एक तरफ हमारी युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाला रावण और दूसरी तरफ राम । राम ने रावण को जीत लिया अब विजयी किधर कहना चाहिये ?

‘ राम को । ’

क्यों ? इसलिये कि उसने रावण को जीत लिया । रावण को असली हरानेवाला राम नहीं, पर उसकी इन्द्रियों थीं । यदि वह इन्द्रियों से न हार जाता तो उसे कोई न हरा सकता था । रावण इन्द्रियों से हार गया इसी लिये इन्द्रिय-विजयी राम ने रावण को हरा दिया ।

माता अपने पुत्र का फिर कहती है—बेटा ! तू न पढ़ा मारी युद्ध जीत लिया पर अपने क्राव का न जीत सदा, बटा मैं तुम्हें कैसे विजयी करूँ ? एक छोटे के बोझ से हाथ माथ से ठरा मन बचल हो चला है, संगीत के बाज शब्दों का सुनकर तू कान देम छगता है, मिठा ठरे पण नहीं, आँखें तेरे अधिकार में नहीं, बतला मैं तुम्हें किस प्रकार विजयी करूँ ? बेटा ! याद रख, यदि तूने मनो विजय करलिया—इन्द्रियों पर अधिकार बना लिया तो मैं मानूंगी कि तूने त्रिलोक को जीत लिया ।

मित्रों ! यह बात तो माता पुत्र की हुई । माता के कथनानुसार राजा ने किया पर अपने न क्या किया ? भरा इसका विचार करना चाहिये । दूसरों की बातों से अपने को क्या लाभ ? सब अपने स्वयं करेगा तभी अपने को लाभ होगा ।

देशना (उपदेश) अब समाप्त हो चुकी तब महावीर ने सकलाल से पूछा है—

सकलाल ! कस तू अपनी अशोक वासिष्ठ में पैठा था उस

समय तेरे पास एक देवता आया था ? क्या उसने खबर दी थी कि फल एक महामहाण आने वाले हैं ? क्या यह भी कहा था कि उनकी वंदना नमस्कार सेवा करना ? और वह सलाह दी थी कि भात, पाणी, वस्त्र, पात्र, पाट, पाटला प्रतिलाभना ?

सकडाल नम्रता से—‘ हां प्रभु, कहा था ! ’

महावीर—उस देवता के चले जाने पर तेरे मन में ये विचार आये थे कि देवता ने कहे वैसे महा गुण मेरे गुरु गोशालक में ही हो सकते थे ? आज प्रातःकाल तूने सुना कि महामहाण पधारे हैं तब तेरे मन में ये विचार उठे थे कि ‘ मेरे गुरु गोशालक पधारे हैं, चलूँ दर्शन करूँ ’ क्या ये बातें सच हैं ?

सकडाल—सत्य है प्रभु, मैं गोशालक को ही पधारे जान कर यहाँ आया हूँ ।

महावीर—सकडाल ! जिस महामहाण के लिये देवता ने तुझे सूचना दी थी वह तेरे गुरु गोशालक के लिये नहीं थी ।

सकडाल महावीर प्रभु के वचन सुन कर बड़ा चकित हुआ । मन में विचार करने लगा—इन्हीं ने मेरे मन की गुप्त की गुप्त बातें मगट कर दीं, ओः इनके अन्दर कैसी अद्भुत शक्ति है ? देवता ने महामहाण के जिस प्रकार के लक्षण मगट किये थे वे सब लक्षण इनके अन्दर मिलते हैं, तो क्या ये (महावीर) मेरे गुरु गोशालक प्रभु नहीं हैं ? न होंगे । लोग इन्हे महावीर प्रभु के नाम से परिचय कराते हैं । ये गोशालक नहीं हैं, मत हों, ये सच्चे महा-महाण हैं इसलिये इनकी वंदना आदि करनी चाहिये । मैंने पहले जो वंदना की थी, वह मेरे गुरु गोशालक जान कर की थी । अतः मुझे इनको दुबारा नमस्कार करना चाहिये ।

सकलाल खड़ा हुआ । महावीर मनुको बन्दना की, नमस्कार किया, बाद में हाथ जोड़ कर कहा-

पूज्यवर ! पौष्पाशपुर नगर के बाहर मेरी ५०० दुकानें हैं, कृपा कर के वहाँ पधारिये । वहाँ आपके योग्य सब प्रकार की सुमीठा है ।

मनुने प्रार्थना स्वीकार की । उसके वहाँ पधारे ।

सकलाल ने मनु की सेवा, जिस प्रकार देवता ने ब्रह्मादेय की वसी प्रकार प्रकीर्ण की के साथ की ।

जाइयों ! महावीर मनु कुम्हार के घर गये । अब मनु इसका सुखनात्मक दृष्टि से विचार कीजिये इन्द्र, तीर्थंकर मनु के बन्धु भाव कल्याण को पूजता है पर उसके घर न जाकर कुम्हार के घर गये । अब ब्रह्मादेय, इन्द्र बड़ा हुआ या यह कुम्हार ?

‘ कुम्हार । ’

आज यदि कोई मुनि, कुम्हार के घर बसा साय तो ‘ हा-हू ’ मचाना शुरू कर देते हैं । क्या आपने महावीर के महावृत्तों के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया है ? यदि किया होता तो आपके ऐसे सङ्कल्पित भाव न रहते । महावीर जानते थे कि-यह कुम्हार है, इसके वहाँ पिही पानी अग्नि आदि का आरंभ समारम्भ होता होगा पर फिर भी उसके घर पधारे । वहाँ यह बात तो निश्चय ही समझ लेनी चाहिये कि महावीर मनु अकेले न पधारे होंगे साथ में गौतम आदि गणपर और दूसरे मुनि भी होंगे ।

इन्द्र के घर मनु पधारते तो उनका अविधि स्वरूप व्याख्या होता पर उसके वहाँ न जाकर मनुष्य का आतिथ्य स्वीकार

करते हैं । मित्रों ! आपके पास कितनी बड़ी सामग्री है, ऐसी सामग्री देवता के पास भी नहीं है । आप अपने को तुच्छ क्यों समझ रहे हैं ? क्यों नहीं अपनी शक्ति को प्रगट करते ?

आज प्रभु कुम्हार के घर क्यों पधारे ? इसलिये कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है उसी प्रकार प्रभु मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिये ।

सकड़ाल सभ्य मनुष्य या पर सच्चे मनुष्य में जो स्वास गुप्त होता है उसकी उसमें कमी थी अर्थात् वह होनहारवादी था । यह समझता था कि जो कुछ होता है होनहार से ही होता है । ध्योग करने से कुछ नहीं होता । इसी भ्रम को दूर करने के लिये भगवान् ने जब वह चाक पर बसे हुए बर्तनों के कुछ फरके पड़ने पर अपनी शाला के बाहर निकाल रहा था तब प्रश्नोत्तर करने शुरू किये ।

आप लोगों को यह बात सुनकर आश्चर्य होता होगा कि जिनके ५०० दुकानें थीं, सैकड़ों नौकर थे, वह अपने हाथ से बर्तन बनाने का काम करता था ? वेशक वह बड़ा धनिक था, सैकड़ों नौकरों का मालिक था, फिर भी अपने हाथ से काम करता था । आज कल आप मालिक किसे कहते हैं ?

‘ जो स्वयं काम न करे । ’

‘ सेठानों किसे कहते हैं ? ’

‘ जो मजदूरनियों से काम कराती हो । ’

हाथ से काम करने में सेठ और सेठानीजों को शरम आती है, उन्हें छोटे घन जाने का भय रहता है, पर मैं कहता हूँ कि यह सब इनका दोग है । ऐसे तुच्छ विचारों को हृदय में स्थान देना

सकहाता खड़ा हुआ । महावीर मनुको बन्दना की, नमस्कार किया, पाद में हाथ जोड़ कर करा-

पूज्यवर ! बौल्लाशपुर नगर के बाहर मेरी १०० दुकानें हैं, ठपा कर के वहाँ पधारिये । वहाँ आपके योग्य सब प्रकार की सुमीता है ।

मधून प्रार्थना स्वीकार की । उसके वहाँ पधारे । सकहाला ने मनु की सेवा, सिस मकार देवता ने पतलाई दी वसी प्रकार बड़ी मक्ति के साथ की ।

माइबों ! महावीर मनु कुम्हार के घर गये । अब बरा इसका तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिये इन्द्र, तीर्थंकर मनु के जन्म मात्र कल्याण को पूजता है पर उसके घर न आकर कुम्हार के घर गये । अब बतलाइये, इन्द्र बड़ा हुआ या यह कुम्हार ?

‘ कुम्हार । ’

आज यदि कोई मुनि, कुम्हार के घर चला जाय तो ‘ हा-हू ’ मचाना शुरू कर देते हैं । क्या आपने महावीर के महावत्सों के एह रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया है ? यदि किया जाता तो आपके ऐसे संकुचित भाव न रहते । महावीर जानते थे कि-यह कुम्हार है, इसके वहाँ मिट्टी पानी अग्नि आदि का आरंभ समाप्त होता होगा पर फिर भी उसके घर पधारे । वहाँ यह बात तो निश्चय ही समझ लनी चाहिये कि महावीर मनु अकेले न पधारे होंगे साथ में गौतम आदि गणधर और दूसरे मुनि भी होंगे ।

इन्द्र के घर मनु पधारते तो उनका अतिथि सत्कार क्या होता पर उसका वहाँ न आकर मनुष्य का आतिथ्य स्वीकार

तथा राजा।' जो राजा प्रजा के मत के अनुसार न चजे, सबल प्रजा उस राजा को अपने पद से नीचे उतार देती है और दूसरा राजा स्थापित कर देती है। इतना ही नहीं, प्रजा 'स्वराज्य' भी स्थापन कर देती है।

राजा का प्रधान कितना ही विश्वास पात्र और कार्य दक्ष क्यों न हो, राज कर्मचारी कितने ही स्वामी भक्त, सेवा निष्ठ क्यों न हो पर राजा यदि आलसी ढोंगी होगा तो इन दुर्गुणों की छाप उनपर (राज कर्मचारियों पर) पड़े बिना न रहेगी।

सेठों को भी यह बात याद रखने की है कि स्वयं भांग-ठंडाई पीने में मस्त रहें और सब काम मुनीपों गुमास्तों के भरोसे पर ही रखेंगे तो बुरे दिन नजदीक आने में देर न लगेगी।

जो किसान हल-जुताई आदि के कष्टों से डर कर मजदूरों के ही भरोसे पर लाभ प्राप्त करना चाहता है उसकी यह आशा निष्फल हुए बिना नहीं रहती।

अगाड़ी के धूरुष हरेक काम अपने हाथों करते थे। जो मनुष्य अपने काम में भी लज्जा करता है वह सचमुच में आलसी है। और इस से भी आलसी तथा अपना ही सत्यानाश करने वाला वह शक्स है जो अपनी आजीविका के काम को स्वयं अच्छी तरह नहीं जानता।

जो मनुष्य जिस काम को नहीं जानता उसको उससे होने वाले फल का अधिकार नहीं है। जो कपड़ा बुनना नहीं जानता उसे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। जो अन्न पैदा नहीं कर सकता उसे अन्न खाने का हक्क नहीं है। बुद्धिमानों को इसी प्रकार और-और बातें भी समझ लेनी चाहिये।

अपनी तुच्छता बतलाना है। जो सेठ या सेठानी अपने घमंड में रह कर नौकरों ही के द्वारा काम करवाते हैं, वह काम यथा याग्य सम्पन्न नहीं होता। बाबू यज्ञ उस काम का सत्यानाश हो जाता है। या मासिक या मासिकीन अपने हाथों से नौकरों से बहुत काम करत हैं, नौकरों पर उनका पूरा प्रभाव रहता है और वे आसुरी रहित बन कर काम ठीक ढंग से करत हैं। जो मासिक या मासिकीन आसुरी में पड़े रहते हैं; उनके नौकर कुछ भी काम सुचारु कर नहीं करत और झूठ में पड़े २ ठनक्याह खाते हैं।

मित्रों ! यह केवल आप लोगों के लिये ही नहीं है पर राजा महाराजाओं के लिये भी है। जो राजा महाराजा महलों में पड़े रहत हैं, राज्य का काम राज कर्मचारियों के भरोसे हाथ दते हैं, उनका राज्य का नाश हुए बिना नहीं रहता। आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से अनमान न होंगे। यह एक बड़ा भारी वीर पुरुष था। इसकी वीरता की कहानियाँ मुर्दा दिलों में भी जान डालने वाली हैं। इसने कई काम ऐसे किये जिनको ब्रह्म कर या मुन कर लोगों को श्रम हो जाता था कि यह कोई पुरुष है या देवता ! पर जब से इसने समुद्रा रानी के साथ १२ वर्ष तक महल में ही रहना किया, राज्य का कुछ भी काम स्वयं न कर सब कार्य राज्य कर्मचारियों के ही भरोसे पर रख दिया तब से इसकी राना शिथिल पड़ने लगी और राज्य का नाश होने लगा। फल स्वरूप स्वयं ही गुलाम न बना पर सार भारत का गुलाम बना दिया।

आपके कानों में सदा ये शब्द गूँजते रहते हैं कि—' यथा राजा तथा प्रजा ' पर इससे प्रतीति भी हो सकती है—' यथा प्रजा

मुंहकी तरफ ताकने लग गये तभी से इस देश का पतन होने लगा ।

आज भारतवासी ऐसे पराधिन हो गये कि इनको अन्य भाषा, अन्य वेश, अन्य प्रकारका रहन सहन, अन्य नाच रंग बहुत पसन्द आते हैं । इन्हें भारतकी भाषा, भारतका वेष, भारत का रहन सहन बहुत बुरा मालूम होता है । पराये देश से भीख मांगते हैं—‘कपड़ा भेजो ।’

यहाँ के निवासियों का नैतिक पतन भी खूब हुआ । अधिकांशों का तो यह हाल है कि वे उपदेश के पात्र कहे जाने की भी योग्यता नहीं रखते ।

कुदरत का नियम है कि दुःख निर्वर्तों को ही प्राप्त होता है, सबलों को नहीं । लोग विचारे बकरी को बलिदान करते हैं क्या कोई सिंह को भी करता है ?

आज आप लोग इतने बैठे हुए हैं यदि कोई एक लट्ट-धारी आ जाय तो उसका सामना कितने कर सकते हैं ?

श्रावकगण—‘सब भाग जायें ।’

वस, क्या आप इसी बल पर महावीर के शिष्य बने हुए हैं ? क्या महावीर के श्रावक पहले ऐसे डरपोक ही हुआ करते थे ? नहीं नहीं, वे ऐसे वीर होते थे कि राक्षस के हाथ में खड़-खड़ाती तलवार देख कर भी डर नहीं लाते थे ।

मित्रों आज आपकी और आपके देशकी इतनी अवनत दशा आलस्य के कारण ही हो रही है । आलसी का कोई भी सुधार नहीं हो सकता ।

सकडाल आलसी नहीं था इसी लिये भगवान् ने उसे सुधारने का प्रयत्न किया । यदि वह आपकी तरह आलसी होता तो क्या वे उसे सुधार सकते थे ?

भाइयों ! यह बात मैं अपने मन से ही नहीं पर शास्त्र के आचार से कह रहा हूँ । पहले के जमाने में प्रत्येक को ७२ कला फार्मियात सीखनी पड़ती थी । क्या ७२ कला में खेती करना कपड़ा धुनना आदि कार्य नहीं आ जात ?

‘ आ जाते हैं । ’

शास्त्रों के अन्दर पालित भावक का वर्णन आया है । यह निग्रन्ध प्रयत्नों का जानने वाला था और था महावीर मनु का सच्चा हठ धर्मी भावक । यह ७२ कलाओं का जानने वाला था । उसका विवाह समुद्र के पार किसी द्वीप की बधिक पुत्री के साथ हुआ था । इसके पुत्र का जन्म समुद्र में हुआ था इस लिये उसका समुद्रपाल नाम रखा था । इसका भी ७२ कलाएँ सिखलाई गई थीं । शास्त्र का अन्दर इसका कथन आया है—

आज जैन धर्मका बहुत सकृषित कार्य चत्र मान लिया गया है । अन्य लोग यही समझते होंगे कि अत्यन्त सकृषित इति धारण करनेवाला ही जैन धर्म पालन कर सक्ता है । साधारण मनुष्य के लिये भी जब यह पालना कठिन है तब राजा महाराजाओं के लिये कितना मुश्किल होगा । पर मित्रों ! असंक्षिप्त में यह बात नहीं है । जैन धर्म का पालन बड़ २ महाराजाओं से छ कर साधारण से साधारण पुरुष भी कर सकत हैं । जैन धर्म विशाल धर्म है । इस के भावक पहले अपनी मरुत की चीजों के लिये दूसरों का मुह नहीं टाका करते थे । जो परमपता से अपना जीवन व्यतीत करत हैं—छाटी २ चीजों के लिये भी जो मुहताम बने रहत हैं । यह व्यवहारिक सुख नहीं मिल सकत ।

भारतवासियों में स्वयं काम करना छाड़ दिया, दूसर के

सकडाल ने पक्ष में आकर अर्थात् अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये (भगवान् के प्रश्न के आशय को समझ कर) कहा—‘ भगवन्, यह सब होनहार से होता है, हम लोगों ने जो कुछ भी काम किये हैं वे सब होनहार के प्रताप से ही हुए हैं ।

सकडाल ने ऐसा जवाब केवल अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये ही दिया था पर वास्तव में कार्य की सिद्धि तो पुरुषार्थ से ही होती है ।

कार्य सिद्धि के लिये तीन साधनों की जरूरत रहती है । जैसे—उपादान कारण, निमित्त कारण और कर्त्ता । घड़ा इन साधनों से ही बना । घड़ा बनाने के लिये जो मिट्टी आई वह उपादान कारण, घड़ा बनाने के चाक आदि साधन निमित्त कारण क्योंकि बिना कारणों के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और तीसरा कार्य करने वाला अर्थात् कर्त्ता । इन तीनों में से एक की भी खामी रह जाय तो कार्य नहीं बन सकता ।

शायद आप लोग इसको अच्छी तरह न समझ सकें होंगे । अतः रोटी के ऊपर यह बात घटा कर समझाता हूँ । बहिनें रोटी बनाती हैं । रोटी आटे की बनती है । रोटी बनाने के लिये आटा उपादान कारण, साथ में चक्का घेलन आदि निमित्त कारण है और बनाने वाली बाई कर्त्ता हुई ।

महावीर प्रभुने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मिलने पर भगवान् फरमाते हैं—सकडाल ! यह घड़ा पहले नहीं था, जब था नहीं और बाद में बना, इसमें क्रिया जरूर की गई, जब क्रिया की गई तो क्रिया के सद्भाव में कर्त्ता अवश्य ही साबित होता है । क्रिया के बिना कर्म नहीं और कर्त्ता के बिना क्रिया नहीं । कर्त्ता के पुरुषार्थ करने पर ही क्रिया बनती है, यह बात

‘ नहीं । ’

मित्रों ! अब भगवान् उस सकहाल की परिचा छेते हैं ।
क्या छेते हैं, सुनिये—

‘ सकहालपुत्रा ! एस ख कोलास मयदे कओ ? ,

‘ सकहाल पुत्र ! ये बदे किस प्रकार बने हैं ? ,

देखिये महावीर का युक्तिवाद ! क्या उन्हें मालूम नहीं था कि बदे किस प्रकार बनते हैं ? मालूम थी पर लोगों को पाठ दन के लिय और उसक (सकहाल क) कार्य की सिद्धि क लिय यह प्रश्न करते हैं ।

सकहाल उत्तर देता है—

एसखं भन्ते ! पुंनि मद्धिपा आसी, सभा पब्बा उदयव मीपति छारेणय करसेणय एक करेव मिसम्भति बबके आकहि भंति -- --

प्रभो ! पहले मिट्टी छार्ई गई बाद में पानी से मिगाई गई, इसक बाद राम और साद मिलाई गई फिर खूब गोंदी गई, अब मिट्टी अच्छी तरह काम लायक बन गई तब चाक पर चढ़ा कर ये वर्तन बनाये गये हैं ।

मित्रों ! वर्तन बनाने का तो क्या सारी बातों का ज्ञान भगवान् को था पर फिर भी कुम्हार से ऐसा प्रश्न किया इसका क्या मतलब ?

इसका मतलब यह था कि सकहाल भवितव्यवादी ‘ होन हारनादी ’ था । वह पुनर्पार्थ को नहीं मानता था । इसीलिये उसी क मुँह से पुनर्पार्थ की सिद्धि कपूस करान के लिये भगवान् ने यह प्रत्यक्ष का प्रश्न पूछा था ।

सकडाल—मैं उस दुष्टको अवश्य दंड दूंगा। मैं उसे लातों से घुस्सों से, लकड़ी से, सब प्रकार दंड दूंगा और मौका आए पड़े तो उसके प्राण भी ले लूँ !

सकडाल शायद ऐसा जोशीला उत्तर नहीं देता 'पर तेरी भार्या अग्निमित्रा पर कोई दुष्ट जबरदस्ती अनाचार सेवन करे तो क्या तू उसे दंड देगा ?' इसी के उत्तर में उसने ऐसा कहा।

मित्रों ! सकडाल ने ऐसा उत्तर क्यों दिया, इसका रहस्य वही समझ सकता है जो वास्तव में पति कहलाने योग्य है। इसका रहस्य यह मनुष्य नहीं समझ सकता जो 'भैयों' के भरोसों पर स्त्री की रक्षा करते हैं। आज लोग छोटे २ बच्चों का ब्याह कर देते हैं। वे बिचारे समझते ही नहीं कि ब्याह किस चिड़िया का नाम है। जब वे समझते ही नहीं, तब स्त्रियों की रक्षा का रहस्य वे क्या समझते होंगे ?

महावीर प्रभु कहते हैं कि—भाई, तू कहता है कि 'मैं उस पुरुष को दंड दूंगा' यह बात तो तेरे सिद्धान्त के खिलाफ मालूम हुई कारण तू कहता है कि जो होनहार होता है वही होता है। तब उस पुरुष ने—जिसने घड़े आदि वर्तन चुराये, तोड़े, फोड़े या फेंक दिये उसने यह काम होनहार के अधीन होकर ही किया। इसी प्रकार जिस पुरुष ने तुम्हारी स्त्री पर अत्याचार किया वह भी होनहार के वश से किया फिर तुम्हें दंड देने की क्या आवश्यकता ? यदि तू देता है तो यह काम तेरे 'नियतिवाद' के विरुद्ध है। क्या तुम ऐसी हालत में नियतिवाद स्वीकार है ?

सकडाल का हृदय हिलगया। कुछ विचार में पड़ा। उसके मन ने कबूल किया कि पुरुषार्थ में सब कुछ है, आलसी जीवन से कुछ भी नहीं होता।

इरेक जानता है । तू जरा मोटी बात से समझ कि पढ़ा बनाने के लिये सब से पहले मिट्टी छाई गई, मिट्टी को पढ़ा नहीं कर सकत । बाद में मिट्टी भिगाकर उसमें खाद व रास्ते मिटाई गई, तब भा उस पढ़ा न कहा और न कहा ही सकत हैं फिर उस कमाई हुई मिट्टा का चाक पर बटाई, क्रिया करने पर उसका पढ़ा बनाया गया । प्रिय सकदाल ! इस पढ़ बनाने में ठाढ़ कम बल दीर्घ पुरुषार्थ ममान है, यह बात तू मानता है ?

सकदाल—‘ नहीं । ’

महावीर प्रश्न—‘ यदि नहीं तो क्या मानता है ? ’

सकदाल पक्ष में आकर कहता है—‘ पढ़ा बिना उद्यम भवितव्यता से बना है । ’

महावीर—‘ तुमने यह नियतिवाद कहा, क्या यह ठीक है ? ’

सकदाल—‘ जी । ’

महावीर—‘ तब एक प्रश्न बठता है । ’

सकदाल—‘ क्या ? ’

महावीर—‘ तब कबे तथा पक्ष पदों को कोई पुरुष पुरा से भाय, इधर उधर बिखेर दे, ताड़ काट हास तो तू उस पुरुष के साथ क्या बर्ताव करेगा ? तूरी भार्या अग्निभिषा, जिसे तू बहुत प्यार करता है यदि उस पर कोई दुष्ट नजरदस्ती अनाचार सदन करे तो क्या तू उसे दंड देगा ? ’ *

* सदाशिवपुत्रा ! जहण तुम्हे केइ पुरिसे पक्षप पातद्वय कोला लमह अवहरेण वा विहरेण वा मिम्वेण वा अप्पिम्वेण वा परिह पम्भ वा अगिमिच्छाप वा मारियाप सज्जि बयलार्ह बिज्जहार मीगमो गाइ मुग्गमावे विहरेण्णा, तस्स वा तुम्म पुरिस्सस्स किं दण्ण दसेज्जासी ?
 ५ अदंणं स पुरिस्स आउ केग्ग वा इण्ण वा बंधिम्भ वा तज्जेग्ग वा तावेम्भ वा मिच्छीदेग्ग वा मिम्मच्चेग्ग वा अकाले वेव जीविपायो पणरोवेग्ग वा ।

प्रतिकार करूंगा तो यह बड़ा आदमी है, मुझे कहीं फंसा देगा या जूते मारेगा, इसलिये चुपचाप रहना ही अच्छा है।

मित्रों ! एक तो वह पहला पुरुष था जिसने मनको शान्त रख कर क्षमा की। दूसरा वह मनुष्य है जिसने यथेचित उसका प्रतिकार किया, उसका अपमान सहन न किया और तीसरा यह पुरुष है जिसने मन को शान्त नहीं किया पर डर कर शांति रखता है। आप इन तीनों में से किसे अच्छा समझेंगे ?

‘पहले को’।

क्यों ? इसलिये कि उसने शक्ति रखते हुए भी शान्ति के द्वारा क्रोध का बहिष्कार कर दिया है । पहले मनुष्य ने सच्ची शान्ति प्राप्त की, दूसरे ने अपने व्यवहार का पालन किया और तीसरे ने कष्ट पूर्ण शान्ति अग्रतन्त्रन की, इसलिये पहला ऊँचा, दूसरा मध्यम और तीसरा नीच है ।

शास्त्र के अन्दर पहले मनुष्य को सात्विक, दूसरे को राजसिक और तीसरे को तामसिक प्रकृति का कहा है।

आज संसार में तामसिक प्रकृति अर्थात् तमोगुण बहुत बढ़ गया है इस लिये संसार में शांति नजर नहीं आती ।

तमोगुणी कायर होते हैं।

जो मनुष्य घर के कार्य भार को वहन न कर सकने के कारण दीक्षा श्रंगीकार करता है, वह सच्चा त्यागी नहीं कहला सकता।

शास्त्र के अन्दर अहंकारी, क्रोधी, ममादी, रोगी आदि के लिये दीक्षा ग्रहण करने का निषेध है।

मित्रों ! महावीर प्रभु की युक्ति संगत दलील सुन कर सकदाल

सकदाशिव ने ली पर अत्याचार करने वाले को दण्ड देने का किया, यह उसका पुरुषार्थ था। कायर कुछ भी नहीं कर सकता यह अपनी कायरता से कहता है कि 'मैं अत्याचार करने वाले को क्षमा देता हूँ।' पर वास्तव में इसे क्षमा नहीं कह सकते। यह क्षमा 'अधम क्षमा' है।

मित्रों! इस बात को शायद आप अच्छी तरह न समझ सकें होंगे, इसलिये उदाहरण देकर समझाता हूँ—

तीन पुरुष साथ जा रहे हैं, किसीन उनको गालियाँ दीं। उनमें से एक आदमी सोचता है—इसने हमें चोर, बदमाश, छपट आदि कहा है, क्या वास्तव में मैं चोर हूँ? यदि मैंने चोरी, बदमाशी, छपटता आदि की, तब तो मुझे इन विशेषणों से पुकारना ही चाहिये। यह कोई गाली नहीं है। इसने तो मेरा गुण प्रगट किया है। यदि मैंने चोरी आदि नहीं की और इन विशेषणों से ताना मारता है तो मुझे समझना चाहिये कि चोर, बदमाश, छपट को लोग बुरा कहते हैं, समाज में इनका आदर नहीं होता, यह मर्लिये गाली नहीं पर उपदेश है। मुझे इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत?

अब दूसरा मनुष्य विचार करता है कि इसने मुझे धर्म में गाली दी, यह मेरे लिये इस्लाम इत्यादि की बात है, लोग सुनकर मुझे भविष्य की दृष्टि से देखेंगे अतः इसे प्रतिवाद रूप में कुछ दंड दे देना चाहिये या राज्य कानून से इसे दंडित करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी को ईसाई बचना न करे।

तीसरा, उस मनुष्य की गालियों सुन कर बसता है, मन में दुःख रहता है, पर इसलिये चुपचाप रहता है कि यदि मैं कुछ

दूसरा उदाहरण, - आपको आमकी जरूरत है, आप बाजार गये और आम खरीदे । यद्यपि आपको आम के रस की जरूरत है तो भी उस रस की रक्षा करने वाले या यों कहिये कि रस पैदा करने के मूल साधन गुठली छेतरा आदि का भी पैसे देकर खरीद लाते हैं । आप आम चूसने पर गुठली तथा छेतरा आदिको फेंक देंगे तो भी उसके लिये पैसे देने ही पड़ते हैं । कई बार आप आमों के साथ करंडिया और बांस भी लाते हैं । क्यों ? इसलिये कि उनके बिना आप आमों की रक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकते । आपका आखिरी कार्य यद्यपि रस चूसना ही है पर रस रक्षा के इतर साधनों को पहले से ही त्याग देने से इष्ट कार्य सफल नहीं हो सकता ।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रत्येक कार्य क्रमसर होता है और होना चाहिये । बिना ऐसा किये काम ठीक नहीं होता । आप लोग आम खाते हैं, शरीर को किस प्रकार पोषण करता है इसकी आपको मालूम नहीं है यदि मालूम हो तो समझ सकते हैं कि क्रम विकाश का नियम कितना मजबूत है ।

आप आम आदि पदार्थ शरीर पोषण के लिये खाते हैं । पर खाते ही शरीर का पोषण नहीं हो जाता , क्रम से होता है ॥ जिस आपको आप चुमते हैं, पहले वह आमाशय में जाकर पचता है । पचने पर विशेष प्रकार का रस बनता है । उस रस का उपयोगी भाग रक्त बन जाता है और अनुपयोगी भाग मूल मूत्र के रास्ते बाहर निकल आता है । रक्त मोटी तथा छोटी नसों के द्वारा सारे शरीर में फैलता है । रक्त के दो भाग हो जाते हैं । शुद्ध और अशुद्ध । शुद्ध रक्त लाल रंग का होता है

का हृदय हिल गया यह बात मैं कह चुका हूँ । फिर क्या हुआ
इसके लिये शास्त्र लिखता है—

‘ तपस्य से सहासपुत्रे आनीषि आवासय समस्य भगव महावीरं
बन्दइ नमसइ २ ता ” .. ’

अर्थात्—सकटाल ने भगवान् महावीर को मछि
पूर्वक नमस्कार किया ।

सकटाल न पहले महावीर मनु को जो बंदना आदि की थी;
बह, देवता के कहने से, महावीर के अतिशय से या लोगों के
लिहाम से की थी । हार्दिक प्रेम से नहीं ।

प्रश्न उठ सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया ? इसका
उत्तर यही है कि वह निश्चय और व्यवहार दोनों को पास्त था ।
बुद्धिमान् भावक ऐसा ही करता है । पर आज कल देखा
जाता है कि बहुत से मूर्ख निश्चय पर बहुत जोर देते हैं पर
व्यवहार की तरफ बिलकुल उपेक्षा भाव बिखारते हैं । इस वक्त के
मूर्ख खूब जाते हैं कि व्यवहार का सम्यक् प्रकार से पालन करने
पर ही निश्चय का सम्यक् ठीक हाथ में आता है । जो व्यवहार को
तुच्छ समझता है उसे ‘ निश्चय ’ अच्छी तरह प्राप्त नहीं होता ।
निश्चय पर विशेष आग्रह करने पर व्यवहार हुआ हो जाता है ।
पाद रखना चाहिये कि साधु का पालन करने वाला व्यवहार
ही है । साधु और भावक का काम भी व्यवहार से ही चलता है ।

मित्रों ! हरेक वस्तु के दो अंग होते हैं । एक निम का और
दूसरा रक्षा का । बड़ाहरण रूप-धन और तिमोरी का सर्वप ।
धन सब प्रकार से घरस्थों के लिये उपदेय है पर उसकी रक्षा
के लिये तिमोरी की गिनती भी बड़ी क साथ है ।

की। अन्य लोगों ने भी सुनी और लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वर्षा किमी खास के लिये नहीं बरसती उसका उद्देश्य तमाम वनस्पतियों को हरीभरी करने का है वर्षा का लाभ वेही किसान उठा सकते हैं जो उद्योगी होते हैं। आलसी किसान उससे लाभ नहीं उठा सकते। उन आलसियों के लिये वर्षा बरसना न बरसना बराबर है।

प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल की इच्छा भगवान् के पास से १२ व्रत धारण करने की हुई। भगवान् ने उसकी इच्छा पूरी की।

वीर प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल को उस प्रकार आनन्द आया जिस प्रकार निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र और रंक को राज्य मिलने से आया करता है।

सकडाल ने भगवान् महावीर के धर्म को धारण कर लिया है ऐसा जान कर उसका पूर्व गुरु गोशालक अपने धर्म पर उसे पुनः आरुढ़ करने के लिये सकडाल के पास आया।

मित्रों! यहाँ यह कह देना जरूरी है कि धर्म पर जिस की पूरी आस्था हो जाती है उसे फिर कोई नहीं ढिगा सकता। महावीर के धर्म और गोशालक के धर्म में बड़ा भारी फर्क यह था कि महावीर आत्मा को कर्ता मानते थे और इसी का प्रचार दुनियाँ में करते थे। पर गोशालक इस सिद्धान्त से बिलजुल भिन्न मत रखता था। वह इस सिद्धान्त का प्रचार करता था कि जो कुछ होता है वह होनहार याने भवितव्यता से होता है। सकडाल पहले इसी सिद्धान्त का मानने वाला था पर उसके हृदय से अब यह भाव मिटकर इस बात पर पूरा हृद हो गया है कि जो कुछ होता है वह आत्मा के कर्म का ही फल है।

और अत्युच्च काले रंग का । रक्त की और भी कई क्रियाएँ होती हैं । सूक्ष्म से सूक्ष्म पोषण तत्व आस्त्रों को मिलता है और स्फुल से स्फुल स्पर्श इन्द्रिय को । रक्त से मांस, मज्जा, अस्थि, मस्तिष्क, शुक्र बनते हैं ।

आप लोगों ने शरीर पोषण की मोटी बात समझी इस जवाहरण से आपको आत्मिक तत्व की तरफ ध्यान देना चाहिये । आत्मिक तत्व की चरम सीमा तक पहुँचने के लिये आपको पहले दूसरी बातों की भी रसा करनी चाहिये, बिना ऐसा किये आप आत्मिक तत्व तक पहुँच नहीं सकते ।

क्रमसर विकाश करते जाना ही उन्नति का मूल मंत्र है ।

सकल ने पहले भगवान को नमस्कार किया था वह व्यावहारिक दृष्टि से किया था अब उसन हृदय के प्रेम से किया और बोला—

इच्छामि ख भन्ते ! त्वम् अमृत्युं धम्म निसामेत्तए, तए अं समण भगव महावीरे सत्ताल्लपुनस्स आजीवि ओवासगरस्स एते प ताव धम्म परिकरोइ ।

प्रभो ! मैं धर्म सुनना चाहता हूँ ।

सकल ने पहले धर्म सुना था पर मुना था ऊपर के मन से । हृदय के प्रेम से नहीं । आ अनुप्य ऊपर के मन से धर्म सुनता है उसे कोई धर्म समझ में नहीं आता । धर्म तभी समझ में आता है जब हृदय के प्रेम से सुना जाय ।

भगवान् महावीर ने सकल के प्रार्थना करने पर धर्म देना और आरम्भ की । यद्यपि धर्म देशना सकल के लिये आरम्भ की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसी के लिये

कौ। अन्य लोगों ने भी सुनी और लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वर्षा किमी खास के लिये नहीं बरसती उसका उद्देश्य तपाम वनस्पतियों को हरीभरी करने का है वर्षा का लाभ वेही किसान उठा सकते हैं जो उद्योगी होते हैं। आलसी किसान उससे लाभ नहीं उठा सकते। उन आलसियों के लिये वर्षा बरसना न बरसना बराबर है।

प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल की इच्छा भगवान् के पास से १२ व्रत धारण करने की हुई। भगवान् ने उसकी इच्छा पूरी की।

वीर प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल को उस प्रकार आनन्द आया जिस प्रकार निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र और रंक को राज्य मिलने से आया करता है।

सकडाल ने भगवान् महावीर के धर्म को धारण कर लिया है ऐसा जान कर उसका पूर्व गुरु गोशालक अपने धर्म पर उसे पुनः आरुढ़ करने के लिये सकडाल के पास आया।

मित्रों ! यहां यह कह देना जरूरी है कि धर्म पर जिस की पूरी आस्था हो जानी है उसे फिर कोई नहीं ढिगा सकता। महावीर के धर्म और गोशालक के धर्म में बड़ा भारी फर्क यह था कि महावीर आत्मा को कर्ता मानते थे और इसी का प्रचार दुनिया में करते थे। पर गोशालक इस सिद्धान्त से बिल्कुल भिन्न मत रखता था। वह इस सिद्धान्त का प्रचार करता था कि जो कुछ होता है वह दोनठार याने भवितव्यता से होता है। सकडाल पहले इसी सिद्धान्त का मानने वाला था पर उसके हृदय से अब यह भाव मिटकर इस बात पर पूरा हठ हो गया है कि जो कुछ होता है वह आत्मा के कर्म का ही फल है।

और अशुद्ध काले रंग का । रङ्ग की और भी कई क्रियाएँ होती हैं । सूक्ष्म से सूक्ष्म पापण तत्त्व आत्मा को मिथ्या है और स्थूल से स्थूल स्पर्श इन्द्रिय को । रङ्ग से मांस, मेदा, अस्ति' मज्जा, शुष्क बनते हैं ।

आप लोगों ने शरीर पोषण की मोटी बात समझी इस अदाहरण से आपको आत्मिक तत्त्व की तरफ ध्यान देना चाहिये । आत्मिक तत्त्व की चरम सीमा तक पहुँचने के लिये आपको पहले दूसरी बातों की भी रक्षा करनी चाहिये, बिना ऐसा किये आप आत्मिक तत्त्व तक पहुँच नहीं सकते ।

कमतर बिकाश करते जाना ही उन्नति का मूल मंत्र है ।

सकलज्ञ ने पहले योगबान का नमस्कार किया था वह व्यवहारिक दृष्टि से किया था अब ज्ञान हृदय के प्रेम से किया और बोला—

इच्छामि य मन्ते ! तस्म अन्विष धम्म नित्तमेवण, तण् भं समब्धं योगं महावीरे सदाक्षपुणस्स आभीवि आवासमस्स तीसे प जाव धम्मं परिकोइ ।

प्रभो ! मैं धर्म सुनना चाहता हूँ ।

सकलज्ञ ने पहले धर्म सुना था पर सुना था ऊपर के मन से । हृदय के प्रेम से नहीं । आ मनुष्य ऊपर के मन से धर्म सुनता है उसे कोई धर्म समझ में नहीं आता । धर्म तभी समझ में आता है जब हृदय के प्रेम से सुना जाय ।

योगबान् महावीर ने सकलज्ञ के प्रार्थना करने पर धर्म देना और आरम्भ की । यद्यपि धर्म देना सकलज्ञ के लिये आरम्भ की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसी के लिये

तो संसार की कैसी स्थिति हो जाय ? कैसा हाहाकार मच जाय ? इन्हीं सब सिद्धान्तों को पोचे देख कर सकडाल ने महावीर के सिद्धान्त को बड़ी भक्ति पूर्वक स्वीकार किया ।

जब गोशालक सकडाल के पास पहुंच रहा था तब सकडाल समझ गया कि यह मेरे पूर्व के गुरु मुझे अपना सिद्धान्त फिर मनवाने के लिये आये हैं । सकडाल चुपचाप बैठा रहा, मुंह से एक शब्द भी न बोला ।

गोशालक कोई मूर्ख तो था ही नहीं, बड़ा बुद्धिमान और विचक्षण था । उसने सकडाल के भावों को ताड़ लिया ।

मित्रों ! आप जानते हैं कि गोशालक सकडाल का पूर्व गुरु था, फिर वह ऐसा उदासीन क्यों रहा ? इस लिये कि गोशालक का सिद्धान्त मेरे लिये और जगत के लिये अकन्यायकारी है । ऐसे सिद्धान्त वादी के प्रति विनय भक्ति प्रदर्शित करना, उसके सिद्धान्त को मान देना है । इससे बड़े अनर्थ की संभावना रहती है । इसी लिये सकडाल ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया । इसे कहते हैं 'असहयोग ।'

जिस प्रकार धर्म सिद्धान्त के लिये असहयोग करना जरूरी है वसी प्रकार यदि लौकिक नीति पूर्ण व्यवहारों में राज्य की तरफ से अन्याय मिलता हो ऐसी दशा में राज भक्ति युक्त सविनय असहकार करना प्रजा का मुख्य धर्म माना गया है । वह प्रजा नपुंसक है जो अन्याय को चुपचाप सहन कर लेती है और कुछ भी नहीं करती । ऐसी प्रजा अपना ही नाश नहीं करती पर उस राजा का भी नाश का हेतु बन जाती है जिसकी वह प्रजा है । जो प्रजा अपने में इतना बल

आत्मा को कर्ता कर्ता मानने वाले सिर्फ महावीर ही नहीं पर श्रीकृष्ण न अर्जुन को भी इसीका उपदेश गीता में दिया है।

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्

आत्मैव आत्मनो बन्धु रात्मैव रिपुसत्पन्नः ।

अर्थात् हे अर्जुन ! अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिये। आत्मा ही आत्मा का बन्धु और आत्मा ही आत्मा का रिपु है।

आप लोग जान गये होंगे कि महावीर प्रभु और श्रीकृष्ण के उपदेश में कितनी साम्यता है, जिस कुछ मिलते जुलते। परन्तु जो होनहार को कर्ता मानते हैं वो ऐसी ऐसी बातें आकर सामने करी हो जाती हैं कि उनका ये निराकरण नहीं कर सकते। उदाहरण समझिये कि सबका स्कूल में पढ़ा जाता है। अब उस सबके का पढ़ाना सिखाना प्रशिक्षण करना ये सब क्यों किये जाते हैं। जहाँ भवितव्यता का ही सिद्धान्त माना जाता है जहाँ इन कृत्यों की कोई गहराई माझूम नहीं पड़ती। क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार सबका अपने आप पढ़ सिख आगया। पर इन इससे बसटा हल देखते हैं। मास्टर सबके को पढ़ाया है सब पढ़ता है और सिखाता है सब सीखता है। इससे यही नतीजा निकलता है कि कर्ता के बिना कर्म होना अशक्य है। भिक्षा में चढ़ा बनने की ताकत है पर यदि कुम्हार बनाने का काम न करे तो ? बहने भवितव्यता पर ही रह कर भाटे को चुन्ने के पास रखदे तो रोटी बन सकती है !

‘ नहीं ! ’

अनुमान कीजिये कि यदि चार दिन ही भवितव्यता के सिद्धान्त को मानकर भाटे के मरोसे पर रोटी बनाना बाछ दे

जनता ने जिन पुरुषों को नेता या श्रेष्ठ पुरुष मान लिया है उन्हें ऐसा मार्ग अवलम्बन करना तथा अपने आचरण ऐसे रखने चाहिये जो दूसरों के आदर्श रूप हों। क्योंकि लोग नेताओं तथा अगुआओं का ही अनुकरण करना चाहते हैं। गीता में कहा गया है—

यद्यदा चरन्ति श्रेष्ठो तत्तदेवो जनोत्तरः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते ॥

मित्रों ! इतनी लम्बी बात कहने का मेरा मतलब यह था कि वह सकहाल कुम्हार होते हुए भी श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता था। यदि वह गोशालक के सिद्धान्त के प्रति असहयोग न करता तो दूसरे भीले लोग उस सिद्धान्त के अगाड़ी सिर झुका देते और अकर्मण्य बन जाते।

जरा आप भी सोचिये, क्या कर्ता को भूल जाने से काम सुधर सकते हैं ? सिर्फ होनहार पर ही बैठे रहने से कोई काम बन सकता है ?

मैंने पहले दृष्टान्त दिया था कि बहनें यदि होनहार के भरोसे पर ही रोटी का काम दो-चार दिन के लिये छोड़ दे नों समार की क्या स्थिति हो ? पुरुष एक दिन भी होनहार के भरोसे पर रहकर धोती न पहने तो कैसी बीते ? नगा होने पर दोष किसे दिया जाय ? क्यों कि जहां होनहार का सिद्धान्त माना जाता है वहां दूसरे और किसी को तो दोष देही नहीं सकते। लड़के पढ़ने जाते हैं फिर उनकी परीक्षा लेकर योग्यतानुसार बंबर देकर फैल पास क्यों किया जाता है ? क्यों उन्हें उत्तेजना दी जाती है कि 'यदि तुम पास हुए तो इनाम दिया जायगा'। किसान बरसाद के दिनों में बरसाद

नहीं रखती कि उस अन्याय का पूर्ण प्रतिकार कर सक, उस मौक पर नीति विशारद सलाह देते हैं कि-कम से कम इतना तो जरूर ही राजा तक प्रगट कर दे कि अमुक कानून या कार्य इमां लिख दित कर नहीं है।

कौरव पांडवों के युद्ध में दुर्योधन की तरफ यहा विष-ब्रह्म भीष्म और द्रोण आदि थे। वे जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अन्याय का है और युधिष्ठिर का न्याय का। ये सात अस्त्र दुर्योधन का खाते थे इसलिये उनके विरुद्ध अस्त्र उठाना हेय समझने थे पर फिर भी अपने हृदय के भाव स्पष्ट तथा स्पष्ट कर देने में नहीं हिचकिचाए।

अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने से बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है यह बात मैं ऊपर कह चुका हूँ। पुष्टि के लिये आप महाभारत के युद्ध के ऊपर ही इष्टि डालिये। भीष्म द्रोण आदि यदि कौरवों से अ-सहयोग कर दते तो इतना बड़ा रक्तपात न होता और इस देश के पतन की नींव न पड़ती। अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने के फल स्वरूप ही रक्त की बड़ी भारी नदी बही और देश का अपापतन इतना हुआ कि सदियों बीत मान पर भी सम्हाल न सका।

कौन सा काम अन्याय का है और कौनसा न्याय का; किस कानून से राजा के कल्याण की सम्मानना है और किस से अ-कल्याण की; यह बात हरक मनुष्य नहीं समझ सकता। समझदारों का कर्तव्य है कि इस बात का ज्ञान प्रत्येक को करावे। या इस प्रकार कल्याण का ज्ञान समय समय पर कराव रहत हैं, उन्हें जनता अपना पृथ्वी नेता मानती है।

पालन करता था, और वह भी सभ्यता के साथ-। यही कारण है कि भगवान् महावीर भी जिस सभ्यता के साथ एक राजा को उपदेश देते हैं उसी प्रकार एक शूद्र को भी ।

भगवान् यह खयाल करते कि यह कुम्हार है उस लिये मैं उपदेश नहीं देता । पर उनके सामने तो सब बराबर थे ।- यह तो लोगों ने पीछे से दृढ़ पकड़ा है कि वे नीत्र और-इम ऊँच । हमारी बराबर वे कैसे बैठ सकते हैं ।

सकडाल ने भगवान् का उपदेश सुना और निश्चय कर लिया कि कर्ता आत्मा ही है होनहार कुछ चीज नहीं ।

आप भाइयों में केवल होनहार को मानने वाले शायद न होंगे पर भगवान् करते हैं वह होता है । मानने वाले बहुत मिल जायेंगे । ये कहते हैं कि 'ईश्वर करता है वही होता है, हमारे किये धरे कुछ भी नहीं होता ।' इस भ्रमकी मिटाने के लिये, उन्हें गीता देखनी चाहिये । उसमें लिखा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

परमेश्वर न तो मनुष्य को कर्ता बनाता है, न कर्म की सृष्टि करता है, न कर्म-फलका संयोगही करता है । ये सब स्वभाव से होते रहते हैं ।

जैनी भाई भी अन्ध विश्वास से दूर नहीं है । वे भी 'काई करा महाराज, कर्मों की गति' कह कर सब दोष कर्म पर डाल देते हैं, मानों स्वयं तो कुछ करने वाले ही नहीं ।

मित्रों ! यह बात आपको पहले बतला दी गई थी कि सकडाल के विचारों को परिवर्तन करने के लिये गोशालक उसके पास गया । उसने सोचा कि सकडाल मेरा शिष्य था लेकिन अब महावीर का हो गया है । चलो शायद मेरे पूर्व प्रेम

माने पर भी खती का काम न कर और होनहार के भंरासे पर पर भक्त बैठ जाय और विचार करे कि धान-पैदा होना होगा तो अपने आप हो जायगा मैं क्यों सिर पच्छी करूँ ? जुलाहा भी उसी सिद्धान्त को मान कर वस्त्र बनाते का काम सूत के ऊपर ही हात कर बैठ जाय ता ?

भावकगण— काम नहीं चल सकता । '

इसी क्षिप्त इस सिद्धान्त के प्रति सकहास को असहयोग करना पड़ा कि कहीं इस सिद्धान्त को मान कर जनता होनहार वादी न बन बैठ । उस महावीर का सिद्धान्त हृदयगम हो गया कि पुरुषार्थ करने से ही कार्य सिद्धि होती है । गीता के अन्दर भीकृष्ण ने अर्जुन का यही बात कही है

कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफल इतुर्मूर्खा व सगाऽस्त्य कर्मणि ॥

कर्म करो, कर्म फल की आशा मत करा । कर्म फल का ही कर्म करने का कारण मत बनाया और निकम्म भी मत रहो ।

मित्रों ! सकहास ने अन्याय के प्रति असहयोग कर दिखलाया । वह भी मञ्जवता के साथ ।

भारत के चारों बर्गों परल किम प्रकार सम्पत्ता रखत व इसका वर्णन अैन शास्त्रों में मिलता है । यह सकहास जाति का हुम्दार, इसके ५०० दूकानें पतन भवन की, ३ कराड़ सुनबैयों का अधिपति, १०००० गौओं का प्रति पालक, फिर भी नीति पूरा व्यवहार का ध्यान कितना रहता था, जरा सोचिये ।

जिम हुम्दार का परिध में आपको सुनाता हु' उमकी जाति हुम्दार थी और पर का धनी था पर नियमों का कसा

पालन करता था, और वह भी सभ्यता के साथ। यही कारण है कि भगवान् महावीर भी जिस सभ्यता के साथ एक राजा को उपदेश देते हैं उसी प्रकार एक शूद्र को भी।

भगवान् यह खयाल करते कि यह कुम्हार है इस लिये मैं उपदेश नहीं देता। पर उनके सामने तो सब बराबर थे। यह तो लोगों ने पीछे से दृढ़ पकड़ा है कि वे नीच और हम ऊँच। हमारी बराबर वे कैसे बैठ सकते हैं।

सकडाल ने भगवान् का उपदेश सुना और निश्चय कर लिया कि कर्ता आत्मा ही है होनहार कुछ चीज नहीं।

आप भाइयों में केवल होनहार को मानने वाले शायद न होंगे पर भगवान् करते हैं वह होता है। मानने वाले बहुत मिल जायेंगे। वे कहते हैं कि 'ईश्वर करता है वही होता है, हमारे किये धरे कुछ भी नहीं होता।' इस भ्रम को मिटाने के लिये, उन्हें गीता देखनी चाहिये। उसमें लिखा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।
न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥

परमेश्वर न तो मनुष्य को कर्ता बनाता है, न कर्म की सृष्टि करता है, न कर्म-फल का संयोग ही करता है। ये सब स्वभाव से होते रहते हैं।

जैनी भाई भी अन्ध विश्वास से दूर नहीं हैं। वे भी 'काई करा' महाराज, कर्मों की गति' कह कर सब दोष कर्म पर डाल देते हैं, मानों स्वयं तो कुछ करने वाले ही नहीं। मित्रों! यह बात आपको पहले बतला दी गई थी कि सकडाल के विचारों को परिवर्तन करने के लिये मोशालक उसके पास गया। उसने सोचा कि सकडाल मेरा शिष्य था लेकिन अब महावीर की हो गया है। चलो शायद मेरे पूर्व प्रेम

को देख कर या मरे से प्रभावित हो अपना मत पलट दे और मर सिद्धान्त को फिर से मानने लग जाय ।

मित्रो ! गोशालक क इस विचार में बड़ा मारी गमीर विचार है । अद्यपि आज गोशालक दुनियाँ के पर्दे पर नहीं है परन्तु बहुत से धर्मावलम्बी संसी के जैसी पनोइचियों का लेकर आज धर्म प्रचार कर रहे हैं । पर याद रखना चाहिए कि इस प्रकार से धर्म प्रचार करना यह बतलाता है कि जित्त धर्म में सत्य की मात्रा बहुत कम है । जहाँ सत्य नहीं होता वहीं इस प्रकार की दुर्बलता हुआ करती है । सत्य का मानन वाला कभी इस मार्ग का अनुसरण नहीं करता कि ' मैं किसी को कुछ लालच देकर या किसी का अपनी मूर्ख स प्रभावित कर अपने मत का अनुयायी बना लूँ ' । कोई माने या न माने जिसको उसन सत्य समझ लिया है, निश्काप हा कर ठसी का प्रचार बिना किसी लुगाबट क करता रहता है । जिसकी इच्छा हा माने न माने पर अपनी तरफ से किसी भी प्रकार क बल का प्रयोग नहीं करता ।

सकडाल, गोशालक को देख कर न तो प्रभावित हुआ और न पहले जैसा आदर सत्कार किया, कबल मौनावलम्बी बन गया ।

गोशालक को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसकी मूर्ख मूढ़ा देख कर समझ गया कि महावीर के उपदेश का इस पर गहरा असर पड़ा है । कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि महावीर हरक बात हा टंग से समझाते थे कि कोई दिशा खाली नहीं रहती । परसे सकडाल मुझ देख कर खड़ा हो जाता और बड़ी स्वागत करवा पर आज स्थिर मान से बैठा है, इस स पालूम होता है कि यह महावीर के उपदेश से सन्तुष्ट हो गया है ।

मित्रों को यहाँ पर शंका हो सकती है कि 'पूर्व गुरु के प्रति सकडाल को ऐसा अभिनय का भाव प्रदर्शित न करना चाहिये था, चाहे कुछ भी हो—उसके सिद्धान्त से मत भेद हो गया हाँ तो भी घर आये अभ्यागत के नाते से भी उसका कुछ न कुछ आदर सत्कार करना चाहिये था ।'

इसका समाधान यह है कि गोशालक सकडाल के पास अतिथि या अभ्यागत के रूप में नहीं आया था । यदि उस रूप में आता तो सकडाल उसका जरूर सत्कार करता, पर वह इसलिये आया था कि मैं अपना सिद्धान्त उस से मनवा लूँगा । सकडाल ऐसे अवसर पर उसका आदर करता तो उस अपूर्ण सिद्धान्तवादी का आदर होता जो संसार के अन्दर असत्य का प्रचार करता था । लोग इस आदर को देखकर भ्रम में पड़ जाते और यह भी संभव था कि अपने सत्य सिद्धान्त से च्युत हो जाते । गोशालक की आत्मा को तब असत्य सिद्धान्त के प्रति आदर भाव दिखला कर क्लेश में डालना मेरा कर्तव्य नहीं है । इसी बात को ध्यान में रख कर सकडाल ने गोशालक का आदर नहीं किया ।

गोशालक, सकडाल के भाव को ताड़ कर विचार करता है कि मैं चला कर इसके पास आया हूँ । मैं जिस कार्य के लिये आया था वह तो सिद्ध नहीं हुआ, खाली लौटना ठीक नहीं, खाली लौटने से मेरे भक्तों का मेरे प्रति कुछ भाव बदल जाना कोई मुश्किल नहीं है इस लिये कुछ न कुछ इससे सम्मान लेकर जाना ठीक है । और तो इसके पास से मैं क्या ले सकता हूँ, हाँ पीठ (पाट) फलक (बानोट) सज्जा (मकान) संथारा (घास

को विछोता)-मंथूर है, इन्हें लेकर अपनी सुराव पूरी करते । वैसे तो यह शायद देगा नहीं, महावीर के गुण ग्राम करने से अंदरव देदेगा । महावीर के गुण ग्राम करने चाहिये ।

यहाँ शका चस्पन्न हा सकती है कि गोशालक लोगों मनुष्यों का पूज्य था । उसे पीठ, फलक आदि और अगह स भी प्राप्त हो सकते थे, फिर अपने प्रति दूसरी महावीर की तारीफ कर इनके लेने की जिज्ञासा मगट की, इसका क्या मतलब ?

मित्रों ! इसका वास्तविक रहस्य क्या है, यह तो पूर्व ज्ञानी ही जान सकते हैं, पर छपसव को जो विचार आये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) गोशालक ने विचार किया होगा कि सकहाल एक बड़ा आदमी है, यदि इस के यहाँ से अनादर हो गया तो मेरे दूसरे मन्त्रों पर भी इसका असर पड़ बिना न रहगा । इसके पर में मेरा आदर होता रहगा तो लोग समझेंगे कि सकहाल मेरा (गोशालक का) भी-अनुरागी है ।

मित्रों ! यह बात संसार व्यवहार में भी देखी जाती है । कि भिन दो मनुष्यों में कुछ मनो मालिन्य हान के कारण एक दूसरे पर नहीं जा-आ सकते, सहसा किसी कारण से, मनो मालिन्य टूट न हान पर भी पर पर आना-जाना हा जाय । तो ज्ञान यही समझेंगे कि इनमें पूरा सद्भाव नहीं तो आधा अरु हा गया है । यही बात यहाँ समझनी चाहिये ।

(२) गोशालक ने शायद यह भी सोचा हो कि इस क पर आना जाना रहने से कभी न कभी शायद विचार परिवर्तन करा सई ।

(३) मुझे, यदि यह पीठ; फलक आदि दे देगा और लोग देखेंगे तो समझेंगे कि यह महावीर को और मुझे (गोशालक को) बराबर मानता है । याने मैं हूँ वही महावीर है, और महावीर हैं वही मैं हूँ ।

गोशालक सकडाल से अपनी इच्छा पूर्ति के लिये गुप्त भाषा में कहता है—

आगए गं देवाणुप्पिया ! इहं महामाहणे ?

देवाणुप्पिय ! सकडाल ! यहा महामहाण आये थे ?

सकडाल यद्यपि गोशालक को पूज्य दृष्टि से इस समय नहीं देखता था फिर भी मीठे शब्दों में बोलता है—

केणं देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?

“ देखा आपने, कैसे मीठे वचन है ? अहंकार का नाम नहीं । यह जानता था कि मेरा मत भेद इसके सिद्धान्त से है, मैं इसके सिद्धान्त को मान न दूँ यह मेरा कर्तव्य है पर यह कहां की बात कि सभ्यता से बात न करूं ? मेरा अनुभव है कि बहुत मे भाई जो अपने को नहीं मानते उन्हें जली कटी सुनाते हैं, पर याद रखिये यह आचरण सभ्यता में नहीं गिना जाता ।

बोलना तो यह है—

देवाणुप्पिय ! आप महामहाण किस को कहते हैं ?

गोशालक समझ गया कि यह तो मेरे मुँह में साफ तौर पर कहलाना चाहता है ।

बोला—

समणे भगवं महावीरे महामाहणे उण्णन्नणाणं दसणधरे जाव महियपूइए जाव तच्च कम्मसम्पयासम्पउत्ते

अर्थात्—मैं अमर्य मगवान् महावीर क लिये करता हूँ।

अमर्य उसे कहते हैं जो चक्षु संसार से अपनी आत्मा का निकाल कर परमात्मा बनने के लिये परिश्रम करता है।

मगवान् उसे कहते हैं जो सब प्रकार से ऐश्वर्यवान् हो, ज्ञान का मंदार हो आत्मा क घन से घनी हो।

महावीर उसे कहते हैं जिसने कर्म कपीशत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त कर ली हो।

जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि इन तीन विशेषणों क इन से गोशालक का क्या अभिप्राय था ?

उत्तर यह है कि एक नाम के कई व्यक्ति होत हैं। किस का नाम लिया गया यह पूरी मात्त में नहीं पड़ती, लेकिन आति विशेष, गोत्र विशेष या पदवी विशेष प्राय बोलने से उस व्यक्ति का स्पष्ट बोध हो जाता है, यही बात यहाँ समझनी चाहिये। इन तीनों विशेषणों के देने से सकलस समझ गया कि 'महा मर्या' करने का अभिप्राय सिद्धार्थपुत्र त्रिशलानन्दन से ही है।

गोशालक, प्रह महावीर के साथ शिष्य रूपसे ६ वर्ष तक रहा था। महावीर ही के प्रताप से गोशालक के प्राय एक बार बच थे। महावीर के प्रताप को यह अच्छी तरह जानता था इसी लिये इस ने इतनी बात आनन्द क रूप में कही।

गोशालक के प्राय किस कारण से बात य और महावीर मनु के द्वारा इस क प्राय कैसे बचे इसकी कथा थोड़ में यों है।

वैशम्पायन नाम के एक बाल वपस्वी थे। व धर्म की आतापना लेकर वपस्या करते थे और मकति के बह दयालु थे। एक दिन महावीर मनु और गोशालक भाग पीछे कहीं जा रहे

थे; रास्ते में गोशालक ने इन तपस्वी को आतापना लेते देखा । इन के शरीर में जूएं पड़ गई थीं, वे सूर्य की गरमी से नीचे गिर रही थीं । तपस्वी करुणाद्य हो कर उन्हें उठा २ कर वापस यथा स्थान रख देते थे । गोशालक को बड़ी हंसी आई और उपहास रूप में बोला—इस तपस्या से और तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरा शरीर जूओं का घर जरूर बन गया ।

आत्मा का तिरस्कार बुरा होता है, लेकिन वैशम्पायन ने मूर्ख समझ कर छोड़ दिया । गोशालक ने दुबारा और कहा, तब भी तपस्वी शांत रहे । पर जब तीसरी बार कहा तब तपस्वी का क्रोध न रुका सिद्धियें तो उनको कई प्राप्त हो चुकी थीं । विचार किया इस दुष्ट को कुछ चमत्कार दिखाना चाहिये । उन्होंने तेजु लेश्या प्रगट की, आंखों में से एक तेज अग्नि की किरण निकली । गोशालक राख का ढेर बन जाता पर महावीर को मालूम होते ही उस पर दया लाकर उसे शांत कर दी । वैशम्पायन चकराया मेरी लेश्या किसने रोक दी । इधर उधर डट्टि फेंकने से प्रभु महावीर दिखाई पड़े । इन्हें अर्हत जान कर शर्मिंदा हो गया । गोशालक के हृदय में विचार आया—ओह, महावीर में इसी लेश्या का प्रताप है । मैं भी इसे प्रगट करू और चमत्कार दिखलाऊँ ।

लोग यहाँ पर कहा करते हैं कि—महावीर ने गोशालक की दया कर बड़ा पाप कमाया । यदि वह मर जाता तो इतना मिथ्यात्व न फैलने पाता ।

मित्रों ! यदि पाप लगने का काम होता तो महावीर चार ज्ञान के धनी होने के कारण उसे जान कर कभी न करते । पर

ऐसा नहीं था । जो भाई महावीर के सिर पाप मढ़ते हैं, उनकी पुष्टि पर दया आती है । वे अभी धानियों के मर्म को नहीं समझ पाये । वे नहीं जानते कि प्रतिस्पर्धी लड़ा करन में महापुरुषों का क्या मतलब होता है । याद रखिये, जब एक शक्ति को दूसरी शक्ति रोकने का प्रयत्न करती है तब उस शक्ति का पूरा निश्चय हो जाता है । पहलवान यह नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई पहलवान न आये तो मेरा नाम बढ़ेगा । पंडित नहीं चाहता कि मैं अकेला ही पंडित बना रहूँ । वे ज्ञान यही चाहते हैं कि हमारा प्रतिपक्षी हमारे सामने आये तो हमें अपना बल दिखाने का मौका मिले । जो कबे पहलवान या पंडित बातें हैं, उनकी बात जुदी है । वे यही चाहते हैं कि हमारा प्रतिद्वंद्वी कोई लड़ा न हा तो अच्छा है, नहीं तो हमारी पोल खुल आयगी । महावीर कबे सिद्धान्त के प्रचारक नहीं थे । इसी लिये उन्हें इस बात में हर्ष था कि प्रतिद्वंद्वी लड़ हों और मेरे सिद्धान्त की कसाटी दुनियाँ के सामने रखदे । गोशालक की दया करन में उनका एक यह भी तत्व होगा, ऐसा अनुमान होता है ।

कई भाई कहा करते हैं कि ' जैनियों की दया ने देश का सर्वनाश कर दिया । ' समझ में नहीं आता कि ज्ञान यह अपवाद जैन धर्म पर कैसे रखते हैं ? किसी सिद्धान्त को बिना समझ उस का अनुयायियों के ऊपर का व्यवहार को देख कर कुछ का कुछ अपवाद कर बैठना गमती है । वे कहते हैं—' जैनियों की दया कायरता सिखसाती है, जैन धर्म कायरों का धर्म है । ' इन भाइयों का समझ सुना चाहिये कि महावीर की दया कायरों की नहीं है, यह वीरों की है । जड़ वस्तुओं का दया का महारम्य

जल्दी सम्पन्न में नहीं आ सकता । वे व्यर्थ की हिंसा करने में ही अपना बल समझते हैं । इसी लिये आज संसार में चारों तरफ लड़ाइयों की बातें चलती हैं और हाहाकार मच रहा है । हृदय में यदि सच्ची दया प्रगट हो जाय तो निर्वैर के प्रताप से संसार में बहुत जल्दी शांति फैल सकती है । महावीर के दृष्टान्त से समझा जा सकता है कि वे जहां जाते थे, सौ कोस की परिधि के अन्दर रहने वाले सब प्राणी निर्वैर बन जाते थे । यह उनकी सच्ची दया का ही प्रताप था ।

बैठे ठाले कोई भी सम्पन्नदार पुरुष लड़ाई करना पसन्द नहीं करता । आप श्रीकृष्ण की तरफ का ही दृष्टान्त लीजिये, वो पांडवों की तरफ से कौरवों के पास जाकर सिर्फ पांच गांव लेकर ही संधि करने को तैयार हो गये थे । ऐसा क्यों किया गया ? क्या श्रीकृष्ण कायर थे ? शांति रखना ही यदि कायरता हो तो श्रीकृष्ण को भी कायर कहना चाहिये । पर नहीं, लोगों को जैन की अहिंसा में ही कायरता मालूम पड़ती है यह बड़े आश्चर्य की बात है । क्या वेदों में अहिंसा नहीं है ? क्या गीता अहिंसा का उपदेश नहीं देती ? क्या पुराणों में दया का महात्म्य वर्णन नहीं किया गया ? और तो क्या, लोग कुरान को, खूनी शिक्षा देने वाली पुस्तक समझते हैं । उसमें लिखा है—

जिसका खुदा दयालु हो, उसके भक्त को क्या दयालु न बनना चाहिये ? जो स्वयं दयालु नहीं बनता उसे क्या हक है कि वह दूसरों के पास दया की याचना करे ।

गीता के अन्दर—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी ॥

सिखा है ।

अब क्या कायरता ही सिखलाती है तब यह उपदेश क्यों दिया गया ?

लोक कहते हैं—दूसरे धर्मों में अहिंसा का उपदेश तो है पर साथ में भीरुता के भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं ।

क्या जैन में नहीं मिलत ? उर्दू राजा क यहां स बंद प्रयोजन राजा दासी उड़ा ले गया । जब मालूम पड़ी तो उस कहता भेजा कि था ता दासी का छे गय वैस खुप चाप भेज दो, नहीं तो लड़ाई ठनगी ।

दूसरा उदाहरण—कोबिक ने हार हाथी ले लिये । चढ़ा न कहला भजा कि जैस तुम दस भाई हा वैस हा बहिलकुमार मा ११ वां भाई है । इसका भी हिस्सा इना चाहिय । कोबिक न न माना । चेढ़ा उसका पक्ष लेकर केवल न्याय रक्षा की बुद्धि से युद्ध में आ बमका ।

जो भाई जैन की अहिंसा को कायरों की कहत हैं उनको इन उदाहरणों पर ध्यान दे कर अपना मत सच्चाई स स्थिर कर लेना चाहिय ।

मित्रों ! ' आप महामहात्मा किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में गाथास्तक ने महावीर का नाम बतला दिया तब भी सकहास्त खुप रहा । गोथास्तक बड़ा दण्ड था । दण्ड पुरुष अपने कार्य की सिद्धी के लिय जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक खुप हो कर नहीं बैठते । सकहास्त को खुप देख कर गाथास्तक ने फिर पूछा—

‘आगए खं देवाणुप्पिया ! इहं महागोवे ?’

‘हे देवाणुप्रिय ! क्या यहां महागोप पधारे थे ?’

भाइयों, आप लोग शायद ‘महागोप’ का अर्थ नहीं समझते होंगे। गोप उसे कहते हैं जो गौओं की भले प्रकार रक्षा करे। उन गोपों में भी जो अग्रेसर-मुखिया, उसे महागोप कहते हैं।

आज कल ‘गोप’ जिस दृष्टि से देखा जाता है पहले ऐसा नहीं था। गोप पूर्व जमाने में ऊंची दृष्टि से देखा जाता था, इसी कारण महा पुरुषों को भी इसकी पदवी दी जाती थी। महापुरुषों को वही पदवी दी जाती है जो उच्च गिनी जाती है। कनिष्ठ पदवी महापुरुषों को कोई नहीं देता। गोपका काम नीच गिना जाता तो श्रीकृष्ण महाराज खुशी से इस पदवी को धारण न करते। श्रीकृष्ण ने इस को धारण कर इसका महात्म्य दुनिया में और बढा दिया।

गोशालक ने जब ‘महागोप पधारे थे?’ यह प्रश्न किया तो सकडाल ने पूछा—

‘केणं देवाणुप्पिया ! महागोवे ?’

‘देवाणुप्रिय ! आप महागोप किसे कहते है ?’

गोशालक—‘समणे भगव महावीरे महागोवे ।’

‘अमण भगवान् महावीर को कहता हूं ।’

सकडाल—से केणद्वेखं देवाणुप्पिया ! जाव महानो ?

तो किस प्रकार ?

गोशालक—एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरं संसाराद्वीए वढे जीवे तस्माणे विणस्स माणे खजमाणे छिज-

माखे मित्रमाखे लुप्यमाखे विलुप्यमाख प्रममएअ दयदेअ सार
बलमाखे सपोवेमाखे निब्राय महाबाह साहित्य सम्पावति ।

गोप जंगल में गौओं को ले जाता है । उनके ऊपर किसी प्रकार का मय उपस्थित होना मान पड़ता है तो गोप उन्हें बचाने की कोशिश करता है । गौओं के साथ यदि गाप रबरू न हो तो उनकी रक्षा होनी पुरिक्क हो जाती है । गौएं जब बलती बलती खतरे के मार्ग की तरफ आने लगती हैं तो गोप फौरन उनको ठीक रास्ते पर लाने आता है । गौओं के बचाने के लिये गोप महा सकट का सामना करने से नहीं श्रूकता । मौका आता तो गौओं की भी बाजी लगा देता है । गोपों ने गौओं की रक्षा करने में किन २ आपत्तियों का सामना किया इस इतिहास का जानने के लिये महामारत, भागवत, पुराण या जैन शास्त्रों में नहीं इनका बर्नन आता है, वहाँ देखना आदिये । जिस प्रकार युग के ऊपर सिंह हमला करता है दुष्ट पुरुष वसी प्रकार गौओं के पीछे भी पड़ते हैं, लेकिन अगर गोप साथ होता है तो उन की रक्षा कर लेता है । गौओं को कोई लसवार से मारता है, कोई यास्त से मदन करता है, कोई खंजर से प्राण हरन करता है, इनसे रक्षा करने वाले को गोप कहत हैं । पर जो इससे भी ऊंचे प्रकार की रक्षा करे उसे कहत हैं—' महगोप ' ।

मित्रों ! सांसारिक महगोप का अर्थ तो आप समझ गये होंगे अब बरा महावीर को महगोप की पदवी किस प्रकार दी गई यह भी समझ लीजिये । महावीर को जो महगोप की पदवी दी गई है वह इससे भी ऊंची है । गोप सिर्फ गौओं की रक्षा करता

है परन्तु महावीर 'गो' याने इन्द्रियों के समूह को रखने वाले सब की रक्षा करते हैं। गोप जंगल में घूमती हुई गौ को कुमार्ग में जाने से रोकता है, महावीर चतुर्विध गति रूप जंगल में भटकते भीव को अन्याय पथ से वचाते हैं।

कोई पूछ सकता है कि—'यहाँ गौ की उपमा क्यों दी गई?' इसका मतलब यह है कि गौ बने बिना अपनी रक्षा नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि गौ जब गोप का स्वाामी पना स्वीकार करती है तब उस की रक्षा का भार गोप अपने ऊपर समझ लेता है। अपन सब गौयें बन कर महावीर पशु के स्वाामी पने के नीचे आजायेंगे तभी वे हमारी रक्षा कर सकेंगे। सांसारिक गोप को गौओं की रक्षा करने से कुछ न कुछ लाभ होता ही है पर महावीर एक ऐसे गोप हैं जो अपने स्वार्थ के लिये कुछ भी नहीं लेते।

हमारी आत्मा ने नाना योनियों के अन्दर घूम कर कई बार जन्म मरण के दुःख उठाये हैं। किसी ने हमको मारा, किसी ने काटा, किसी ने भेदन किया, किसी ने नाथा, इस प्रकार के कई दुःख हम उठा चुके हैं। अब हमें महावीर को अपना रक्षक बनाना चाहिये। गोप अपने हाथ में दंडा, मारने के लिये नहीं पर रक्षा करने के लिये लेता है।

उसी प्रकार महावीर ने धर्म रूपी दंड अपने हाथ में लिया है। गोप अपने रक्षितों को बाड़े में डालकर हिंसक पशुओं की रक्षा से निश्चिन्त हो जाता है, उसी प्रकार पशु हमको निर्वाणरूपी बाड़े में डालकर निश्चिन्त हो जाते हैं, जहाँ किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। जन्म मरण के दुःख यहीं छूट जाते हैं। निर्वाण प्राप्त पुरुष को इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता।

हे मफाहाल ! इसी लिये महानीर, महागोप हैं, ऐसा गोशालक ने कहा ।

मित्रों ! आपने उपमा उपनेय मुनशिमा कुछ चर्चा की वामी मुन लीजिये—

एक आदमी कहता है—गौधों की छिछ मिछ आदि सवधान में मर पुण्य है तब साधु क्यों नहीं बचाते ? व बैठ क्यों रहते हैं ? साधु रक्षा नहीं करते इस लिये मानना चाहिये कि रक्षा करने में पुण्य नहीं, पाप है ।

इसका समाधान शायद आप नहीं कर सकत इस लिये एक दृष्टान्त समझ लीजिय फिर आपक लिये सहज हो आयगा । एक आदमी अपने पास विशेष धन न हान क कारण टक पैसों का व्यापार करता है दूसरा आदमी रत्नों का । क्या टक पैसों के व्यापार में फायदा नहीं है ?

‘ है ! ’

अब कोई हम जौहरी से कह कि ‘ आप टके पैसों का व्यापार क्यों नहीं करते ? ’ वह कहता है—‘ मैं यदि टके पैसों का व्यापार करता हूँ तो घरे रत्नों की कीमत पारी जाती है इस लिये नहीं करता । जौहरी टके पैसों का व्यापार नहीं करता, बल्कि इस लिये वह समझना चाहिये कि टक पैसों के व्यापार में फायदा है ही नहीं ? ’

‘ नहीं ! ’

फायदा बकर है पर जितने समय में वह जौहरी रत्नों से धन पैदा कर सकता है उतना टक पैसों के व्यापार से नहीं कर सकता ।

यही बात धर्म में भी समझनी चाहिये । जिस मनुष्य ने महाव्रत पातक किये हैं, उसे आप रत्नों का व्यापारी समझिये और अन्य धार्मिक काम करने वालों को टुके पैसों के व्यापारी । जितने समय में अन्य धार्मिक काम करने में मनुष्य पुण्य संचय करता है उस से अधिक वह सन व्रतों के द्वारा करता है । छोटे २ काम करने से महाव्रत धारी के लिये कई विघ्न आ सकते हैं इस लिये उन को नहीं करता । इसका यह मतलब नहीं कि छोटा काम करना ही नहीं चाहिये । याद रखिये छोटे काम किये बिना बड़े २ काम अधुरे रह जाते हैं, छोटे कामों के ऊपर ही बड़े कामों का आधार है ।

छोटे आरे में श्रावक नहीं रहेंगे इस लिये साधू भी नहीं रहेंगे, इसका मतलब यही कि छोटे काम करने वाले नहीं तब बड़े काम करने वाले कैसे पैदा हो सकते हैं ? गौ की रक्षा करने में पुण्य है और महाव्रत पालने में भी पुण्य है । जो गौ की रक्षा करने में पाप मानता है उसके खुद के ही पाप उदय होगये हैं इस लिये ऐसा कहता है, यो मानना चाहिये ।

जो भाई यह कहता है कि गौ की रक्षा करेंगे तब वह हरा घास खायेगी, पानी पीवेगी, सन्तान पैदा करेगी, फिर उनकी भी रक्षा करनी होगी तब कितना पाप बढ़ जायगा ?

जो भाई ऐसा कहते हैं, उन्हें पूछना चाहिये—तब तो महावीर को भी पाप का भागी होना पड़ता होगा क्योंकि वे उपदेश देते हैं । सब प्राणी एक साथ तो मोक्ष में जाते ही नहीं, कोई स्वर्ग में भी जाता होगा, वहाँ उसे विलास की सामग्री भी मिलती होगी, वहाँ से चब कर वह १० वस्तुओं की जोगवाई में भी जन्म

उठा होगा, उसे घन मिलता है, खेत मिलता है, दास दासी मिलते हैं, ऊँच कुल में भी जन्म लता है, उनको वह भोगता भी है, बख्शाइये ये पाप किस लगेते होंगे ? क्या महावीर को ! कदापि नहीं ।

सकदाल महागोप की व्याख्या सुन कर भी चुप रहा वह गोशालक फिर बोला—

‘ आगपश देवाकुपिया ! इहं महा सत्यवाहे ! ’

देवताओं के श्रिय ! क्या यहाँ महा सार्ववाही आये थे ?

‘ के य देवाकुपिया ! महासत्य वाह ! ’

‘ आप महामार्गवाही किसे कहते हैं ? ’ सकदाल ने

प्रश्न किया ।

‘ सवालपुत्रा ! समये भगवं महावीरे महासत्य वाहे । ’

‘ भगवं भगवान् महावीर को । ’ गोशालक ने उत्तर दिया ।

‘ स केसहेस महासत्यवाहे ! ’

‘ कैसे ? ’ सकदाल ने पूछा ।

गोशालक—‘ एव सन्तु देवाकुपिया ! समये भगवं महावीरे ससारादवीय बहस बीधे नस्तमाणे विगस्तमाये आव विस्तुप्य मान् भम्ममण्यं पण्यस्य सारस्वमाणे निष्वाय महापट्टाभिमुखे साहस्वि सम्पावेह । से वेगहेसं सवालपुत्रा एव पुत्रह समये भगवं महावीरे महासत्यवाहे ।

* * * * *

मित्रों ! आप जानते हैं कि आज पाश्चात्य लोग घन कमान के श्रिय कितने कटिबद्ध हैं । एक ओज कवि न तो यहाँ तक कहा है कि ‘ यदि हम को यह माखूम पड़ जाय कि मूर्ख और चन्द्रमा के

पास सुवर्ण है, तो हम उनसे भी लड़ाई करने से न चूकें और सुवर्ण हरण कर लें।' उन लोगों की लालसा कितनी बढ़ी हुई है? भारतीय लोगों की तो इतनी भयंकर लालसा कभी नहीं हुई। यद्यपि भारतीय धन कमाना जीवन यापन का मुख्य साधन मानते थे पर उस के पीछे न पड़ते थे। वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ अर्थ को मिलाते थे। अन्याय से अपनी ही जेब भरते रहें इस इच्छा से कभी धन न कमाते थे। जब कोई बड़ा आदमी धन कमाने विदेश जाता था तब गांव में डिंडोरा पिटा दिया जाता था कि—'मैं विदेश जाता हूँ, जिन्हें धन कमाने की इच्छा हो वे मेरे साथ चलने को तैयार हो जाय। मैं उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने आदि तमाम बातों का प्रबन्ध करूँगा, जो खर्च करने में अ-समर्थ होंगे उन की अपने धन से सहायता करूँगा।'

मित्रों! यह बात मैं अपने घुंइ की नहीं कहता। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। सूत्र में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जिसके जूता न होता था उसका प्रबन्ध भी बही सेठ कर देता था। ये सहायक सेठ उनके पास से कुछ भी न लेते थे। वे साफ कह देते थे कि तुम्हारे मार्ग का खर्च मेरे ऊपर है। विदेश में तुम लोग जो कुछ धन कमाओगे उसमें मेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है। वह सब तुम्हारा होगा। जो सेठ इस प्रकार लोगों की सहायता किया करता था वह सार्थवाही कहा जाता था।

यह सार्थवाही इसी जन्म का सार्थवाही होता था और वह भी किसी एक नगर तक पहुँचाने वाला। पर महावीर प्रभु

अनेक जन्मों का सार्यवाही है और बाहिर मोक्ष नगर तक अपने हाथ से पहुँचानेवाला बनता है इसीलिये इन्हें महासार्यवाही की पदवी दी गई है। गोशास्त्रक न यही बात सकलाल से कही।

सार्यवाही शब्द का अर्थ साथ से चलन जाता होता है। जो अपने साथियों को साथ ले चले, मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उन्हें न आने दे उसे सार्यवाही कहते हैं। सार्यवाही अपने साथियों के साथ अटवी में प्रवेश करता है। अटवी महा भयकर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से परिभ्रात, गहन झाड़ियों से पूर्ण, जिसके अन्दर बड़ २ उन्नत पस्तक पर्वत, टढ़ सीध अनक प्रकार के मार्ग होते हैं, ऐसे कठिन पथ से सार्यवाही अपने साथियों का निर्भिद्यता पूर्वक निकाल देता है। सार्यवाही के बिना वह पथिक इस दुर्भ्रान्त पथवासी अटवी का देखकर परा उठता है, एक कदम आगे रखने का या साहस नहीं कर सकता।

मित्रों ! यह ठम अटवी का थोड़ासा परिचय दिया गया है जिस हम आत्मा से देख सकते हैं। अब जरा व्याख्यात्मक विषय की ओर दृष्टि डालिये।

विचार कीजिये—सार्यवाही शब्द से जिस मनुष्य का बोध होता है उसमें और उसके साथ रहने वाले पथिक में बाहिर दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई देता। वह भी मनुष्य है और यह भी। इसके दो आँखें हैं और उसके भी। इसके दो कान हैं और उस के भी। हाथ पैर इसके हैं और उसके भी। हाथ से यह भी खाता है यह भी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो २ भग इस

के हैं और जिन २ अंगों से जो २ काम यह लेता है वे सब अंग उसके भी हैं और उन्हीं अंगों से वह भी इसी के जैसे काम ले सकता है । इसी बाहिरी दृष्टि को सामने रख कर नास्तिक कहा करते हैं कि सब मनुष्य बराबर हैं, भेद कुछ भी नहीं । पर आस्तिक इस बातको स्वीकार नहीं करता । वह कहता है कि बाहरी अंगों की समानता होने पर भी इनमें बड़ी भारी असामान्यता रहती है । आप इतिहासों के पन्ने उलटिये आपको पता लग जायगा कि जो जो महापुरुष नेता, प्रमुख आदि हुए हैं उनमें आत्मिक विकाश कितना जबरदस्त था । लाखों मनुष्यों की बालबुद्धि एक तरफ और उनकी एक तरफ । इसे ही कहते हैं सार्थवाही । सार्थवाही के प्रताप से उन पथिक को वह भयंकर अटबी भी नन्दन बन जैसी सम्पन्न मालूम देती है । जो सार्थवाही होना चाहता है उसमें पहले आत्म विकाश होना बहुत जरूरी है । आत्म विकाश बिना कोई सार्थवाही नहीं बन सकता । जिस पथिक के साथ सार्थवाही नहीं होता वह उस अटबी में कदाचित् प्रवेश करे तो भी भटक जाता है, उसे कहीं रास्ता हाथ नहीं लगता कई रास्ते देख कर वह चकरमें पड़ जाता है । हिंसक पशुओं को देख कर वह भयाक्रान्त हो जाता है और चौरादि को देख कर विह्वल हो उठता है । परन्तु जिनके साथ सार्थवाही होता है उनको इन कठिनाइयों का तनिक भी अनुभव नहीं होने पाता । एक बच्चाभी सुगमता के साथ उस अटबी को पार कर सकता है ।

सार्थवाही और साधारण मनुष्य में, सूर्य और दीपक जितना अन्तर होता है । सूर्य अपने प्रकाश से सारे लोक को

आलोकित कर देता है, दीपक हमारों होन पर भी अपकार का सम्पूर्ण नाश नहीं कर सकते ।

मित्रों ! सोचिये ससार अटवी कितनी भयंकर है । बन्म मरण से यह अटवी मरी पड़ी है । राम शोक सन्ताप आदि हिंसक पशुओं की इस में बाहुल्यता है । इस में बिचरने वाले पक्षियों (मनुष्यों) को अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं । अपन भी इन्हीं पक्षियों में से हैं । क्या अपने को इन दुःखों से मुक्त होना है ? यदि होना है तो किस प्रकार, इसका विचार करना बहुत जरूरी है ।

मित्रों ! विचार बड़ा गंभीर है । जब कोई तलवार से मारता है तो मनुष्य समझता है कि तलवार मुझे मार रही है । पर यह विचार गलत है । तलवार मारने में किसी हद तक सहायक बनता है पर दूसरी शक्ति की सहायता के बिना यह किसी का नहीं मार सकती । जब कोई किसी का तलवार से मारने के लिये उद्यत होता है, उसका सार्वबाही, उस हुए मनुष्य के हाथ से तलवार छीन लेता है और अपने साथी की रक्षा करता है । वह मनुष्य अपने सार्वबाही के गुणगान करने लगता है और आभार मानता है । पर वह रक्षा केवल एक समयकी हुई । हम संसार कपी महा भयंकर अटवी में अमर कर रहे हैं, इसमें इस से भी भयंकर पात हमारे ऊपर आते रहते हैं, हम किसे सार्वबाही बनायें ? इस अटवी में साधारण सार्वबाही काम नहीं दे सकता, इसमें तो महा सार्वबाही की जरूरत होती है । वह महा सार्वबाही कौन है ?

‘ श्री महावीर प्रभु । ’

श्री महावीर प्रभु को यदि हम अपना सार्वबाही बना लें तो

यह हमारे ऊपर घात करने वाले के हाथ से तलवार ही नहीं
 चीन लेगा पर तलवार उठाने के कारण को ही नष्ट कर देगा ।
 हमारे अन्दर जब कोई घातक प्रकृति काम करती है तभी हमारे
 ऊपर कोई घात कर सकता है । जब हमारे अन्दर इस प्रकृति का
 नाश ही नहीं तब किसी की ताकत नहीं कि हम पर कोई घात
 कर सके । आप बिजली के पावर से परिचित हैं, आप जानते हैं
 जब मनुष्य लकड़ी पर खड़ा होता है तब बिजली उसका कुछ भी
 अनिष्ट नहीं कर सकती पर पृथ्वी पर रहने से कर सकती है, यह
 क्यों ? इसलिये कि लकड़ी में बिजली का पावर नहीं होता और
 पृथ्वी में होता है । यह जड़ ज्ञान हुआ । चेतन ज्ञान करना जरूरी
 है । सब जानते हैं कि तलवार काट सकती है, अग्नि जला सकती
 है, विष मार सकता है, फिर बतलाइये सीता को अभि ने क्यों नहीं
 जलाया और मीरा बाई के ऊपर विष ने असर क्यों नहीं किया ?
 इस का मतलब यह था कि उनकी आत्माओं में दुष्परिणाम नहीं
 था । जिसकी आत्मा में दुष्परिणाम नहीं होता उसका कोई
 छुछ नहीं कर सकता । मित्रों ! यदि आप अपने में ऐसी शक्ति
 मगद करना चाहते हैं तो महावीर को अपना सार्थवाही बनाइये ।
 इनको सार्थनाही बनाने में अनेक जन्म के चक्कर काटना पिट
 जायगा ।

आप में से कोई प्रश्न करे कि—जिस की आत्मा में दुष्परि-
 णाम नहीं होते उसके ऊपर अग्नि विष आदि अमर नहीं कर
 सकते, तब गजसुकुमालजी क्यों जले ? खंदक मुनि की खाल कैसे
 उतारी गई ? ५०० मुनि घानी में कैसे पिले गये ? क्या इन में
 धर्म तत्व नहीं था ? क्या इन्होंने दुष्परिणामों का नाश नहीं

किया था, फिर ये क्यों जले, क्यों खाल उतरी और घासी में पीसे गये ?

इसका आप लोग क्या उत्तर दत हैं ?

(आश्चर्य—‘ खमा ! ’)

खमा क्या ! मैं आपसे इसका उत्तर मांगता हूँ और आप हाग ‘ खमा ’ कर दते हैं ।

खैर, आप उत्तर नहीं दे सके, मैं बतलाता हूँ उसे यदि सचिने । गमसुद्धमालमी इस लिये जले कि उनकी न जलने की भावना ही नहीं थी । व तो शीघ्र मोक्ष में जान की भावना रखत थे । यदि ये न जलने की किंचित मात्र भी भावना मन में छलता आग्नि की ताकत नहीं थी कि उनके जला सकती । उन के मन में तो उस समय यही भावना काम कर रही थी कि समुद्रमी ने मरा काम बना दिया । जिस समय सीतामी ने आग्नि में प्रवेश किया उस समय उनकी आत्मा इस से जलता काम कर रही थी । वे चाहती थी कि मुझे आग्नि न जलावे इस से आग्नि शीतल जल के समान हो गई और इनका एक कं भी न जला ।

मित्रों ! क्या आप ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ? यदि चाहते हैं तो तैयार हो जाइये ।

फारसी में एक कहावत है जिसका सारांश यह है

‘ मर्दानगी और नामर्दी में तिरफ एक कदम का फर्क है । ’

मित्रों ! यही बात आप मोक्ष के लिय भी समझिय । आप अपना इश्वर का मुँह उपर फेर दीजिये अर्थात् आप अपना मुँह दुनियाँ की तरफ से माड़ कर मोक्ष की तरफ कर दीजिये, मोक्ष आपके नजदीक हो जायगा । जब तक आपका मुँह इश्वर है तभी

तक मोक्ष आपमे दूर है। दृष्टान्त लीजिये—बंबई का मुसाफिर बीकानेर आने के लिये और बीकानेर का मुसाफिर बंबई जाने के लिये रेल में सवार हुआ। यद्यपि ये अपने अपने स्थान के पास हैं तो भी रेल चली तभी से बंबई वाले के लिये बीकानेर और बीकानेर वाले के लिये बंबई नजदीक होगया। इसका कारण क्या। यही कि इनकी क्रियाओं में फेर हो गया।

मनुष्य गृहस्थाश्रम में दीर्घकाल तक रहे पर जिसने मोक्ष की तरफ मुह कर लिया है उसक लिये मोक्ष नजदीक है। जहां दिखनेमें मोक्ष का पथिक मालूम पड़ता हो और कठिन क्रिया उसके लिये करता हो पर मन उस तरफ न लगा हुआ हो तो समझना चाहिये कि वह मोक्ष से उलटा बह रहा है।

* * * * *

गोशालक ने सकडाल के पूछने पर 'महामहाण' 'महागोप' 'महातार्थवाही' की व्याख्याकी, और ये सब गुण महावीर में बतलाये फिर भी अपनी इच्छा सफल होते न देख, बोला—

आगएण देवाणुप्पिया ! इह महाधम्मकही ? देवताओं के प्रिय ! क्या यहाँ महाधम्मकथी आये थे ?

धर्म के उपदेश देने वाले को 'धर्म कथी' कहते हैं। उन उपदेशकों में सब से बड़ा धर्मोपदेशक उसे 'महाधम्म कथी' कहते हैं।

सकडाल—केणं देवाणुप्पिया ! महाधम्म कही ? आप महाधम्मकथी किसे कहते हैं ?

गोशालक—ममणे भगवं महावीरे महाधम्मकही मैं अरण्य जगवान महावीर को कहता हूँ ?

सकहाल-सं केबहुथ समणे भगव महावीर महापम्म करी!
 किंय प्रकार !

गाशाळक-एव खल्लु देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे
 महइ पहालयसि उसारसि बहणे जीवे नस्समायं विनस्स माये
 स्व० छि० मि० लु० वि० उम्मग्गपडिवक्खं सप्पहविप्पस्यहे मिच्छय
 बलामि भूय अट्ठविह कम्म तम पव्ल पडोप्पक्खो बहूहि अट्ठेहि य
 जाव वागरथहि य चाउरन्ताओ ससारुन्ताराओ साइत्थि निस्था
 रेइ, स तस्सद्वस देवाणुप्पिया ! एव बुवइ-समणे भगवं महावीरे
 महापम्म करी ।

मसार रूपी महा समुद्र में ओ जीव नष्ट हो रह हैं यान चलत
 पथ पर चलत हो या नाना प्रकार क जीवों से दुन्वी हो रह हैं,
 उनस रक्षा करने वाले सत्य पर लगाने वाले वे प्रभु महावीर हैं
 और वही ' महापम्मकरी हैं । '

मित्रों ! पृथ्वी मार्ग जलमार्ग स सहमहै । पृथ्वी पर किसी प्रकार
 भ्रूलता भटकता भी मनुष्य अपने स्थान पर जा पहुँचता है पर जल
 मार्ग का वै करना बड़ा कठिन है । इसका अनुमान उसी का हां
 सकता है जिस का जल मार्ग स यात्रा करने का कभी अवसर प्राप्त
 हुआ हो । पृथ्वी क प्राणी का जल का डर बहुत लगता है । कोई
 कह कि हम तुम्हें सब प्रकार की रिद्धियें देंगे, बाद में बुझा देंगे,
 क्या इसे काई मजूर करेगा ?

‘ नहीं ’ ।

पर इतना हुए को यह कहा जाय कि हम तुम्हें निकालते हैं,
 तुम्हारा मर्षस्व हमें देना होगा, तो !

‘ मजूर कर लेंगा ’

क्यों ? इस लिये कि मनुष्य को अपने ग्राह्य बहुत प्यारे हैं । बचपन में मुझे अनुभव हुआ था कि एकबार हमारे गांव से ४ कोस की दूरी पर भोजन था । बहुत मे स्त्री पुरुषों का वहाँ का निमंत्रण था । मेरे सप्ताहिक मामाजी भी सामिल थे । रास्ते में नदी भरपूर आई हुई थी । स्त्री पुरुषों की हिम्मत नहीं थी कि उसे पार कर लें । इस लिये कुछ मनुष्य इनकी सहायता के लिये तैनात किये गये । जब एक आदमी मुझे अपने कंधे पर बैठा कर पार ले जाने लगा तब थोड़ी दूर तो कुछ नहीं, बीच आने पर बड़ा डर लगने लगा । उस समय वह मनुष्य मुझे इतना प्यारा लगा कि पाता पिता आदि भी याद न आये । उस आदमी ने पहले कुछ पैसे तो ठहरा ही लिये थे इस पर भी मैं कहता—‘मैं तुम्हें इस से ज्यादा दूंगा, देखना गिराना मत ’ मेरे गिरने का मौका आया ही नहीं था फिर भी वह मुझे प्यारा लगता था, जब मनुष्य के डूबने का वक्त आता होगा तब उसे कैसा लगता होगा, इसका अनुमान आप लोग कर सकते हैं ।

मित्रों ! जल में डूबने का हमें इतना भय रहता है पर हम न चेतेगे तो हमारे अनन्त भय डूब जायेंगे क्या हमें इसकी चिंता न करनी चाहिये ? दूसरी बातों में रस पैदा हो और जन्म मरण कटने की धर्म कथा सुनते समय निद्रा आती हो—आलस्य आता हो तो अपना कम नसीब समझना चाहिये ।

धर्म कथा ऐसी वैसी बात नहीं है । यह ससार सागर से तिरानेवाली नौका है । धर्मकथा सुनने के लिये बैठकर बातें करना, इधर उधर की हांकना, नौका को टक्का देना जैसा है । बहनों को यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिये ।

चलती हो उस समय ' हा-हू ' मचाकर, न स्वयं सुनना और न दूसरों को सुनने देना यह महा पाप है ।

* * * * *

' महापद्मकरी ' की व्याख्या सुनकर भी सकहाल कुछ न बोला वह गोशालक फिर पुछता है—

आगए अब देवाणुपिया ! इह महा निज्जामए ?

' यहां महा निर्यामिक आये थे ? '

सकहाल—' कय देवाणुपिया ! महानिज्जामए ? '

' आप महा निर्यामिक किसे कहते हैं ? '

गोशालक—' समख भगव महावीर महानिज्जामए । '

' भगवान् महावीर प्रबुद्धो । '

सकहाल—' स कयद्वयं० ! '

किस प्रकार ?

गोशालक—' एव त्वसु देवाणुपिया ! समखे भगवं महावीर ससार महासमुद्र बहव जीव नस्तमाख विजस्समाय जाव विह्व० बुद्धमाखे निबुद्धमाखे उप्पियमाखे भम्ममईए नाशए निम्बाणवीराभिमुदे साहरिण सम्पावइ, स वेसद्वय देवाणुपिया ! एव बुद्ध—समखे भगव महावीर महानिज्जामए । '

ससार समुद्र में बहुत से जीव हैं उन्हें पार छगाना एक चतुर कप्तान का काम है । समुद्र के अन्दर पहाड़ की टकर छान स अराज खतर में आजाता है । चतुर कप्तान उसको बचा सता है तो साग उसकी बहुत तारीफ करत हैं पर जिसका जहाज टकराता नहीं मीषा स्थान पर पहुँच जाता है साग वम कप्तान की तारीफ नहीं करत । पर वास्तव में सोचा जाय तो विशुष पय्यबाद का पात्र यही है । क्योंकि इसमें अपनी बुद्धि से

उसे टकराने नहीं दिया । संसारिक समुद्र से पार उतरना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो संसार समुद्र को पार करने में है । इस समुद्र से पार उतारने वाला महावीर प्रभु है इसीलिये इन्हें पदानाविक की उपाधि दी गई है ।

सकडाल ने महामहाण, महागोप, महासार्थवाही, महा धम्मकवी, महा निर्यामिक की व्याख्या गोशालक के ग्रंथ से सुनी और यह निश्चय करलिया कि ये उपाधियें महावीर प्रभु के लिये ही कही हैं तब गोशालक से बोला—

आप बड़े विचक्षण हैं, बुद्धिमान हैं, पंडितों में भी पंडित गिने जाते हैं, कुशल हैं, जिस बात का आप अच्छी मानते हैं उसे सिद्ध करने में कभी देरी नहीं लगाते, अपूर्व बात के तत्व को भी आप तत्काल ग्रहण कर लेते हैं, महावीर प्रभु के गुणों से आप सब प्रकार अभिज्ञ हैं

फिरभी आपके और उनके बीच भेद क्यों हैं ? यदि आपको कोई बात ठीक न जचती हो तो आप मेरे धर्म गुरु (महावीर) से वाद विवाद कर सत्य का निर्णय क्यों नहीं कर लेते ?

गोशालक—‘ मैं भगवान् स वाद विवाद नहीं कर सकता ।

मित्रों ! गोशालक ऊपर से प्रभुके गुणगान करता था पर हृदय से नहीं । यदि हम भी ऊपर से स्तुति आदि करें और हृदय में प्रेम जागृत न करें तो हम भी गोशालक के बराबर ही होंगे ।

सकडाल—(गोशालकसे) आप श्रमण भगवान् महावीरजी से वाद विवाद क्यों नहीं करते ?

गोशालक—मैं समर्थ नहीं हूँ ।

सकडाल—क्यों, क्या कारण ?

गोशालक—

सहालपुच्छा ! से महानामए केइ पुरिसे सरुखे जुगब जाब
 निठखसिप्योबगए एग मह अय वा एलय वा सूर वा कुकुं वा
 तिरि वा वहुय वा लाय वा कषाय वा कषिअय वा वायस
 वा सयस वा हत्यसि वा पायसि वा सुरसि वा पुच्छसि वा
 पिच्छसि वा सिङ्गसि वा बिसायमि वा रोमसि वा अहिं अहिं
 गियइ तहिं तहिं निबल निष्कद भरइ, एवाभेब समणे मगब
 महावीर मम वहुहिं अहेहि य हेऊहि य जाब बागरखहि य बहिं
 नहिं गिएइ तहिं तहिं निष्पट्टपसिणबागरख करेइ, से ठेखइब
 सहालपुच्छा । एब बुचइ-नो खल्ल पसू अइ तब धम्मा परिएख
 जाब महावीरख सार्द्धि विवाद करए ।

प्रिय सकहाल ! एक ऐमा पुरुष जिसकी अवानी
 उमड़ रही हो, काल न जिसके ऊपर दुष्ट हलमा न किया
 हा, जो बलशाली हो सामर्थ्यवान् हा, जिसके हाथ पैर
 बड़, इन्हियें मगभूत, दोनों पार्श्वभाग व पीठ सुबड़ जिसकी
 दोनों मुजाए बलशाली, कंघ मोसल, इसके सिवाय जिसने नाना
 प्रकार के व्यायामों से शरीर का परिपुष्ट कर दिया हा, जो
 लोषने में, कूदने में, फुदकन में, दौड़न में तेज हा, थपल हो,
 जो निश्चित काम का शीघ्रता से कर डालता हा, जो बुद्धिमान
 और मेधावी हा, ऐसे पुरुष के हाथ से बकरी, भड़, मुंगो, सूअर
 तीतर, बतक, लाया, कबूतर, बंदर, कौआ, बाज आदि छूट कर
 नहीं नीत सकते उसी प्रकार महावीर मनु से मै बाद विवाद में
 नीत नहीं सकता ।

मित्रों ! शरीर की वा स्थिति होती है । एक तो जन्म से
 ही मजबूत हो और दूसरा व्यायामादि से किया बुद्धा हा ।

मनुष्य अपने को बलवान व निर्बल दोनों बना सकता है । कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो जन्म से बिलकुल निर्बल होते हैं पर व्यायाम आदि से अपना शरीर मजबूत कर लेते हैं । कई ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के ब्रह्मचर्य के प्रताप से शरीर अच्छा प्राप्त करते हैं पर पीछे से अपना शरीर बिगाड़ देते हैं । शरीर अच्छा मिलने से ही कुछ नहीं होता, पीछे उस का संस्कार होता रहे तो तेजी बनी रहती है ।

आप देखते हैं, रुई कई प्रकार की होती है, अच्छी रुई का अच्छा कपड़ा बनता है । यदि कोई अच्छी रुई को ठीक ढंग से न पीजे और महीन सूत निकाले यह उस रुई का दोष नहीं है, यह तो उस मनुष्य का दोष है । जन्म जात शरीर मजबूत होना यह अच्छी रुई के समान है, बाद में किसी अच्छे कलाचार्य के पास जाकर व्यायाम की शिक्षा रुई को संस्कारित करने के समान है ।

आजकल आप लोगों का ध्यान पुत्रवार्थ की तरफ नहीं-सा मालूम पड़ता है । आप लोग आज हरेक बात में ' राम करे सो सही ' या ' होखो सो होवेला ' कहा करते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है । जिस बच्चे को ८ वर्ष की ऊपर में व्यायामादि की शिक्षा देकर उसका शरीर मजबूत बनाना चाहिये था उसी ऊमर में आप लोग उसके विवाह आदि की चर्चा कर उसके दिमाग में जहर भर देते हैं । आप लोग यही समझते हैं कि ' बच्चे का व्याह किया और हमारा कर्तव्य पूरा हुआ । '

माइयों ! माता पिता कहनेवालों का सिर्फ इतना ही कर्तव्य नहीं है । यह कर्तव्य तो तब करना होता है जब बालक सुशे-

चित और बलवान बन जाय । आज कल की शिक्षा को हम सुशिक्षा नहीं कह सकते । यह शिक्षा स्वावलम्बिनी नहीं है, पर मुस्तापेची है । स्कूलों कॉलेजों की पढ़ाई कर फिर नौकरी के लिये इधर उधर चकर काटना इस कौन बुद्धिमान् स्वावलम्बिनी शिक्षा कहगा ! जिस शिक्षित कहलाने वाला का १०-५ मनुष्यों का पालन करना चाहिये या वह स्वयं १० मनुष्यों से पालित होता है । उसके लिये कपड़ा पहनाना बाला, बूट कसने वाला, स्नान कराना वाला, टूटी जाते समय लोठा सजाना वाला आदि कई मनुष्य हैं तब उसका एक दिन कटे । मला, यह भी कोई शिक्षा हुई ? इसे शिक्षा नहीं कह सकते । यह तो अमीरी सिखा लानी हुई । पहले के मनुष्यों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि वे किसी काम के लिये हमारे के मुँह की तरफ नहीं देखते थे । वे अपना ही खाना अपना ही पहनना आदि में सुचतुर थे । अन्न पैदा करना, पीसना रसाई बनाना जैसी कलाओं से भी वे अनभिज्ञ नहीं थे । आज आप खा जानते हैं पर एक दिन रसाइया न आए तो मुँह पर हवाइयों उड़ने लगे या किसी इस्बार्ड की दुकान टटालनी पड़े ।

रामभूर्ति मरस अहमद नगर में निरत थे । मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत तो मास किया पर धर्म आराधन भी कुछ करना चाहिये । उन्होंने कहा— बहुत अच्छा । फिर बोले—मनुष्य का पहले बल की जरूरत है, बाद में धर्म की । क्योंकि बलहीन धर्म पालन नहीं कर सकता । बल के लिये अल्पवयस पालन करना जरूरी है । वे कहते थे—अध्यास से मनुष्य बलशाली हो सकता है । यदि किसी को इसमें सन्देह है तो वे मुझे ५ वर्ष का

निर्वल बच्चा है, २० वर्ष की आयु तक अपने पास रखकर यदि दूसरा राममूर्ति न बना दूं तो बान क्या ? राममूर्ति कहते थे कि मैं पहले बहुत दुर्बल और रोगी था लेकिन अभ्यास से मैं इस स्थिति को पहुँचा हूँ। मेरी खुशक निरापि है। मैं किसी व्यसन का सेवन नहीं करता।

मित्रों ! क्या आप भी अपने बच्चों को बलवान बनाने का प्रयत्न करते हैं ? दिखाई तो नहीं पड़ता। आप उन कोमल बच्चों के ऊपर लग्न संस्कार जैसा भारी जोखिम का काम डालकर सत्रष्ट महा अन्याय करते हैं। जो समाज पुनर्लग्न को नहीं चाहता उसे इस तरह विशेष ध्यान देना चाहिये।

अणुयोग द्वार में पाठ आया है उसमें कहा गया है कि दुपद चौपद और अप्रद संस्कार करने में सुधरते हैं और ला परवाही करने से बिगड़ जाते हैं। मनुष्यों की गिनती दुपदों में है ये किल प्रकार सुधरते हैं इसका उदाहरण राममूर्ति है। भारत की गौओं का अमेरिकन लोग संस्कार करते हैं इससे वे यज्ञ से बहुत ज्यादा दुध देने लग जाती हैं, यह चौपदों का उदाहरण है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने कई प्रेड़ों के संस्कार कर काटों वालों को चिना काटे वाले और छोटे फल वालों को बड़े फल वाले बनाये इससे अप्रदों का उदाहरण समझ लीजिये। क्या इन उदाहरणों को देख कर भी आप 'कर्मों की गति' पर ही विश्वास रखेंगे ?

आप गोशालक को बुरा मानते हैं पर उसके सिद्धान्त को मानते हैं क्या यह वास्तव में गोशालक को मानना न हुआ ? मित्रों ! आप महावीर के शिष्य कहलाते हैं पर काम करते हैं गोशालक के, बतलाइये फिर आप महावीर के शिष्य किस प्रकार

‘हुए ? महावीर के सच्चे शिष्य आप वही कहलायेंगे जब आप उनके सिद्धान्त के अनुसार काम करने लग जायेंगे ।

सकदाश महावीर का सच्चा शिष्य वा इसीलिये आम गोशासक से कहता है कि आप मेरे गुरु से शास्त्रार्थ कर लीजिये । शास्त्रार्थ करने पर सत्य सिद्धान्त का निश्चय हो जायगा ।

गोशासक कहता है कि मैं महावीर प्रभु से शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ । उनसे शास्त्रार्थ करने के लिये साहस करना बकरी का सिंह से सामना करना है ।

मित्रों ! आप सोच कहें—‘आम गोशासक का शिष्य मौजूद नहीं और महावीर के शिष्य मौजूद हैं इसलिये आप उसे बकरी बना रहे हैं ।’ नहीं मित्रों ! बात ऐसी नहीं है । महावीर का सिद्धान्त ‘स्याद्वाद’ है । यह ऐसा सिद्धान्त है कि इसकी भिन्न ठोढ़ना असम्भव है । वहाँ लोगों ने किसी वस्तु को एकान्त कहा, वहाँ महावीर ने अनेकान्त कहा । एकान्त से वस्तु स्थिति ठीक नहीं रहती, अनेकान्त से वह पूर्ण होती है । आप किसी मनुष्य से पूछें कि—तुम पिता हो या पुत्र ? यदि वह कहे कि ‘पिता हूँ’ वा उसका यह कहना एकान्त रूप से खूट है । कारण, अपन पिता की अपेक्षा वह पुत्र भी तो है । करने का मतलब यह है कि एक वस्तु में एक ही बात एकान्त स्वीकार करना यह गलत है ।

बैठे हुए माइयों में बहुत से इस सिद्धान्त के अनुयायी हैं पर बहुतों को शायद ही मालूम होगा कि ‘अनेकान्त’ किसे कहते हैं । खैर, इस पर फिर कभी विस्तृत विचार किया जायगा ।

गोशालक ने महावीर प्रभु से शास्त्रार्थ करना अ-स्वीकार कर लिया तब सकडाल कहता है--

जम्हाणं देवाणुप्पिया ! तुब्भ मम घम्मायरियस्स जाव महावीरस्स संतेहिं तच्चेहिं तद्दिण्हिं सन्धूएहिं भावेहिं गुणकिच्चणं करेह तम्हा णं अहं तुब्भे पाढिहारिणं पीठ जाव संधारणं उवनिमन्तेमि, नो चेव णं धम्मोत्ति वा तवोत्ति वा, तं गच्छह णं तुब्भे मम कुम्भारावणेसु पाढिहारिणं बीडफल्लग जाव ओगिण्ह-त्ताणं विरहइ ।

हे देवाणुप्पिय ! तुमने मेरे धर्माचार्य श्रीमहावीर भगवान् प्रभु का गुणानुवाद उचित ही किया है । वे ऐसे ही हैं । तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर मैं तुमको आमंत्रण करता हूँ कि तुम मेरी कुम्भकार शाला में जाकर सुख से निवास करो और वहाँ के पीठ फलक पाट पाटला आदि को काम में लाओ ।

गोशालक की कामना सिद्ध हुई । वह सकडाल की कुम्भकार शाला में विचरने लगा । अब उसे यह आशा बंध गई होगी कि सकडाल की कुम्भकार शाला में मैं रहता हूँ, वह कभी कभी मेरे पास आता जाता रहेगा, मैं उस पर फिर से अपना प्रभाव जमा दूंगा, लोक मेरे यहाँ ठहरने से समझ जायेंगे कि सकडाल गोशालक का ही शिष्य है ।

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सद्दाल्लपुत्तं समणोवासयं जाहे नो संचाएइ बड्हिं आववणाहि य पणवणाहि य सणव-णाहि य विणवणाहि य निग्गन्थाओ पावयणाओ चालित्तए वा खेमिच्चए वा विपरिणामित्तए वा सन्ते तन्ते परितन्ते पोत्तसपुराओ नगराओ पडिण्णिकखमइ २ चा बहिया जणवय विहारं विहरइ ।

गोशालक ने संकटाल के भावों के परिवर्तन करने के लिए बहुत कोशिशें कीं, कई प्रकार के तर्क वितर्क किये, उपदेश दिये, उदाहरण दिये, पर संकटाल अपने 'सिद्धान्त' से विचलित भी विचलित नहीं हुआ। गोशालक समझ गया कि मैं मर्न से, वर्धन से, कर्म से सब प्रकार से कांशिय कर तुम्हें पर संकट म हुआ।

गोशालक ने वहाँ से बिहार कर दिया।

संकटाल पुनः भावक आज्ञा की तरह बढ़ा लेकर नामधारी भावक ही न रहा किन्तु महावीर के तत्त्वों का एवं सिद्धान्तों का आशकार हुआ। वह महावीर के सिद्धान्त प्रपञ्चों का ऐसा पार ज्ञत हुआ कि देवता भी जिनको प्रपञ्चन से चलाने के छिपे आया, अनेक उपसर्ग दिये पर सत्य सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सका।

सुसंपूर्णक आचरकति पालन करते हुए चौदह वर्षे व्यतिष्ठतुं तब आपने कल्याण की तरफ विशेष लक्ष्य देते हुए सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर सारे पाँच वर्षतक आचरक की १३ पद्धति बहन कर के आसोयसा निर्द्वेषता कर आत्मी की विष्टि बनीष एक माई की सयाँरा करके काल के समथ काल कर सुधर्म देवसोक के अरबोवय विमाथ में उत्पन्न हुये वहाँ से चब कर महाविदेह देश में जन्म लेकर कपली प्रपित धर्म से प्रतिबोध पाकर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्ति कर पावत सिद्धि पैद की मात्र करेगे सबमेते २

यह प्रमेय है—प्रांशुक्षिप्त तीन प्रकार के होते हैं—(१) उच्छ्र (२) सध्वज (३) सुधु । केवल उच्छ्र नाम में ये हुए (वक्ष) को ही ग्रहण करने वाला उच्छ्र होता है । “ (कोई) प्रयत्न से होता । ” (उच्छ्र) एते हुए को ग्रहण करने वाला सध्वज । धीरे धीरे कर दिने हुए को लेन वाला सुधु । उनमें जिस किसी का जगती रति इच्छा संशुद्ध के दिने हुए को केने के लक्ष ही हुआ हो वह वाता है—यही भेद (= विभाग) है ।

यह गुण है—‘प्रांशुक्षिप्त भीतर के सहारे प्रयत्न है । इस माय से निम्न के अनुरूप प्रतिपत्ति का होना पहले कार्यकर्ता में प्रतिष्ठित होना रहता करने के द्वारा का अभाव दूसरे के करने से बाहर रहने की वृत्ति जोरों के कर से निम्न परिमोघ करने की तुल्य का अभाव अभाव के योग्य परिष्कार का होना, ‘ये जोरों हैं (किम्बु) सुकम भीतर निर्वोच है (ऐसे) अभाव द्वारा प्रसन्न किये गये प्रयत्न का होना दूसरे के रूप से न सुन्दर करने वाला अत्यन्त बारी के गुणों की पूर्णता माली प्रकार प्रतिपत्ति का अभाव निम्न की अभाव वा देना देनी करना ।

मारसेन विधाताय पंशुक्षिप्तये पति ।

समस्तकवचो युद्धे पत्तियो विष सोमति ॥

[प्रांशुक्षिप्त धारण करने वाला निम्न मार की संज्ञा को प्राप्त करने के लिये युद्ध में कवच पहन कर तीव्र क्षत्रिय के समान सोमता है ।

पद्माय वासिकाक्षीति धरधत्तानि धारितं ।

यं लोकगुणना को तं पंशुक्षिप्तं न धारये ॥

[काशी आदि के बने सुन्दर वस्त्रों को छोड़कर लोभगुण (अभाव) ने भी निम्न धारण किया । उस प्रांशुक्षिप्त को भी न धारण करेगा ?]

तस्मा हि भक्तो मिमन्तु पटिम्नं समनुस्तर ।

योगाधारानुक्षिप्तं पशुक्षिप्तं एते विधा ॥

[इसलिये निम्न जगती प्रतिष्ठा का धारण करते हुए योगधार के अनुरूप प्रांशुक्षिप्त (धारण करने) ॥ को ।]

यह प्रांशुक्षिप्त न ग्रहण करने का विधान प्रमेय भेद भीतर गुण का वर्णन है ।

२ त्रैवीपरिकाश

उसके बाद त्रैवीपरिकाश है । “त्रैवी भीतर को व्यापता है त्रैवीपरिकाश को ग्रहण करता है । इसमें ने निम्नी पक्ष प्राप्त से ग्रहण किया होता है । उस त्रैवीपरिकाश को भीतर के

१. यह निम्न उल्लेख होता है उस उल्लेख निम्न अभाव धारण है—(१) यह निम्न प्रयत्न निम्न के लक्षण है । (२) प्रांशुक्षिप्त भीतर के सहारे है । (३) प्रांशुक्षिप्त का अभाव न के लक्षण है । (४) प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है । (५) प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है । (६) प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है । (७) प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है । (८) प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है । (९) प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है । (१०) प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है ।

१. प्रांशुक्षिप्त का अभाव न के लक्षण है ।

२. प्रांशुक्षिप्त का अभाव न के लक्षण है ।

३. प्रांशुक्षिप्त के अभाव न के लक्षण है ।

लिये कपड़ा पाकर, तब तक कटिनाई के कारण (चीवर) नहीं बना सकता है, विचारक^१ को नहीं पाता है या सुई^२ आदि में से कुछ नहीं मिलता है, तब तक रस् छोड़ना चाहिये। रस् छोड़ने में दोष नहीं है। रँगने के समय से नहीं रस् छोड़ना चाहिये। (ऐसा करने वाला) शुभाङ्ग-चोर होता है—यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट द्वारा रँगने के समय पहले अन्तरवासक या उत्तरासक को रँगकर उसे पहन, दूसरे को रँगना चाहिये। उसे ओढ़कर सघाड़ी रँगनी चाहिये। संघाटी को पहनना नहीं चाहिये। यह इसका गाँव के पास वाले शयनासन में नियम है। काल में (रहते समय) दोनों को एक साथ धोकर रँगना चाहिये और ऐसे समीप स्थान में बैठना चाहिये, ताकि कुछ देरकर कापाव (वस्त्र) को रोंधकर ऊपर कर लके। चीवर रँगने वाले घर (= राजमहाल) में (एक) रँगने का कापाव^३ (= वस्त्र) होता है, उसे पहन कर या ओढ़ कर रँगाने का काम करना चाहिये।

सूनु को (अपने) मेलजोल के मित्रों के चीवर को पहनकर या ओढ़कर रँगाने का काम करना चाहिये। वहाँ बिछा हुआ पिछावन^४ भी उसके लिये ठीक है, किन्तु हनेशा धारण करना ठीक नहीं है। मेलजोल के मित्रों का चीवर भी अन्तर अलकर परिमोष करना चाहिये। शुभाङ्गधारी प्रौढवर्क के लिये रँगना होते हुए अंशकापाव (= एक कन्धे वाली बन्दी) ही होना चाहिये। यह भी रँगाने में एक पालिश और लम्बाई में तीन हाथ ही होना चाहिये। इन तीनों (= उत्कृष्ट, मध्यम, सूनु) का भी चौड़े चीवर^५ ग्रहण करने के ही क्षण शुभाङ्ग होता है। यह नेत्र है।

यह शुभ है—तीन चीवर धारण करने वाला मित्र काय-परिहरण करनेवाले चीवर से सन्तुष्ट होता है। उससे हुने—चिदिशा की भाँति^६ छेकर ही जाना, चौड़े काम वाला होना, ऋषों को पुरुष करने का स्वाग, योग्य-रहित बुद्धि, अधिक चीवर के लिये लालच का न होना, विहित (= फल्य) होते हुए भी भाग्य जानने के कारण संलेख का विचार, अल्पेष्टता आदि के गुणों की प्राप्ति—इत्यादि इस प्रकार के गुण सिद्ध होते हैं।

अतिरेकयवतण्ड पद्माय सन्निधिविषज्जितो धीरो।

सन्तोसपुखरसम्भूतिचौवरधरो मयति योगी॥

[तीन चीवर को धारण करनेवाला धीर योगी अधिक वस्त्र रखने की चूप्पा को छोड़कर (चीवर) इनका करने की स्वाग, सन्तोष सुख के रस् का जाननेवाला होता है।]

१ विचारक कहते हैं अत्यधिक भिक्षु या आगमर को, जो उस काम को करने में समर्थ होता है।

२ चीवर रँगने के समय पहनने के लिये कापाव-वस्त्र।

३ अपना या दूसरे का चीवर शयनासन पर पिछावन के सम से बिछा। अंशकापाव (= एक कन्धे वाली बन्दी), दसरी-माल (= परिवस्त्र पोश)—ये दोनों अधिक चीवर होते हुये भी शुभाङ्ग नहीं दृष्टा है—टीका।

४ जिस प्रकार चिद्विषा कहाँ जाती है, अपने पलों के साथ ही, ऐसे ही भिक्षु जहाँ जाया है, तीनों चीवरों के साथ ही।

तस्मा सप्तचरणो पक्षी'य सर्पाद्यरो'य योगिधरो ।

सुदमनुपिचरितुक्कामो जीवर-भियमे रति कयिग'ति ॥

[इसविषु आपनी पीपों के साथ विचारण करनेवाले पक्षी के समान जीवर के ही साथ सुकपूर्वक विचरने की इच्छावाला उत्तमयोगी जीवर के नियम में मग्न होगा ।]

यह जीवीवरिकांग में ग्रहण करने का विधान अनेक-अनेक और गुण का वर्णन है ।

१ विम्वपातिकारण

विम्वपातिकारण श्री—'अभिष्ट काम को त्यागता हूँ विम्वपातिकारण को ग्रहण करता हूँ'—इसमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस विम्वपातिक द्वारा सांघिक-भोजन, उद्देश्य-भोजन, विमन्त्रण सङ्कल-भोजन पक्षधारे का भोजन उपोषण का भोजन प्रतिपदा का भोजन आपानुक्त-भोजन, यामिक-भोजन (आवेवाक को दिया जानेवाला भोजन) बीमार (मिष्ट) के लिए भेजा गया भोजन बीमार (मिष्ट) की सेवा-व्यव करनेवालों को दिया जानेवाला भोजन विहार में दिया जानेवाला भोजन, घर में दिया जानेवाला भोजन धोखा से दिया जाने वाला भोजन—ये बीहड़ प्रकार के भोजन नहीं ग्रहण करने चाहिये ।

यदि 'सांघिक भोजन ग्रहण कीजिए' आदि प्रकार से न कहकर 'हमारे घर में सब मिठा ग्रहण करता है आप भी मिठा ग्रहण कीजिये' (ऐसे) कहकर दिये गये होते हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिये । सब द्वारा विरामित-सकाका (=रुच-रुच आदि की सकाका) भी, विहारमें पकवा हुआ भात भी (ग्रहण) करना ठीक ही है । यह इसका विधान है ।

अनेक से यह भी तीन प्रकार का होता है । उसमें उ कुछ आये से भी, पीछे से भी काई गई मिठा को ग्रहण करता है, वरनाके के बाहर जाने पात्र ग्रहण करनेवाले को भी देता है बीहड़ काई मिठा को भी ग्रहण करता है किन्तु उस दिन बीहड़ मिठा नहीं ग्रहण करता है । मन्थन उस दिन बीहड़ भी ग्रहण करता है किन्तु फल के लिए नहीं खींचता करता है । बहुत फल के लिये भी आगे दिन के लिए भी मिठा खींचता करता है । ये तीनों भी स्वतन्त्रता पूर्वक विहरने का सुक नहीं पाते किन्तु उपलब्ध पाता है ।

एक गाँव में 'आर्यभट्ट' (एक का उपदेश) हो रहा था । उत्कृष्ट ने दूसरे को कहा—'आभी आपुष्ट उन्हें बने सुकने के लिए ।' उसमें दो एक ने—'मझे एक काहमी द्वारा ही मैत्रणा गया हूँ ।' कहा । दूसरे ने—'मझे दोनै कल के लिये एक ही मिठा स्वीकार की है । इस प्रकार तीनों बंदि रहें । दूसरे ने अपने ही मित्राग्रण कर का बर्न-रुच का अनुभव (= प्रतिस्पर्ध) किया । इन तीनों का भी लंघ-भोजन आदि अतिरेक-काम' ग्रहण करने के क्षण ही उपोषण हो जाता है । यह अर्थ है ।

१ कुछ मिष्ठुओं को उद्देश्य करके दिया गया भोजन ।

२ वाक्य 'इसने मिष्ठु आर्य' कहकर धनाना रोक्ते हैं । उन धनानाओं को इसने मिष्ठुओं को दिया जाता है और वे भोजन करने जाते हैं वह धनाना-भोजन कहा जाता है ।

३ इतिरेक अनुष्ठान नि ४ १ ८

४ 'पिष्ट पिष्ट करके मिष्ठे हुए भोजन के सहारे प्रकट्या है' इस प्रकार बनी गई मिठा से अभिष्ट सांघिक भोजन आदि अतिरेक काम बने जाते हैं ।

वह गुण है—“पिण्ड-पिण्ड करके मिले ग्राम (= आलोप) के सहारे प्रवर्ण्य है” इस वाक्य से निश्चय के अनुरूप^१ प्रतिपत्ति का होना, दूसरे आर्यवर्ण^२ में प्रतिष्ठित होना, दूसरे के अधिकार से बाहर रहने की वृत्ति, “वे छोड़े हैं किन्तु सुलभ और निर्दोष हैं” भगवान् द्वारा प्रशंसा किये गये प्रत्यय का होना, आलसीपन का नाश, परिशुद्ध आर्वायिका का होना, सेक्षिय-प्रतिपत्ति को पूर्ण करना^३, दूसरे का पोषण-पालन न करना, दूसरों पर अनुग्रह करना, मान (= घमट) का त्याग, हस्तप्रदान करने की वृत्ति का त्याग, रोक, गण-भोजन, परस्पर-भोजन^४, चारित्र्य-शिक्षापदों से आपत्ति का न होना, अत्येच्छता आदि के अनुसार विचार का होना, भली-भाँति प्रतिपत्ति का वदाव, पिछली जनता के ऊपर अनुकम्पा करना ।

पिण्डयालोपसन्मुष्टो अपरायत्तजीविनो ।

पहीणाहारलोलुप्पो होति चामुदिसो यति ॥

दिगोदयति कोसज्जं आजीवरस विसुञ्चति ।

तस्मा हि नातिमञ्जेय्य भिक्षाचरियं सुमेधसो ॥

[पिण्ड-पिण्ड करके मिले हुए आलोप (= ग्राम) से सन्मुष्ट, स्वतंत्र रोजीवाला, आहार की लोलुपता से रहित यति (= भिक्षु) चारों दिशाओं में जाने वाला होता है । वह भालस को छोड़ता है, उसकी आर्वायिका परिशुद्ध होती है, इन्धनिये प्रज्ञावान् (भिक्षु) (कभी भी) मिश्रा-दन की अवहेलना न करे ।]

इस प्रकार के भिक्षु का—

पिण्डपातिकस्स भिक्षुनो अत्तभरस्स अनञ्जपोसिनो ।

वेधा विहयन्ति तादिनो, नो चे लाभसिलोकविस्सितो^५ति ॥

[दूसरे का पाकन-भक्षण न कर केवल अपना भरण करने वाले (मन, काय, वाणी चीजों में) एक जैसे पिण्डपातिक भिक्षु को देवता भी चाहते हैं, यदि वह छत्रभ, प्रशंसा को चाहने वाला नहीं होता ।]

यह पिण्डपातिकज्ञ में समाधान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

४. सापदानचारिकाङ्ग

‘सापदानचारिकाङ्ग’ भी “लोलुप स्वभाव को त्यागता हूँ, सापदानचारिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ” इनमें किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस सापदानचारिकाङ्ग को गाँव के

१ देखिये पृष्ठ ६४

२ दूसरा आर्यवर्ण है पिण्डपात से सन्तोष ।

३ देखिये अगुत्तर नि० ४, ३, ७ और इतिवृत्तक ४, २

४ हमेशा गाँव में जाते समय सुप्रतिच्छन्न होकर जाने वाले सेक्षिय-शिक्षापद को पूर्ण करना ।

५, गणभोजन और परस्पर-भोजन दोनों में पाचिस्त्रिय की आपत्ति होती है—देखिये पाचिस्त्रिय पाणि ।

६ जो भिक्षु निगमिता किये जाने पर किना समन के विचरण करता है, उसमें पाचिस्त्रिय की आपत्ति होती है ।

बाहरी दरवाजे पर खड़ा होकर परिचय (विष्णु-वाधा) के न होने का विचार करना चाहिये । जिस गली या गॉब में उपग्रह (= परिग्रह) होता है उसे छोड़कर दूसरी जगह मिश्रादन करना चाहिये । जिस घर गली या गॉब में कुछ नहीं मिलता है, (नहीं) गॉब न होने का व्याज कर बना जाना चाहिये । वहाँ कुछ मिलता है उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं । इस विष्णु को समय से ही (गॉब में) धूमना चाहिये । ऐसा होने से कठिगार्ह से (जिज्ञा मिलने वाले) स्वार्थों को छोड़कर दूसरी जगह जा सकेगा । यदि विहार में राग होते हुए या रास्ते में जाते हुए काइसी पात्र को लेकर मोक्षन देते हैं (तो) वह योग्य है । इसे रास्ता बलते हुए भी मिश्रादन करने के समय सिधे पाँव को बिना छोड़े ही, मिश्रादन करना चाहिये । वहाँ न पाकर जगहा जोका पाकर गॉब भी परिचायी से मिश्रादन करना चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रमेय से—यह भी लीव प्रकार का होता है । उनमें उपग्रह बागों से भी पीछे से भी, कीटग्र का ही जाती हुई भी मिश्रा को नहीं ग्रहण करता है किन्तु प्राप्त दरवाजे पर पात्र दे देता है । इन कुतांग में महाकाव्यव्य स्थित के समान कोई नहीं हुआ । उनमें भी पात्र देवे ही अपहृ कीकती है । मध्यम आग-पीछे भवका कीटग्र काई हुई भी (मिश्रा) को ग्रहण करता है । प्राप्त दरवाजे पर पात्र को भी देता है किन्तु मिश्रा ओहता हुआ बैठा नहीं है । इस प्रकार वह उपग्रह विषयव्यक्तिक के समान होता है । बहुत उस दिव बैज्यर ओहता है । इन तीनों का भी कुतांग कोकृत्य (= ककरी) स्वभाव अपहृ होने साथ से दूट जाता है । यह भेद है ।

यह गुण है—जुओं में मित्य वना वना रहना अग्रमा के समान होता कुछ की कंठ्मी का साथ सब पर एक प्रकार की अनुकम्पा का होता कुछक से कापक दोपों का अभाव निमन्त्रण की न थाइना मिश्रा ककर देने की इच्छा जाता न होता अक्षेय्य आदि के अनुसार वृत्ति का होता ।

अस्तूपमो निशमयो जुल्लेसु अमच्छरी राजसमानुक्रम्यो ।

कुल्लुपकादीनवविपमुक्तो होलीध मिपसु सपदानकारी ॥

[अग्रमा के समान मित्य कुछ में तथा कंठ्मी रहित सब पर आत्मा अनुकम्पा करने वाला कुल्लुप के दोपों से रहित सापदानकारी मिश्रा होता है ।]

सातुप्यधारम्भ पद्माय तस्मा भाकितसधपर युगमसदस्ती ।

भाकहृमानो भुवि सेरिचारं अरेय्य चीरो सपदानधार् ॥

[इसविष कोकृत्य अभाव की तथा जोगे नीची विधे पार हाथ तक वेदनकाए हो । चीर (मिश्रा) ६ सार में इच्छानुक्रम विचरने का इच्छुक सापदानकारी वन ।]

यह सापदानकारिकाय में समाधान विधान प्रमेय भेद और गुण का वर्णन है ।

५ एकसन्निकाह

एकसन्निकाह की—जाना प्रकार के मोक्ष को व्यापता है एक आत्मन पर के भोजन का ग्रहण करता है इसमें ही किसी एक कारण से ग्रहण किया जाता है । इन एकसन्निक की

१ परिग्रह करते हैं पद लीव गुण आदि या तथा सारणी, रिपका आदि के उद्गम की ।

आसनवासा में बैठते समय स्थविर (=बड़े मिष्ठु) के आसन पर न बैठकर "यह (आसन) मेरा होगा" (ऐसे) अपने शोभ्य आसन का विचार कर बैठना चाहिए। यदि भोजन आरम्भ करने के बाद आपाश्रय या उपाध्याय आते हैं, तो ठठकर व्रत (=अपने करने योग्य काम) करना चाहिए। त्रिपिटकधारी चूदाभय स्थविर ने कहा—"आसन को देखे या तो भोजन को, यह है आरम्भ किया हुआ भोजन, इसलिङ्ग व्रत करने, किन्तु (फिर) खाना मत खाये।" यह इसका विधान है।

प्रमेद से, वह भी तीन प्रकार का होता है। उसमें उत्कृष्ट योच हो या बहुत, जिस भोजन में श्राव उतारता है, उसके बाद दूसरा नहीं ले सकता। यदि आदमी—"स्थविर ने कुछ नहीं खाया" (तोच) की आदि छोटे हैं, (तब उसे भी) उपाध्याय के लिए ही ग्रहण करना चाहिये, न कि आहार के लिये। मध्यम जब तक भोजन नहीं खत्म होता, तब तक दूसरा ले सकता है। यह 'भोजन-पर्यन्तक' होता है। सट्टु जब तक आसन से नहीं उठता, जब तक खा सकता है। यह जब तक पात्र धोने के लिये पानी नहीं लेता, तब तक खाते हुए आसन-पर्यन्तक होता है। अथवा जब तक नदी उठता है, तब तक खाते हुए आसन पर्यन्तक होता है। नाना आसनों पर खाना खाने के क्षण इन तीनों का पुर्तंग दूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—निरीता होना, सुगन्धर्वक बीजा, स्फूर्ति, बक, धुख से बिह्वना, भविरिक भोजन नहीं करने के कारण आपत्ति का न होना, रखास्वादन की तृष्णा का नाश, अपेक्षता आदि के अनुसार वृत्ति।

एकासनभोजने रतं न यति भोजनपक्षया सजा।

धिसदन्ति रसे अलोलुपो परिहापेति न कम्ममत्तसो ॥

[एक आसन पर भोजन करने में लीन हुए यति (=मिष्ठु) को भोजन के कारण रोग नहीं लगता, वह रस में अलोलुप हुआ अपने काम को नहीं बिगाड़ता।]

इति कासुविहारकारणे सुखितल्लेखरत्नपसेविते।

अनयेय विमुद्धमानसो रतिमेकासनभोजने यती ॥

[इसलिङ्ग विमुद्ध धिसवासा वति (=मिष्ठु) सुगन्धर्वक बिह्वने के लिये कारण बने भीर पवित्र सपलेक की रति से सेवित, एक आसन पर भोजन करने में प्रेम करे।]

यह एकात्मिकता में समाधान, विभाव, प्रमेद, भेद और गुण का वर्णन है।

६. पात्रपिण्डिकाङ्ग

पात्रपिण्डिकाङ्ग भी—"दूसरे वर्तन को लायता हूँ, पात्रपिण्डिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ। स्वर्ग से किसी एक पात्रय से ग्रहण किया होता है। उस पात्रपिण्डिकाङ्ग को यथाशु (=पीने के लिये बनी हुई पहली खिन्नी) पीने के समय के वर्तन के भविरिक न्यमज्ज पाने पर, न्यमज्ज को पहले खाना चाहिये अथवा यथाशु पीना। यदि यथाशु में डाढ लेता है, (तो) खड़ी मछली आदि न्यमज्जों के डालने पर यथाशु प्रतिकूल (=असुकर) होती है, न-प्रतिकूल ही करने खाना चाहिये। इसलिये वैसे न्यमज्ज के सम्मज्ज में ही यह कहा गया है। जो मधु, शक्कर आदि अप्रतिकूल होता है, उसे (यथाशु) में डाढ लेना चाहिये। ग्रहण करते समय मात्रा से ग्रहण करना चाहिये। कम्बे साग को हाथ से पकड़ कर खाना चाहिये। वैसा नहीं करके पात्र में ही डाढ लेना

आहिने । दूसरे वर्तन को त्याग देने के कारण किसी वेद का पत्र भी (लेना) योग्य नहीं । यह इसका विधान है ।

प्रमेद से यह भी तीन प्रकार का होता है—उपमें बलुह को एक काम के समय अतिरिक्त कुराकरकट मी नहीं छोड़ना चाहिये । मात का विष्णु मलकी, मात पूरा को भी तोड़ कर नहीं प्यारा चाहिये । मध्यम को एक हाथ से तोड़कर पाना चाहिये । इसे इतरयोगी कहते हैं । मृदु पात्रयोगी होता है । उसके किये को पात्रमें बाँका का सकने जानक होता है । उच सयको हाथ से या दाँत से तोड़कर खाया चाहिये । इन तीनों का भी पुतांग वृद्धे वर्तन को लेने के क्षम हूँ जाता है । यह मेव है ।

यह गुण है—माता प्रकार के रसों की तुल्य का वृत्तकरण, (भोजन की) बकवर्ती हृष्टा का त्याग आहार में प्रयोजन मात्र को देखना चाकी अति के शीघ्र से उत्पन्न वेद का प्रभाव अधिकृत होना भोजन करना, अत्येच्छा आदि के अनुसार वृत्ति ।

मातामोक्षणविच्छेपं हित्वा योपिच्छोद्यमो ।

यद्यन्तो पिय मूखानि रसतन्दाय सुम्यतो ॥

सकय विय सन्तुष्टि धारयन्तो सुमानसो ।

परिमुञ्चेय आहारं को अन्तो पक्षपिच्छिका ॥

[माता भोजन के विच्छेप को त्याग लीये गिराई जोकों बाका सुम्य मयी मिष्ट रस-तुल्य की बच को दोहरे रूप के समान स्वल्प के समान सम्बोध को प्रारम्भ करते हुए, उनके मन बाका पात्रपिच्छिका को छोड़ कीन वृद्धा आहार को लायेगा ।]

यह पात्रपिच्छिका में समाधान विधान प्रमेद, मेद और गुण का वर्णन है ।

७ उत्तुपच्छामधिकार

उत्तुपच्छामधिकार मी—“अतिरिक्त भोजन को त्यागता हूँ उत्तुपच्छामधिकार को मान्य करता हूँ । इनमें से किसी एक कारण से किया होता है । उर उत्तुपच्छामधिकार को दा चुकने पर फिर भोजन कल्प्य बराके नहीं लाया चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रमेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें बलुह कि वहने मिष्टान्न में प्रधारण नहीं होता उसके पहले समय बुराया प्यारा हुआ होता है, इसके पैसे प्रधारित प्रथम मिष्टान्न को राकर दूसरे मिष्टान्न को नहीं प्यारा है मध्यम मित भोजन को प्यारा होता है उसी को प्यारा है । मृदु बच तक आसन से नहीं उठता है सब तक प्यारा है । इन तीनों का भी पुतांग (पाँच रूप मिष्टान्न को) का चुकने पर बलुह कराई पाने के क्षम हूँ जाता है । यह मेव है ।

यह गुण है—अतिरिक्त भोजन न लाने की अपरिधि न लाने रहता वेद-रूपमात्र का न हारा, अमिष (= अन्न) का लक्षण न करना फिर (मिष्टान्न) लोचने का प्रभाव अत्येच्छा आदि के अनुसार वृत्ति ।

परिपशमाय नेपं न दासि न करासि सपिधि धीरा ।

आरिक्तं पशति उत्तुपच्छामधिकारं योगी ॥

[उत्तुपच्छामधिकार और योगी (= मिष्ट) (भोजन) इनमें का गुण नहीं बराता न तो संभर करता है और वेद स्वभाव का त्यागता है ।]

तस्मा सुगतपसत्त्वं सन्तोसगुणादि बुद्धिसञ्जनं ।
दोसे विधुनितकामो भजेय्य योगी धुतद्रमिदं ॥

[इमलिये सन्तोष आदि गुणों को बढ़ाने वाले, दोषों को नाश करने की इच्छा से सुगत (= बुद्ध) द्वारा प्रशंसित इस धुताद्र का योगी पालन करे ।]

यह धुतद्रपञ्चभक्तिकोश में समादान, विधान, प्रसेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

८. आरण्यकाद्र

आरण्यकाद्र भी, "गौँव के शयनासन को त्यागता हूँ, आरण्यकाद्र को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस आरण्यक को गौँव के शयनासन को छोड़, जंगल में सबेरे अरुणोदय करना चाहिये ।

उपचार (= गौँवड़ा) के साथ गौँव ही ग्रामान्तर शयनासन है । जो कोई एक झाँपड़ी वाला अथवा अनेक झाँपड़ी वाला, घिरा हुआ अथवा नहीं घिरा हुआ, मनुष्यों वाला या मनुष्यों से खाली, यहाँ तक कि पार महीने से अधिक बसा हुआ सार्थ (= काफिला) भी गौँव है । गौँव का उपचार (= गौँवड़ा) होता है—'(प्रकार से) घिरे हुए गौँव के, यदि अनुराधपुर^१ के समान वो इन्द्रकील (= ग्रामद्वार पर गढ़े मजबूत चौकट) होते हैं, तो चौकट पर भीतर खड़े भयमन बल वाले आदमी के (फेंके) डेल के गिरने तक । उसका लक्षण—'जैसे जवान आदमी अपने गक को दिखाते हुए घौँह को फेलकर डेले फेंकते हैं, ऐसे फेंके डेले के गिरे स्थान के भीतर'—विनयधर कहते हैं । किन्तु सौत्रान्तिक—'कौयो को भगाने के लिए फेंके डेले के गिरनेके भीतर'—कहते हैं । बिना घिरे हुए गौँव में जो सबसे अन्न के घर के द्वार पर खड़ी खी बर्तन से पानी बँकती है, उससे गिरने की जगह तक घर का उपचार (= चौका) है । यहाँ से उक्त प्रकार से फेंके हुए एक डेले के गिरने की जगह गौँव और दूसरे के गिरने की जगह गौँव का उपचार (= गौँवड़ा) है ।

आरण्य,—विनय के पर्याय से—'गौँव और गौँवड़ा को छोड़, बाकी सब आरण्य'^२ कहा गया है । अभिचर्म के पर्याय से—'इन्द्रकील से बाहर निकल कर सब आरण्य'^३ कहा गया है । किन्तु इस सूत्रान्त के पर्याय में—'आरण्यक शयनासन कम से कम पाँच सौ घनुप (१००० हाथ) होता है, और—यह लक्षण है । उसे बनाये हुये आचार्य की घनुप द्वारा घिरे हुए गौँव की इन्द्रकील से, न घिरे हुये (गौँव) के पहले डेला गिरने से लेकर बिहार के घरे तक नाप कर ठीक करना चाहिये ।

यदि बिहार घिरा हुआ नहीं होता है, तो जो सबसे पहले शयनासन, भोजनशाला, सर्वथा पुरुषित होने का स्थान (= चैठका), योगि-वृक्ष और जैत्र होता है, और यदि शयनासन से दूर भी होता है, तो उसे अलग करके नापना चाहिये । ऐसा विनय की जटुकचार्यों में कहा गया है । किन्तु भविष्यमनिकाल की जटुकचार्य में—बिहार का भी, गौँव के ही उपचार को छोड़कर, दोनों जेजों के गिरने के बीच को नापना चाहिये—कहा गया है । यह प्रमाण है ।

यदि पास में गौँव होता है, बिहार में खड़े हुए (भिक्षु) को मनुष्यों का शब्द सुन पड़ता है, पहाड़, नदी आदि के बीच-बीच में होने के कारण सीधे नहीं जा सकते, जो

१. लका की पुरानी राजधानी ।

२. पापजिह्वा पाणि २

३. विमल १२

उसका स्वाभाविक मार्ग होता है यदि बाध से ज्ञाना पड़ता है (तो) उस मार्ग से गौंघ छा प्रनुष केना चाहिये। जो पाछ बाधे गौंघ के अह की पुति के किये बहौ-बहौ से आये हुए मार्ग को कन् करता है—बह बुढाह-बोर है।

यदि आरम्भक मिष्ठु का उपराधाय या अघाचर्ष बीमार होता है उसे आरम्भ में पप्प को न पा सकने के कारण गौंघ बाधे उपवासन में केनाकर सेवा करानी चाहिये। (सम्प्राप्तुमार) सबेरे ही निकक कर बह-मुक्त स्थान में अवलोकन करना चाहिये। यदि अरुणोदय के समय उभका रोग पडता है, (तो) उभका ही काम करना चाहिये। बुढाह की बुद्धि की गही देखना चाहिये। बह इसका विभाव है।

मेघ से बह भी तीन प्रकार का होता है। उसमें उच्छ्रुत को सर्वदा आरम्भ में अरुणोदय विधाना चाहिये। सम्पन्न बार महीना वर्षा के, गौंघ में बस सकता है। पृथु छादे में भी। इस तीनों का भी विपत्त समय के अनुसार आरम्भ ॥ बाध गौंघ के उपवासन में जमोपदेश सुनते हुए, अरुणोदय होने पर भी बुढाह नहीं दूखा है। सुगन्ध बाधे हुए मार्ग में अरुणोदय होने पर भी नहीं दूखा है। यदि जमोपदेशक के उठ जाने पर भी—सुहूर्त भर सोकर जाँझा (सोच) सोते हुए अरुणोदय होता है या अपनी इच्छा से गौंघ के उपवासन में अरुणोदय करते हैं तब बुढाह दूह जाता है। बह मेघ है।

बह शुभ है—आरम्भक मिष्ठु उपवासन का उच्छ्रुत मय में करते हुए, न पाये हुए समाधि को पा सकने में समर्थ होता है। या पाये हुए की रक्षा कर सकता है। साक्षा भी इस पर प्रसन्न होती है। ॥१॥ कहा है—“वागित में बस मिष्ठु के आरम्भ विहार से प्रसन्न हूँ।” एकान्त रावनासन बासी इस (मिष्ठु) के चित को अनुचित रूप आवि बिसित बहौ करते हैं। बह मय रहित होता है। जीने की इच्छा लागता है। एकान्त-शुभ के इस का अनुभव करता है। पौष्टिक होता आवि भी उसने योग होता है।

पयिविचो असंसृष्टो पञ्चसेनासने रतो ।

आराधयन्तो नायस्य घनबासेन मानसं ॥

एको अरञ्जे निवसं यं सुप्तं छमते पति ।

रसं तस्मै न पिबन्ति अपि वेद्या साहम्बका ॥

[एकान्त चिन्ता में जीने, संसर्ग रहित एकान्त रावनासन में क्या बस के वास से नाय (भावाद् सम्बन्धसंग्रह) के मन को प्रसन्न करता हुआ लगेले बाधक में रहने बाध नति जिस शुभ को पाता है उसने रस को हृन् के वास (समी) वेधता भी नहीं पती ।]

पंसुपूषं च पतो य कपयं पिय धारयं ।

अरञ्जसङ्ग्रामतो अवसेसधुतायुधो ॥

समरपो नधिरस्मेय जेहूँ मारं सबाहनं ।

तस्मा सरञ्जबासमिह रति कयिराध पविष्टो ॥

[बह पौष्टिक का कथन के समाप्त बाधन निवे आरम्भ-मार्ग से अवलोकन बुढाह के हविषातों से (मुगजित) बाध ही दिनों में सप्त के साथ मार को भीतने में समर्थ है। इसकिये आरम्भ-भाग में पविष्ट रति करे ।]

यह आरण्यकाण्ड में समाधान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

९. वृक्षमूलिकाङ्ग

वृक्षमूलिकाङ्ग भी—“छाये हुए जो व्यामता हैं, वृक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता हूँ”^१ इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस वृक्षमूलिक को (मघ-) सीमा के वृक्ष, (देवी-देवताओं के) चौर पर के वृक्ष, मंद के वेद, फले हुए वेद, पत्राग्रीदलों वाला वेद, धौधगुवाला वेद, बिहार के बीच रास्ते वेद—इन वेदों को छोड़कर, बिहार से दूर वाले वेद को ग्रहण करना चाहिए । यह इनका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें उच्छिष्ट रुचि के अनुसार वेद ग्रहण करके साफ-सुथरा नहीं करा सकता । गिरे हुए पत्तों को फेर से हटा कर (उमें) रटना चाहिए । मध्यम उस स्थान को भाये हुए आदिमियों से साफ-सुथरा करा सकता है । गुरु को मठ के शायमीरों को चुका कर साफ करवा, परावर करके चालू छिटका, चटारदीवारी से घेरा बनवा कर, दरवाजा लगावा रहना चाहिए । पूजा के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न रोककर दूसरी जगह आद में रोकना चाहिए । इन तीनों का धुताङ्ग छाये हुए (स्थान) में पास करने के क्षण दृष्ट जाता है । “जानकर छाये हुए (स्थान) में अरण्योद्भव उगाने पर”^२ अनुत्तर-भागक कहते हैं । यह भेद (अध्यास) है ।

यह गुण है—“वृक्षमूल वाले शयनासन के सहारे प्रयत्ना हों”^३ इस वाक्य से निश्चय के अनुसार प्रतिपत्ति का होना । “ये जोड़े किन्तु मुलभ और निर्बोध हैं”^४ भगवान् द्वारा प्रशंसित होने का प्रथम, हर समय वेद की पत्तियों के बिकरों को वेदों से रगिण का प्याल पैदा होना, शयनासन की कंजूसी भीर (जाना) काम में जुटे रहने का अभाव, वेदार्था के साम रहना, अत्ये-पछता आदि के अनुसार वृत्ति ।

यणिगतो बुद्धसेट्टेन निस्सयोसि च भासितो ।

निधासो पविचित्तस्स रुक्खमूलं समो कुतो ॥

[श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध द्वारा प्रशंसित और निश्चय कहे गये एकान्त निवास के लिये वृक्ष-मूल के समान दूसरा क्या है ?]

आवासमच्छेर द्वरे देवता परिपालिते ।

पविषिसे वसन्तो हि रुक्खमूलमिह सुच्यते ॥

अभिरत्नानि नीलानि पण्डूनि पतितानि च ।

वसन्तो तरुपण्णानि निच्चसब्बं पणूदति ॥

[मठ (सम्पन्धी) कंजूसी बुर हो जाती है । देवताओं द्वारा परिपालित एकान्त में वृक्ष के नीचे रहता हुआ, पील्याव (चिह्न) लाल, नीले और पीले गिरे हुए, वेद के पत्तों को देखते, मिय (होने) के प्याल को जोड़ देता है ।]

तस्मा हि बुद्धदायज्जं माधनाभिरत्ताल्लं ।

विवित्तं नातिमज्जेय्य रुक्खमूलं विचपक्खणो ॥

१ महावग्ग ।

२ अनुत्तर नि० ४, ३, ७, इतिवृत्त ४, २ ।

[इत्यधिके बुद्ध-दावाद्, मायया मे कृतं रहने के कारण और एकान्त बुद्धमूढ की बुद्धिमात्र (मिथु) अवहेलना न करे ।]

यह बुद्धमूढिकांग में समाधान विधान मयेद मेद और गुण का वर्णन है ।

१० अम्यवकाशिकाङ्ग

अम्यवकाशिकाङ्ग श्री—“आगे हुए और बुद्ध को आगमता हूँ लुके मैदान में रहने के मत को ग्रहण करता हूँ” इतने से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उक्त अम्यवकाशिकाङ्गमे जर्म सुनने वा उपोसम करने के लिये उपोसम-बुद्ध में सुसमा चाहिये। यदि सुसमे पर बर्षा होती है तो बर्षा के होते समय न निकलकर बर्षा के पास होते निकलना चाहिये। भोजनघाता अथवा अग्निघाता से बाहर बच करके, “भोजनघाता में कुछे मिथुओं को भात देने के लिये, पढ़ने वा पढ़ाने वालेको छत्रे हुए में सुसमा चाहिये। और बाहर पड़ी हुई ऊपरपाई-चौकी आदि को नीतर रखना चाहिये। यदि रात कलौ हुए (अथवा मे) कुछे मिथुओं का परिष्कार ग्रहण किया रहता है तो बर्षा होने पर रात में स्थित घाटा में सुसमा चाहिये। यदि कुछ नहीं किया है तो “घाटा में कहा होईगा” (सोचकर) सेमी से नहीं जाना चाहिये। सामाजिक बाह्य से बाहर सुसमे पर बर्षा के करने तक रहकर जाना चाहिये। यह इसका विधान है। बुद्धमूढिक का भी इसी प्रकार ।

मयेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। जर्मने उच्छुद्ध को पेड़ पहाड़ या घर के सहारे नहीं रहना चाहिये। लुके मैदान में ही भीतर की दृष्टी बलाकर रहना चाहिये। मध्यम को पेड़ पहाड़ घर के सहारे नीतर बिना कुछे हुए रहना चाहिये। सुद्ध को अर्थात् न करी गई गुफा (= पक्कमर) की बाकिर्कों से कहा मध्यम की कसरी से जमा कर कहा किया गया कपड़ा भी छेद की रचनाजी करने वाली से छोटी कहा पड़ी हुई चौपटी (अर्थात्) की उचित है। इस तीनों का भी वृत्तांग रहने के लिये काते हुए (स्थान) और पेड़ के पीछे जाने के कण दूर जाता है। “जानकर नहीं अस्मोदय करने मात पर” (ऐसा) अंगुल-भाषक कहते हैं। यह मेद (अविवास) है।

यह गुण है—आवास (आस) की आवासी का कपकेर स्थानमूढ (=मावसिक और शारीरिक आच्छत्य) का दूर होना “सुण के समाप्त बिना घर के विचार्य करनेवाके मिथु आकर रहित होकर विहरते हैं”। (इस प्रकार की) गर्वसा के योग्य घर-बार से रहित होना क्यों विधानों में जाना अव्यवस्था जाति के अनुसारा वृत्ति ।

अम्यवकाशिकाङ्ग अनुकुरे अनुकुरे ।
 धारामणि विद्यामिह धम्मवीपणमासिते ॥
 अम्यवकासे जलं मिथुसु मिगभूतेन चेतसा ।
 धीनमिह विनोवेत्ता भावनारामतं सितो ॥
 पवित्रेक रसससारं न विरस्तेन विम्वरि ।
 यस्मा तस्मा हि सप्यम्यो अम्यवकासे रतो सिद्धा ॥

* गुफा के ऊपर पत्थर की बाट पर एक लकीर बना दी जाती है जिससे कि पानी गुफा में नहीं जुगता उसे मयावा कहते हैं ।

२ अनुस निवाह १ १ ५, ४ ।

[प्रजितों के अनुरूप, सुलभ, शान्त-मणि से (सुले), चन्द्र रूपी दीपक से प्रभासित, सुले मैदान रूपी वितान में मिथु सृष्टि के समान मचवाला होकर रहते हुए, शारीरिक और मानसिक आलस्य को दूर करके याचना करने में लगा हुआ, नैतिक शीघ्र ही प्रयत्न (अपेक्षान्तचिन्तन) का स्वास्वादन करता है, इसलिए प्रज्ञावान (मिथु) सुले मैदान में रहने का अभ्यास करे ।]

यह अध्यवक्रान्तिकाम में समाधान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

११. श्मशानिकाङ्ग

श्मशानिकाङ्ग भी—“श्मशान को वहीं स्थापित, श्मशानिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ” इनमें से किसी एक पाप से ग्रहण किया होता है । उस श्मशानिकाङ्ग को, जो कि आठमी राँव बसाते हुए “यह श्मशान है” मानते हैं, वहीं नहीं रहना चाहिये । क्योंकि पिता सुर्वा जलावा हुआ वह (स्थान) श्मशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि श्राद्ध वर्ष भी छोड़ा गया रहता है, तो (यह) श्मशान ही है ।

उत्तम रहनेवाले को अन्नभक्षण, मण्डप आदि बचवा, चारपाई चौकी विछाकर, पाने के लिए पानी रख बर्तन बाँचते हुए नहीं रहना चाहिए । यह श्रुताङ्ग बहुत कठिन है । इसलिए उपवास उपव्रत को मिटाने के लिए सव-स्थिति (=सब के वृत्त मिथु) या राजकर्मचारी को जवाब अममाय के साथ रहना चाहिए । अन्नभक्षण करते समय, आधी आँख से सुर्वा-बाड़ी (=सुर्वा जलाने के स्थान) को देखते हुए अन्नभक्षण करना चाहिए । श्मशान में जाते हुए भी महामार्ग से बचकर, बैराह जाना चाहिए । दिन में ही आलम्बन को भलीभाँति देखकर (मन में) बैराह केना चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए यह शक्ति अथवात्मक न होगी । अमनुष्यों के शौर करते घूमते भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए । श्मशान निषिद्धाना चाहिए । (रात्रि के) बिचले पहर को श्मशान में पिलाकर बिचले पहर में लौटना चाहिये ।^{१)} ऐसा अगुत्तर भाणक कहते हैं । अमनुष्यों के शिव तिल की मिट्टी (=तिल का कसर), उर्द से मिलाकर बनाया भात (=खिचड़ी), मछली, भाँस, दूध, तेल, शुक्ल आदि साध-भोज्य को नहीं खाना चाहिये । (लोनों के) घरों में नहीं जाना चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा सुर्वे जाकाये जाते हैं, हमेशा सुर्वे पड़े रहते हैं, हमेशा रोमा-पीठना (समा) रहता है, वहीं बसना चाहिए । मध्यम के लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है । खटु के लिए उक्त प्रकार से श्मशान को पावे भागपर । इन तीनों का भी श्रुताङ्ग अश्मशान (=जो श्मशान न हो) में वास करने से दूढ़ जाता है । “श्मशान को नहीं जाने के दिन” (पेक्षा) अगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह मेव (=विनाश) है ।

यह गुण है—मरने का स्वाद बने रहना, अन्नमाद के साथ विहरना, अक्षुभ निमित्त का काम, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव को देखना, सचेत की अधिकता, आलम्बता आदि के समग्रणों का त्याग, भय और मयानकता की सहनशीलता, अमनुष्यों का शौरचरित होना, अत्येक आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

लोसानिर्ग हि मरणासुसतिप्यमावा ।

निहामतमि न कुसन्ति पमाददोसा ॥

सम्पस्सतो च कुणपानि वल्लुनि तस्स ।

कामाजुराग चसर्गमि न होति तित्तं ॥

[समाधिक को मारणानुसृष्टि के प्रमाण से होते हुए भी प्रमाण से होनेवाले होय नहीं हुए पाते और बहुत से मुन्हीं को देखते हुए, उसका भिन्न क्रमरूप के भी बचीभूत नहीं होता ।]

संयोगमेति विपुलं न माहं कवेति ।

सम्मा जघो भटति मिथ्युतिमेसामानो ॥

सोस्तानिकङ्कमिति मेकगुणायद्वयता ।

मिथ्यानमिष इत्येव मिसेधितम् ॥

[बहुत संयोग उत्पन्न होता है । प्रमाण नहीं जाता । वह साहित (= निर्माण) को छोड़ते हुए मकीमति उद्योग करता है इसकिम् अधिक गुणों को जानेवाले समाधिकों का निर्माण की और मुझे हुए इत्येव से खेपन करना चाहिये ।]

वह समाधिकों में समाधान विनाश प्रमेद मेद और गुण का वर्णन है ।

१२ यथासंस्वरिकाङ्ग

यथासंस्वरिकाङ्ग भी—“अथवाचन की कोतुपता को त्यागता हूँ, यथासंस्वरिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ । इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस यथासंस्वरिकाङ्ग को उसके किम् वाचनान्न होता है 'वह मेरे किये है' (वह कर) दिया गया होता है उसी से सम्मोच करना चाहिये । दूसरे को नहीं उद्योग चाहिये । वह इसका विधान है ।

प्रमेद से वह भी तीन प्रकार का होता है । उक्त अथवा वाचन को—'दूर है ? बहुत पास है ? या अमनुष्य शीर्ष-वाचिक (= सौंघ) वादि से उपपन्नपुष्ट है अथवा गर्म वा शीतल है ? पृष्ठ नहीं सचता । मध्यम पृष्ठ सकता है । किन्तु वाचन एक नहीं सकता है । बहुत वाचन देख, यदि वह उसे अर्थ नहीं लगाता है (तो) दूसरे को ग्रहण कर सकता है । इन तीनों का भी उद्योग अथवाचन की कोतुपता के उत्पन्न होने मात्र से दूर जाता है । वह मेद (=विनाश) है ।

वह गुण है—“जो मित्रे वससे सम्मोच करना चाहिये”^{१)} वही उपपन्न का पाठन करना सम्मोचनार्थी का द्वितीय होता । हीन-उच्चन के विचार का त्याग अनुदोष और विदोष वा ग्रहण, अधिक इष्ट के द्वार को बन्द करना अत्येव्यता वादि के अनुसार वृत्ति का होता ।

यं कर्त्तुं तेन सम्पुष्टं यथासंस्वरिकाङ्गं पति ।

मिथ्यकप्या सुपुं सेति सिधिसम्पदपेक्षुपि ॥

[जो वाचन उद्योग से सम्पुष्ट रहनेवाला यथासंस्वरिकाङ्ग मिथु किन्हीं मुन्हीं पर भी निर्दिष्टता सुमर्त्यक सोता है ।]

न सा रजति सेदुम्भि इति मया न पुप्यति ।

मयावाचि नयके दितेन अनुकल्पति ॥

[वह उत्तम वाचन वसमें तब नहीं करता भाव न तो हीन वाचन शेष ही । तब सम्मोचनार्थी की भलाई करने की अनुकल्पता करता है ।]

तस्मा भरिपसताधिर्ण्य मुनिपुत्रय यणिर्त ।

अनुपुत्रय मयापी यथासंस्वरिकाङ्गम् ॥

[हस्तलिपि धार्य-जनों से बराबर सेवे गये, मुनिपुत्रग (= मयवान् इन्द्र) से प्रशस्ति यथासंस्वर-विहार में प्रज्ञावान् जुटे ।]

यह यथासंस्वरिकांग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

१३. नैपथकाङ्ग

नैपथकाङ्ग भी—“शय्या को त्यागता हूँ, नैपथकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ” इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस नैपथक को रात्रि के तीन पहरो में से एक पहर उठकर अभ्यसन करना चाहिये । ईश्वरार्थों में केवल सोना ही न चाहिये । यह दूसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उत्कृष्ट को ओठगँबिया नहीं लेनी चाहिये । न खीर के साथ पालथी मारने चाहिये और न भायोगपट्टही । मध्यम को इन तीनों में से जो कोई भी योग्य है । मृदु को ओठगँबिया भी, खीर के साथ पालथी मारना भी, आपोनपट्ट भी, तकिया भी, और पाँच संगों से युक्त आसन भी, साठ भगों से युक्त आसन भी उचित है । पाँच भग कहते हैं—पीठ की ओठगँबिया के साथ बसाये हुए (आसन) को । पीठ की ओठगँबिया के साथ दोनों दमकमें ओठगँबिया लगाकर बसाया हुआ आसन सप्त भगवाला कहलाता है । इसे पीसहाभय स्वधिर के लिये बनवाये थे । स्वधिर मनायामी होकर परिनिर्मुक्त हुए । इन तीनों का भी धुताङ्ग शय्या का सेवक करने मात्र से टूट जाता है । यह भेद (= विनाश) है ।

यह गुण है—“शय्या-सुख, करबट बदल-बदलकर सोने का सुख, और निद्रा-सुख में लगा हुआ विहरता है” कहे गये चित्त के बन्धन का नाश होना, सभी कर्मस्थानों में लगने की सह-क्रियता, सुन्दर ईश्वरार्थ का होना, उद्योग करने की अनुकूलता, भली-भाँति प्रतिपत्ति का पूर्ण करना ।

आभुजित्वान् पल्लव्णं पणिधाय उज्जुं तनुं ।

निसीदन्तो विकम्पेति मारस्स हृदयं यति ॥

[शरीर को लीपाकर पालथी लगा बैठा हुआ योगी मार के हृदय को कंपता है ।]

स्येयसुखं मिद्धसुखं हित्वा भारज्जधीरियो ।

निसज्जाभिरतो मिक्खु सोभयन्तो तपोवनं ॥

निरामिसं पीतिसुखं यस्मा समधिगच्छति ।

तस्मा समनुयुज्जेय्य धीरो नेसज्जिकं वर्त ॥

[शय्या और निद्रा के सुख को त्यागकर अपरव्य-वीर्य (= उद्योगी), (केवल) बैठकर (चित्ताने) में रत भिक्षु तपोवन को सुखोन्मत्त करते हुए, चूँकि निरामिष मीठिसुख को पाता है, इसलिये पीर नैपथकाङ्ग में लगे ।]

विनिश्चय-कथा

अथ,—

कुसलसिक्तो चेव धुतादीनं विमागतो ।

समासव्यासतो चापि विज्जातब्भो विनिच्छयो ॥

[कुशल-त्रिक्, धुताङ्ग आदि के विभाग और सखेय तथा विस्तार से भी विनिश्चय जानना चाहिये ।]

१ विग्रह के लिये छकरी का बनवाया हुआ सक्ता ।

—इस वाचा के अनुसार बर्णन होता है ।

कुशाग्रयिक् से सभी तुलांग शैल्य, पृथग्जन, शीघ्रजन के अनुसार कुसक हो सकते हैं सम्पादित हो सकते हैं, किन्तु तुलांग अकुसक नहीं होता । जो कहे — 'तुलं इष्ठावासा, इष्ठाचारी भारप्यक हाता ॥' । यदि वाक्यों से तुलांग अकुसक भी होता है उसे कहना चाहिये—इस नहीं करते कि अकुसक चित्त से जंगल में नहीं रहता है जो जंगल में रहता है वह भारप्यक है । वह पूरी इष्ठावासा हो या अल्पेष्ट । किन्तु वे (तुलांग) जंगल के प्रहर से कछेरा से छोदे हुए होने के कारण बोये मिट्टी के अंग हैं जयवा कछेरों को तुल हाकने से 'पुत नाम से सम्पादित शान इवम अंग है इमछिने ये तुलांग हैं । या (ये कछेरों से) बोये हुए हैं और प्रतिपत्ति की विप्लव बातों को तुलन से भेदा बने भी तुलांग हैं । कोई भी अकुसक से तुल (नवीन दुष्प-परिहृत) नहीं होता किमच्छति य अंग न हों । अकुसक कुल तुलता भी नहीं है । किमका कि उन्हें अंग मानकर तुलांग कहे जायें । न जो बीकर को कोलुपता यदि को ही तुलता है और न प्रतिपत्ति का अंग होता है इमछिद यह हीन कहा गया है कि— अकुसक तुलांग नहीं है ।"

किमका मी' (कहना है कि) तुलांग कुसक-विहृत अंगक है उनके चित्त अस्तक में तुलांग हैं नहीं है । नहीं होते हुए किमके तुलने से तुलांग नाम होता ? 'तुल के तुलों का पादन कर रहा है' इस वचन का उन्हें शिरोध भी होता है, अतः उसे नहीं मानना चाहिये । ।

पुत यदि क विमोक्ष से तुल जानना चाहिये, तुलवाही जानना चाहिये । तुल-अमों को जानना चाहिये । तुलांग जानना चाहिये । तुलांग का संयन चित्तके चित्त उपपुत है—इस जानना चाहिये ।

पुत होता है छोदे कछेरावाका व्यक्ति जयवा कछेरों को तुलनवाका बर्ण । तुलवाह नहीं (१) तुल है तुलवाही नहीं (२) तुल नहीं तुलवाही है, (३) न तुल है न तुलवाही (४) तुल भी है तुलवाही भी ।

जो तुल ॥ अपने कछेरों को तुल बाकता है किन्तु दूसरे को तुलांग के रूप उपदेश नहीं करता है नहीं अनुयायन करता है अकुसक व्यवहार के समान—वह तुल ॥ तुलवाही नहीं । जैसे कहा है—'यह आधुप्यान् अकुसक तुल है तुलवाही नहीं ।' जो तुलांग से अपने कछेरा नहीं तुला केवक दूसरों को तुलांग का उपदेश करता है अनुयायन करता है उपनम्न स्वचिन्त के समान यह तुल नहीं तुलवाही है । जैसे कहा है—'यह आधुप्यान् साधनपुत्र उपनम्न तुल नहीं तुलवाही है ।' जो दोनों न रहित है आधुप्याही के समान—यह न तुल है न तुलवाही है । जैसे कहा है—'यह आधुप्यान् आधुप्याही न तुल है न तुलवाही ।' जो दोनों से तुल है धर्मसोनापत्ति के समान—यह तुल और तुलवाही है । जैसे कहा है—'यह आधुप्यान् सारिपुत्र तुल और तुलवाही भी है ।

पुतधर्मों का जानना चाहिये, जयवेष्टता समुहिशान संज्ञेयता धर्मिक का होता शान का इनी में कहा होता—ये पाँच बर्ण तुलांग-परिवार की चेतनाएँ हैं । 'अल्पेष्ट के ही महादे' । यदि वचन से तुलवाही होते हैं ।

१ अनुसर नि ३ ।

२ अमानादि (उपा ३) विदार-वाक्यों के चित्त में कहा गया है वे बरत हैं कि 'पुलाह प्रजति यम है ।'—टीका

३ अनुसर नि ३ ।

उनामं जलपेच्छता और सन्नुष्टि जलोभ है। संलेखता और प्रविचेक जलोभ और अमोह दोनों में आते हैं। ज्ञान का इमी में लगा होना, ज्ञान ही है। जलोभ से चितोर्ध्व वस्तुओं में लोभ, अमोह से उन्हीं में दोनों को छिपाये रहनेवाले मोह को धुनता है। जलोभ से (भगवान् के) यत्नलाभ हुए का प्रतिसेधन करने से प्रवर्तित काम-सुख में लगना, अमोह से भुतांगों में व्ययन्त सलेख से प्रवर्तित अपने को नामा प्रकार से कष्ट देने में लगे रहने (= मज्जकिलमधातुयोग) को धुनता है। इसलिए इन धर्मों को भुतधर्म जानना चाहिये।

भुतांगों को जानना चाहिये, तैरह भुतांगों को जानना चाहिये। पाशुकलिकाग १ नैपयकाग। ये अर्थ और लक्षण आदि से कहे ही गये हैं।

किसके लिए भुतांग का सेवन उपयुक्त है? राग और मोह-चरित वालों के लिए। वनों? भुतांग का सेवन दुःखप्रतिषद् और सलेख विहार है। दुःख-प्रतिषद् के सहारे राग शान्त हो जाता है। सलेख के सहारे अप्रमत्त का मोह दूर हो जाता है। अथवा आरम्यकाग, बुद्धमूलिकाग का प्रविसेधन द्वेष-चरित के लिए भी उपयुक्त है। विषा सधर्म के विहरते हुए, इसका द्वेष भी शान्त हो जाता है।

यह भुत आदि के विभाग से वर्णन है।

संक्षेप और विस्तार से, ये भुतांग संक्षेप में—तीन शीर्ष-अंग (= प्रधान अंग) और पाँच अक्षम्भित (= अक्षिप्त)-अंग, (कुल) आठ ही होते हैं। उनमें सपदानचारिकाग, एकासनिकाग, अम्यवकाशिकाग—ये तीन शीर्ष अंग हैं। सपदानचारिकाग का पालन करते हुए पिण्डपातिकाग का भी पालन करेगा। एकासनिकाग का पालन करते हुए पात्रपिण्डिकाग और सलुपच्छाभसिकाग का भी पालन होता जायेगा। अम्यवकाशिकाग का पालन करने वाले को क्या है बुद्धमूलिकाग और यथासम्भिकाग का पालन? इस प्रकार ये तीन शीर्ष अंग हैं और आरम्यकाग, पाशुकलिकाग, नैषीधरिकाग, नैपयकाग, इमधानिकाग—ये पाँच अक्षम्भित (= अक्षिप्त) अंग—(सब) आठ ही होते हैं।

पुन, दो वीयर सम्मन्धी, पाँच पिण्डपात सम्मन्धी, पाँच जयनासन सम्मन्धी, एक शीर्ष सम्मन्धी,—इस प्रकार आठ ही होते हैं। उनमें नैपयकाग वीर्य सम्मन्धी है, अन्य प्रागट ही है। पुन सभी निधय के अनुसार हो होते हैं। प्रत्यय-सञ्चित्य आरह और वीर्य सम्मन्धी एक। सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार भी दो ही होते हैं। जिसको भुतांग का पालन करते हुए कर्मस्थान बढ़ता है। उसे (उत्कृष्ट) पालन करना चाहिये। जिसको पालन करते हुए बढ़ता है, उसे नहीं पालन करना चाहिये। नहीं पालन करते हुए भी बढ़ता है। बढ़ता नहीं, उसे भी पिछड़ी जनता पर अनुकम्पा करते हुए (भुतांग का) पालन करना चाहिये। जिसको पालन करते हुए भी, नहीं पालन करते हुये भी, नहीं बढ़ता है। उसे भी सविषय-फल के लिये (भुतांग का) पालन करना चाहिये ही।

येसे सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार दो प्रकार के भी सभी चेतना के अनुसार एक तरह के होते हैं। एक ही भुतांग को ग्रहण करने की चेतना है। गर्धक्या में भी कहा गया है—“जो चेतना है, यह भुतांग है—ऐसा कहते हैं।”

विस्तार से, भिक्षुओं के लिये तैरह, भिक्षुणियों के लिये आठ, धामजोरों के लिये बारह,

शिक्षामाया और धामधरियों के लिये साथ, उपासक-उपासिकाओं के लिये दो—इस तरह बप-
किस होते हैं ।

यदि तुमके मंदिर में आर्य के धर्मों से कुछ समझा जाता है एक भी भिक्षु पुरुष सारे
पुतांगों का परितोष कर सकता है । भिक्षुधर्मों के लिये आर्यकांग और पशुपुष्पाभिकांग
दोनों ही शिक्षापद से ही निपट कर लिये गये हैं । अम्भकभिक्षुकांग वृक्षभिक्षुकांग समानिकांग—
ये तीन विभाग मुखिय हैं । भिक्षुणी को बिना सहायिका के रहना नहीं चाहिये । वेसे स्वाभ में
ममान इच्छावादी महायिका दुर्लभ होती है । यदि पावे भी तो संसर्ग-विहार से न छूटे । ऐसा
होने पर जिसके लिये पुतांग का बालन करती है उस उखी अर्थ की सिद्धि न हो । इस प्रकार
परितोष न कर सकने के कारण पौष (पुतांग) को कम करके भिक्षुधर्मों के लिये आठ ही
(पुतांग) होते हैं—यथा कामना चाहिये ।

बघोला में स वैश्वधरिकांग को छोड़ लेप बारह जगहों के लिये साथ शिक्षामाया और
धामधरियों के लिये कामना चाहिये । उपासक-उपासिकाओं के लिये वृक्षभिक्षुकांग और पशुपुष्पाभिकांग
कांग—ये दो योग हैं और इनका परितोष भी कर सकता है । इसलिये दो पुतांग (बने गये)
हैं । इस तरह बिलार स (सब) बपकिस होते हैं ।

यहाँ तक लीसे पठित्वान्त बरो सपम्भो' इस गाथा के द्वारा शीक समाधि और प्रसा
के अनुसार बपदेस दिये गये विष्णुधर्मार्थ में द्विष बसेपुष्पा सन्तुष्टिका आदि गुणों से उक्त
प्रसा के शीक का लुकि डाला जाता है उन्हें पूर्ण करने के लिये महान करने योग्य पुतांग
की बात बतलायी गई है ।

मन्त्रों के प्रसाद के लिये लिखे गये विष्णुधर्मार्थ में पुनः
विष्णु नामक बृहत् परिच्छेद समाप्त ।

तीसरा परिच्छेद

कर्मस्थान ग्रहण-निर्देश

अब, चूँकि इस प्रकार धुलांग का पूर्ण रूप से पाठन कर अत्येच्छता आदि गुणों में विशुद्ध, इस शील में प्रतिष्ठित हुये (भिक्षु) को—“सीले पविट्ठाव चरो सपज्जो, चित्तं पज्जत्त भावय”^१ यथम से चित्त-तीर्ण से निर्दिष्ट समाधि की भावना करनी चाहिये। यह अत्यन्त सख्येय में उपदेश दिये जाने के कारण जानना तक भी सहज नहीं, भावना की बात ही क्या ? इसलिये उसके विस्तार और भावना करने की विधि को दिखाने के लिये, ये प्रश्न होते हैं—

- (१) समाधि क्या है ?
- (२) किस अर्थ में समाधि है ?
- (३) इसका लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पदस्थान क्या है ?
- (४) समाधि कितने प्रकार की है ?
- (५) इसका लक्ष्य और उद्देश्य (= पारिशुद्धि) क्या है ?
- (६) कैसे भावना करनी चाहिये ?
- (७) समाधि की भावना करने में कौन-सा गुण है ?

इसका यह उत्तर है—

समाधि क्या है ?

समाधि बहुत प्रकार की होती है, । उन सबकी व्याख्या करनी आरम्भ करने पर, उत्तर इच्छित अर्थ को ही नहीं सिद्ध कर सकेगा और आगे भी विक्षेप का कारण बनेगा। इसलिये यहाँ इच्छित के ही विषय में कहेंगे। “कुशलं चित्तं की एकाग्रता ही समाधि है।”

किस अर्थ में समाधि है ?

समाधान के अर्थ में समाधि है। यह समाधान क्या है ? एक आलम्बन में चित्त-चैतसिहों का बराबर और मज्जी-भौति प्रतिष्ठित होना, रखना कहा गया है। इसलिये जिस धर्म के आनुभाव से एक आलम्बन में चित्त-चैतसिक बराबर और मज्जी-भौति विक्षेप और विप्रकीर्ण हुए बिना टहरते हैं—इसे समाधान जानना चाहिये।

इसका लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पदस्थान क्या है ?

विक्षेप न होना समाधि का लक्षण है। विक्षेप को चित्तान्त इच्छा रस (= कुराप) है। विकम्पित न होना प्रत्युपस्थान (= जानने का व्यापार) है। “सुखी का चित्त एकाग्र होता है”^२ यथम से सुख इसका बदस्थान है।

१ दीप नि० १, २।

समाधि कितने प्रकार की है ?

विशेष ५ होने के कारण से तो एक ही प्रकार की है। उपचार-अर्पणा के अनुसार तीन प्रकार की। जैसे ही औक्तिक-कोकोचर सत्रीतिक-विष्पीतिङ और सुखसहस्र-उपेक्षासहस्र के अनुसार। तीन प्रकार की होती है हीन मध्यम प्रणीत (= उत्तम) के अनुसार। जैसे ही शचित्त-सविचार आदि सत्रीसहस्र आदि और परिण मङ्गलत कप्रमाण के अनुसार। चार प्रकार की सुखसहस्र-उपेक्षासहस्र आदि के अनुसार और परिण परिण कप्रमाण आदि चार प्रकार, हानभागीय आदि कप्रमाण आदि और अभिपति के अनुसार। पाँच प्रकार की पाँच प्रकार के योगों के अनुसार।

द्विक्

जैसे एक प्रकार के भाग का अर्थ सरल ही है। दो प्रकार के भाग में प्र अनुसूति- (कर्म-) स्वात मरम-रूपति उपेक्षासहस्र आदि में प्रतिकृता की संज्ञा (= कर्म), चार भागों का व्यवसाय — इसके अनुसार मरम विष की एकप्रदा और ही अर्पणा-समाधि के पूर्व भाग में एकप्रदा होती है—यही उपचार समाधि है। 'मरम प्राप्त का परिण मरम-आत्म का अन्तर मरम से मरम होता है' आदि वचन से तो परिण के अन्तर एकप्रदा होती है—यही अर्पणा-समाधि है। ऐसे उपचार-अर्पणा के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

दूसरे द्विक् में—तीनों भूमिओं (= हास रूप और अरूप) में सुखसहस्र की एकप्रदा औक्तिक-समाधि है। आर्पणा-योग से सुख एकप्रदा कोकोचर समाधि है। इस तरह औक्तिक-कोकोचर के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

तीसरे द्विक् में—चार प्रकारों के अनुसार दो (प्रकारों की) और पाँच प्रकारों के अनुसार तीन प्रकारों की एकप्रदा सत्रीतिक-समाधि है। दोष दो प्रकारों की एकप्रदा विष्पीतिङ समाधि है। उपचार-समाधि सत्रीतिक भी दो सत्री है विष्पीतिङ भी दो सत्री है। ऐसे सत्रीतिक विष्पीतिङ के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

चौथे द्विक् में—चार प्रकारों के अनुसार तीन (प्रकारों में) और पाँच प्रकारों के अनुसार चार प्रकारों में सुखसहस्र समाधि होती है। दोष में उपेक्षासहस्र। उपचार समाधि सुखसहस्र भी दो सत्री है उपेक्षा सहस्र भी दो सत्री है। ऐसे सुखसहस्र उपेक्षा-सहस्र के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

त्रिक्

चिकी में दो पदत्रिक् में—मात्र की गई भाग (समाधि) हीन है बहुत अन्तः ५ की गई मरम है और अन्तः प्रकार अन्तः ५ की गई मरम (= उत्तम) है। इस तरह हीन मध्यम प्रणीत के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

दूसरे त्रिक् में—मरम प्राप्त की समाधि उपचार समाधि के साथ शचित्त-सविचार है। पाँच प्रकारों में अनुसार श्रित्य प्राप्त की समाधि शचित्त-सविचार मात्र है। शचित्त मात्र ही दोष दो दोष विचार में (दोष का) न दोष केवल शचित्त का महाप्रमाण आदि प्राप्त मरम

ध्यान को लाँघता है, वह अवितर्क-विचारमात्र समाधि को पाता है। उसके सम्बन्ध में ही वह कहा गया है। चार ध्यानों के अनुसार द्वितीय आदि और पाँच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि तीनों ध्यानों की एकाग्रता अवितर्क-विचार समाधि है। इस तरह सवितर्क-सविचार आदि के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

तीसरे त्रिक में—चार ध्यानों के अनुसार आदि से दोनों की और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है। उनमें ही तीसरे और चौथे ध्यान की एकाग्रता सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत। उपचार समाधि प्रीति-सुख सहगत होती है शब्द उपेक्षा सहगत। इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है।

चौथे त्रिक में—उपचार (ध्यान) की अवस्था की एकाग्रता परित्र (= कामावचार)-समाधि है। रूपावचार-अरूपावचार के कुशल चित्त की एकाग्रता महदृष्ट समाधि है। अर्त्यमार्ग सम्प्रयुक्त एकाग्रता अप्रमाण समाधि है। इस तरह परित्र, महदृष्ट, अप्रमाण के अनुसार समाधि तीन प्रकार की होती है।

चतुष्क

चतुष्कों में से पहले चतुष्क में—(१) दुःखा-प्रतिपदा-दम्ब-अभिज्ञावाली समाधि है। (२) दुःखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण (= क्षिप्त) अभिज्ञावाली समाधि है। (३) सुखा-प्रतिपदा दम्ब-अभिज्ञा-वाली समाधि है। (४) सुखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा (= ज्ञान) वाली समाधि है।

उनमें (भाषना आरम्भ करने के) प्रथम समसाधार (= उसकी ओर चित्त को लगाना) से लेकर जबतक वस ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है। तबतक होनेवाली समाधि-भावना प्रतिपदा कही जाती है। उपचार से लेकर जबतक अर्पण होती है, तबतक होनेवाली प्रज्ञा (= ज्ञान) अभिज्ञा कही जाती है। वह प्रतिपदा किसी की दुःख होती है, नीवरण^१ आदि विरोधी बातों के उपपन्न होकर चित्त को पकड़े रहने के कारण कठिन होती है। सुख-पूर्वक नहीं प्राप्त करना इसका अर्थ है। किसी की (उन्हे) अभाव से सुखपूर्ण होती है। अभिज्ञा भी किसी की दम्ब (= मन्द) होती है, मन्द और दीप्तता से नहीं प्रवर्तित होने वाली। किसी की तीक्ष्ण, अनन्द और दीप्तता से प्रवर्तित होने वाली होती है।

जो दाढ़ में अनुकूल और न-अनुकूल, परिपोष (निविज्ज) का वषण्णेद आदि पूर्व-कृत्य और अर्पण में कुशल (=चतुर) होने का वर्णन करेंगे, उनमें जो न-अनुकूल (=असमाय) का सेवन करने वाला होता है, उसकी प्रतिपदा दुःख और अभिज्ञा दम्ब होती है। अनुकूल (=समाय) का सेवन करने वाले की प्रतिपदा सुख और अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। जो पूर्व भाग में न-अनुकूल (पीजों) का सेवन कर, पीछे, अनुकूल (पीजों) का सेवन करता है या पहले अनुकूल (पीजों) का सेवन करके पीछे न-अनुकूल (पीजों) का सेवन करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये। जैसे ही परिपोष (=विज्ज) का वषण्णेद (=आधा) आदि पूर्व-कृत्य को नहीं पूर्ण कर भाषना में जुटे हुए (भिद्यु) की प्रतिपदा दुःख होती है। उदा इसके विपर्याय (=विच्छाद) से सुखद। अर्पण की कुशलता (=चतुरता) को नहीं पूर्ण करने वाले (भिद्यु) की अभिज्ञा दम्ब होती है और पूर्ण करने वाले की तीक्ष्ण।

१ नीवरण पाँच हैं—नामन्तन्द, व्यापाद, ज्यानगूद, जौदल-कौकल, विचित्रिता।

समाधि कितने प्रकार की है ?

विशेष न होने के कारण से तो एक ही प्रकार की है। उपचार-व्यवस्था के अनुसार तीन प्रकार की। जैसे ही कीर्तिक-कोकोत्तर, संप्रतिष्ठ-निष्पीठिक और सुप्रसङ्गत-उपेक्षासङ्गत के अनुसार। तीन प्रकार की होती है हीन मध्यम प्रवीण (= उच्चम) के अनुसार। जैसे ही सवित्त-सविचार भावि प्रीतिप्रसङ्गत आदि और परित्र सहजत अप्रमाय के अनुसार। चार प्रकार की हुत्वाप्रतिपदा-अन्वयमिश्र भावि के अनुसार और परित्र परित्र आकम्भन आदि चार व्यापार, ह्यवभागीय भावि अमावसर भावि और अधिपति के अनुसार। पाँच प्रकार की पाँच व्यापार के वर्गों के अनुसार।

द्विक्

इनमें एक प्रकार के भाग का अर्थ सरल ही है। दो प्रकार के भाग में का अनुस्यूति (कर्त्तृ-) स्वात सरल-स्वृति उपसमाप्त्युत्ति आहार में प्रतिक्रिया की संज्ञा (= व्यापार) का आचार्यों का व्यवस्थापन — इसके अनुसार प्राप्त चित्त की एकप्रता और जो कर्त्तृमा-समाधि के पूर्व भाग में एकप्रता होती है—वही उपचार समाधि है। 'मध्यम व्यापार का परिष्कार' प्रधान व्यापार का अनन्तर प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होता है^{१०} भावि कथन से जो परिष्कार के अनन्तर एकप्रता होती है—वही कर्त्तृमा-समाधि है। ऐसे उपचार-व्यवस्था के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

दूसरे द्विक् में—तीनों अस्ति (= कथन कथ और कथ) में कुछकचित्त की एकप्रता कीर्तिक-समाधि है। कर्त्तृमा-समाधि से कुछ एकप्रता कोकोत्तर समाधि है। इस तरह कीर्तिक-कोकोत्तर के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

तीसरे द्विक् में—चार व्यापारों के अनुसार दो (व्यापारों की) और पाँच व्यापारों के अनुसार तीन व्यापारों की एकप्रता संप्रतिष्ठ-समाधि है। दोष दो व्यापार की एकप्रता निष्पीठिक समाधि है। उपचार-समाधि संप्रतिष्ठ की दो सङ्गी है निष्पीठिक भी दो सङ्गी है। ऐसे संप्रतिष्ठ-निष्पीठिक के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

चौथे द्विक् में—चार व्यापारों के अनुसार तीन (व्यापारों में) और पाँच व्यापारों के अनुसार चार व्यापारों में सुप्रसङ्गत समाधि होती है। दोष में उपेक्षासङ्गत। उपचार समाधि सुप्रसङ्गत की दो सङ्गी है उपेक्षा सङ्गत की सङ्गी है। ऐसे सुप्रसङ्गत उपेक्षासङ्गत के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

त्रिक्

चिरा में से पढ़ते त्रिक् में—प्राप्त की गई मात्र (समाधि) हीन है बहुत अन्यास न की गई मध्यम है और भली प्रकार अनन्त कथन में की गई प्रवीण (= उच्चम) है। इस तरह हीन मध्यम प्रवीण के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

दूसरे त्रिक् में—मध्यम व्यापार की समाधि उपचार समाधि के साथ सवित्त-सविचार है। पाँच व्यापारों के अनुसार द्वितीय व्यापार की समाधि अविचार-विचार मात्र है। जो चित्त में भाग में ही दोष को दोष विचार में (दोष को) न दोष केवल चित्त का प्रधानमात्र चारों व्यापार मध्यम

ध्यान को लाँघता है, वह अवितर्क-विचारमात्र समाधि को पाता है। उसके सम्बन्ध में ही यह कहा गया है। चार ध्यानों के अनुसार द्वितीय आदि और पाँच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि तीनों ध्यानों की एकाग्रता अवितर्क-विचार समाधि है। इस तरह सवितर्क-सविचार आदि के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

तीसरे शिख में—चार ध्यानों के अनुसार आदि से दोनो की और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है। उनमें ही तीसरे और चौथे ध्यान की एकाग्रता सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत। उपचार समाधि श्रुति-सुख सहगत होती है अथवा उपेक्षा सहगत। इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है।

चौथे शिख में—उपचार (ध्यान) की अवस्था की एकाग्रता परिव्र (= कामावचर) समाधि है। कपावचर-अरुपावचर के कुशल चित्त की एकाग्रता महद्गत समाधि है। नार्यमार्ग सम्प्रयुक्त एकाग्रता अग्रमाण समाधि है। इस तरह परिव्र, महद्गत, अग्रमाण के अनुसार समाधि तीन प्रकार की होती है।

चतुष्क

चतुष्कों में से पहले चतुष्क में—(१) हु स्वा-प्रतिपदा दम्भ-अभिज्ञावाली समाधि है। (२) वा-प्रतिपदा तीक्ष्ण (= क्षिप्र) अभिज्ञावाली समाधि है। (३) सुखा-प्रतिपदा दम्भ-अभिज्ञा-वाली समाधि है। (४) सुखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा (= ज्ञान) वाली समाधि है।

उनमें (भावना आरम्भ करने के) प्रथम समज्ञाहार (= उसकी और चित्त को लगाना) से लेकर जबतक उक्त ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है। तबतक होनेवाली समाधि-भावना प्रतिपदा कही जाती है। उपचार से लेकर जबतक अर्पणा होती है, तबतक होनेवाली प्रज्ञा (= ज्ञान) अभिज्ञा कही जाती है। वह प्रतिपदा किसी की दुःख होती है, नीचरग^१ आदि विरोधी बातों के उत्पन्न होकर चित्त को पकड़े रहने के कारण कठिन होती है। सुख-पूर्वक नहीं प्राप्त करना इसका अर्थ है। किसी की (उनके) अभाव से सुखपूर्ण होती है। अभिज्ञा भी किसी की दम्भ (= मन्द) होती है, मव और क्षीप्रता से नहीं अवर्तित होने वाली। किसी की तीक्ष्ण, अनन्द और क्षीप्रता से अवर्तित होने वाली होती है।

जो बाद में अनुकूल और न-अनुकूल, परियोध (=विघ्न) का उपच्छेद आदि पूर्व-कृत्य और अर्पणा में कुशल (=चतुर) होने का धर्षण करेंगे, तबमें जो न-अनुकूल (=असमाध) का सेवक करने वाला होता है, उसकी प्रतिपदा दुःख और अभिज्ञा दम्भ होती है। अनुकूल (=समाध) का सेवक करने वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। जो पूर्व भाग में न अनुकूल (चीजों) का सेवक कर, पीछे, अनुकूल (चीजों) का सेवक करता है या पहले अनुकूल (चीजों) का सेवक करके पीछे न-अनुकूल (चीजों) का सेवक करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये। वैसे ही परियोध (=विघ्न) का उपच्छेद (=नाश) आदि पूर्व-कृत्य को नहीं पूर्व कर भावना में लुटे हुए (निष्ठ) की प्रतिपदा दुःख होती है। तथा इसके विपर्याय (=निष्ठाक) से सुखद। अर्पणा की कुशलता (=चतुरता) को नहीं पूर्व करने वाले (निष्ठ) की अभिज्ञा दम्भ होती है और पूर्व करने वाले की तीक्ष्ण।

१ नीचरग पाँच है—कामचन्द, व्यापाद, स्थानमृद, औदत्य-कौकुल, विचिरित्ता।

और भी पुण्या-अभिधा के अनुसार और शमय-विपश्यना के अनुसार भी इसका मोक्ष जानना चाहिये । पुण्या से पछाने गये (अनुष्ठान प्रत्यक्ष पुण्या वाले) की प्रतिपदा सुखद होती और नहीं पछाने गये की सुखद । अभिधा से पछाने गये की अभिधा दुःख होती है और नहीं पछाने गये की तीक्ष्ण । जो शमय का अनुष्ठान नहीं किया हुआ है, उसकी प्रतिपदा सुखद होती है और सम्प्राप्त किये हुए की सुखद । जो विपश्यना का अनुष्ठान नहीं किया होता है उसकी अभिधा दुःख होती है और अभ्यास किये हुए की तीक्ष्ण ।

अबसे और इन्द्रिय के अनुसार भी इसका मोक्ष जानना चाहिये । तीव्र अक्षेत्र और सूक्ष्म (अन्तःस्थ) इन्द्रिय वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिधा दुःख होती है । तीक्ष्ण इन्द्रिय वाले की अभिधा तीक्ष्ण होती है । मध्य अक्षेत्र और सूक्ष्म इन्द्रिय वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिधा दुःख होती है । तीक्ष्ण इन्द्रिय वाले की अभिधा तीक्ष्ण होती है ।

इस प्रकार हम प्रतिपदा और अभिधाओं में जो व्यक्ति सुखद प्रतिपदा और दुःख अभिधा से समाधि को पाता है, उसकी वह समाधि पुण्या-प्रतिपदा-दुःख-अभिधा कही जाती है । ऐसे ही शेष तीनों में भी । इस तरह पुण्या-प्रतिपदा-दुःख-अभिधा आदि के अनुसार (समाधि) चार प्रकार की होती है ।

इसके चतुष्क में—(१) परित्त-परिप्राकम्भन समाधि है । (२) परित्त-अप्रमाणाकम्भन समाधि है । (३) अप्रमाणा-परिप्राकम्भन समाधि है । (४) अप्रमाणा-अप्रमाणाकम्भन समाधि है । जहाँ जो समाधि सम्पन्न नहीं है ऊपर वाले ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकती—यह परित्रि है । जो बिना बड़े हुए आकम्भन में प्रवर्तित है—यह परिप्राकम्भन है । जो सम्पन्न है मही प्रकार (विशेष) भावना की गई है और ऊपर वाले ज्ञान का प्रत्यक्ष हो सकती है—यह अप्रमाणा है । जो बड़े हुए आकम्भन में प्रवर्तित है—यह अप्रमाणाकम्भन है । जब कक्षों के मिश्रित होने से मिश्रित के अनुसार जानना चाहिये । इस तरह परित्त-परिप्राकम्भन आदि के अनुसार (समाधि) चार प्रकार की होती है ।

तीसरे चतुष्क में—इसके चले गये नीचरूप वाली का प्रथम स्थान विच्छेद विचार प्रीति गुण समाधि (विच्छेद की एकप्रथा) के अनुसार पाँच अंगों वाला होता है । उसके बाद विच्छेद विचार के द्वाव हो जाने पर तीन अंगों वाला सूक्ष्म (प्राप्त) । प्रीति रहित हो अंगों वाला तीसरा और उपर्याप्त गुण रहित कौशला-वैद्या सहित समाधि के अनुसार दो अंगों वाला चौथा । इस तरह इन चारों स्थानों के अर्थ बनी हुई चार समाधि होती है । ऐसे चार स्थानों के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

साथे चतुष्क में—(१) दानभागीय (अभिधा की और जाने वाली) समाधि है । (२) श्रितभागीय (अनुष्ठान की बनी रहने वाली) समाधि है । (३) विशेषभागीय (अनुष्ठान वाली) समाधि है । (४) निर्वैयभागीय समाधि है ।

जहाँ विरोधी आचरण के अनुसार दानभागीय उसके स्वभाव से स्मृति के श्रित होने के अनुसार श्रित भागीय ऊपर विरोध की शक्ति के अनुसार विशेषभागीय और निर्वैय सहज (अनुष्ठान) श्रित (अनुष्ठान) को मन में करने के अनुसार निर्वैयभागीय सामान्य आदि । जहाँ कहा है—अथवा उपर्युक्त के काशी की नाम-अद्वयता संज्ञा-मन्त्रकार (अन्य में करना) उपर्युक्त होते हैं (उप) मग्न दानमयी होती है । उसके स्वभाव के अनुसार स्मृति बनी रहती है (उप) मग्न श्रितभागीय होती है । (जब) अविच्छेद-अद्वयता-संज्ञा-मन्त्रकार उपर्युक्त होते हैं

(त्व) प्रज्ञा विशेषभागीय होती है । निर्वैट के साथ संज्ञा मनस्कार उत्पन्न होते हैं चिराग से युक्त, तब प्रज्ञा निर्वैटभागीय होती है ।^{१०} उस प्रज्ञा से मिली हुई समाधि भी चार होती है । इस तरह हानभागीय आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

पौंचवें चतुष्क में—कामावचर समाधि, रूपावचर समाधि, अरूपावचर समाधि, अपर्याप्त समाधि—ऐसे चार समाधि हैं । वचमें सभी उपचार की एकाग्रता कामावचर समाधि है । वैसे ही रूपावचर आदि के कुछछ विध की एकाग्रता अन्य तीन । इस तरह कामावचर आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

छठें चतुष्क में—“यदि भिक्षु छन्द को अधिपति (= प्रधान) करके समाधि प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, (तो)—यह छन्द समाधि कही जाती है । यदि भिक्षु वीर्य ... चित्त मीमांसा (= प्रज्ञा) को अधिपति करके समाधि प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, (तो)—यह मीमांसा समाधि कही जाती है ।^{११} इस तरह अधिपति के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

पञ्चक

पञ्चक में—जो चतुष्क के अंत में द्वितीय व्यास कहा गया है, वह चित्त के मात्र के अति-क्रमण से द्वितीय, चित्त-विचार के अति-क्रमण से तृतीय (ध्यान होता है),—ऐसे दो भाग करके पाँच ध्यान जानना चाहिये । और उसके अंत में छठे पाँच समाधि । इस तरह पाँच ध्यानों के अनुसार समाधि पाँच प्रकार की जाननी चाहिये ।

इसका संकलेश और व्यवदान क्या है ?

इसका उत्तर विमंग में कहा गया ही है—“संकलेश (= सकल) परिहृति की ओर ले जाने वाला धर्म है । व्यवदान (= परिशुद्धि) उन्मत्ति की ओर ले जानेवाले धर्म हैं ।” “जब प्रथम ध्यान के लक्ष्मी की कर्म सहमत-सज्ञा के मनस्कार (= विचार) उत्पन्न होते हैं, (तब) प्रज्ञा परिहृति की ओर ले जानेवाली होती है ।” इस प्रकार हानभागीय धर्म को जानना चाहिये । “जब अ-चित्त-सहमत-सज्ञा के विचार उत्पन्न होते हैं, (तब) प्रज्ञा विशेषभागीय (= उन्मत्ति की ओर ले जाने वाली) होती है ।” इस प्रकार विशेषभागीय धर्म को जानना चाहिये ।

कैसे भावना करनी चाहिये ?

जो ‘लौकिक-लोकोपर के अनुसार दो प्रकार की समाधि होती है’ आदि में कार्यमात्र से युक्त समाधि कही गई है, उस समाधि को साधना करने का उपाय “प्रज्ञा की साधना” करने के उपाय में ही आ जाता है क्योंकि वह प्रज्ञा की साधना से साधित होती है । इसलिये उसके विषय में—“इस प्रकार साधना करनी चाहिये”, कुछ अल्प नहीं कहेंगे ।

जो यह लौकिक है, वह उस प्रकार से लोको को छुट्ट करके, अच्छी तरह से परिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित होकर, जो उसे इस परिधियों (= विधियों) में से परिक्रम है, उसे दूर करके, कर्मस्थान देनेवाले अन्त्याम मित्र के पास जाकर, अपनी चर्चों के अनुसार चालीस कर्मस्थानों में से किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण कर समाधि-साधना के अनोखे विचार को ध्यान कर, योग्य

बिहार में बिहारे हुए, छोटे परिवोषों को दूर करके मावना करने के सम्पूर्ण विधान का पालन करते हुए, मावना करनी चाहिये।

यह विस्तार है। जो कहा गया है—“उसे दस परिवोषों से परिवोष है उसे दूर करके” इसमें—

आवाधो वा कुञ्ज कामो गणो कम्मअ पञ्चम ।

अम्रान याति आवाधो गणो इत्थीति ते दस ॥

[आवास कुछ काम गण और काम—ये पाँच तथा अम्रान, शक्ति रोग, प्रमथ और अहि (के घाम) के दस होते हैं ।]

—ये दस परिवोष हैं। आवास (= मद) ही आवास परिवोष है। ऐसे ही कुञ्ज आदि में भी।

इसमें आवास एक कम्मर (= कोठी) भी कहा जाता है। एक ही परिवोष^१ सम्पूर्ण संभाराम (= मद) भी। यह सबके छिपे परिवोष नहीं होता। जो बड़े कामों के करने में मिश्रता है बहुत से सामानों को एक-दूसरे में छिपे हुए होता है। यथवा जिस किसी कारण से चाह किये प्रति यह बिना बाधा होता है उसी के छिपे परिवोष होता है। दूसरे के छिपे नहीं।

इसके विषय में यह कहा है—दो हकपुत्र अनुपपन्नपुर से निकलकर अम्रान स्तूपाराम^२ में प्रवेशित हुए। उनमें एक ही माधिकायनी को पाव कर पाँच वर्ष का हो प्रचारना का ‘माधीन सम्मद राशि’^३ (नामक स्थान) में गया। एक वहाँ रहा। माधीनसम्भारामि में गया हुआ वहाँ बहुत दिनों तक रहकर स्थिर हो सोचा—यह स्थान विवेक के बीच है, इसलिये इसे अपने मित्र को भी बतकाँट्या। वहाँ से निकलकर अम्रान स्तूपाराम को गया और बिहार में छुटते ही उसे देख बराबर आधु बासे स्थिर वे जागे बचकर पाव-बीचर सम्भारक (वायन्मुक) बन गया।

आयन्मुक स्थिति ने आयन्मुक में प्रवेश कर सोचा—जब यैरा लायी थी रात अथवा देव भेजेगा यह इस रात में बहुत दिनों से रहता है। यह रात में बिना पावे सबेरे सोचा—इस समय उपरधर्म से बचायु प्यास के छिपे भेजेगा। उसे भी न देख देखके बाँके वहाँ है (पाँच में) जाने पर धावद रंगे (सोच) सबेरे ही उसके साथ पाँच में प्रवेश किया। उन्होंने एक गली में दूमर करमुक भर बिचड़ी (लवणायु) वा आसुमधारा^४ में डाल कर पिया।

उसके बाद आयन्मुक ने सोचा—‘मासुम होता है रोग बीपी दुर्ग मिछने वाली बचाय वहाँ है अब भोजन के समय भोजन उत्तम भोजन रंगे। आयन्मुक भोजन के समय भी मित्र के किये दूमर पावे हुए को ही का दूसरे ने कहा—

“मन्ते वरा सब समय भेजे ही बिछाते हैं।”

१. पिछ हनुम अल्प दिवस रने से पतित रह जाता है बिहार में मिश्रभेद रने के लिये बने हुए स्थान।—टीका। वहाँ पर रहकर मिश्र वर्ष सीखते हैं—अनुदीरा।

२. मन्ता ही माधीन उल्लेखनी।

३. अनुपपन्न में एक प्राचीन बिहार, जिसके पञ्चाक्षरीय नाम भी वर्तमान है।

४. मिश्र मिश्रणी प्राविशक की ‘उत्तम माधिका’ कहते हैं।

५. (अनुपपन्न) की पूर्व बिहार में पर्वत-पर्वत के बीच नदों की पंक्ति—टीका।

६. मिश्रभेद का नेटने के लिये रंग में बचपार गर्त स्थान।

"हाँ, आनुस ।"

"भन्ते, प्राचीनसंवहराजि अच्छी है, वहाँ चले ।"

स्थविर ने नगर के दक्षिण द्वार से निकलते समय कुम्भकार-ग्राम को जाने वाले मार्ग को पकड़ा । दूसरे ने कहा— "क्या भन्ते, इस मार्ग से चलेते ?"

"आनुस, नहीं तुमने प्राचीनसंवहराजि की प्रशंसा की ?"

"भन्ते, क्या आपके इतने दिनों तक रहने वाली जगह में कोई अधिक चीज नहीं है ?"

"हाँ आनुस, चौको-चारपाई साधिका है, वह सीपी ही गई है, दूसरा कुछ नहीं है ।"

"भन्ते, किन्तु मेरी छाडी, लेक रखने की फोपी और उपानह (=भूता) रखने का बैला वहीं है ।"

"आनुस, तूने एक दिन रहकर इतना रखा है ?"

"हाँ, भन्ते ।"

उतने प्रसन्न मन ही स्थविर को प्रणाम कर—भन्ते, आप जैसे लोगों के लिये सब जगह जगह में ही रहने के समाज है, स्नूपाराम चारों दुर्गों की धातुओं के निधान करने का स्थान है । लौह-प्रासाद^१ में सुन्दर धर्म का अणग, महाचैरय^२ का दर्शन करना और स्थविर लोगों का दर्शन मिलता है । कुछ-काल के समान होता है । आप वहीं रहिये ।"

दूसरे दिन पात्र-पीवर लेकर स्वयमेव गया ।

—इस प्रकार के (भिष्णु) के लिये आवास परिबोध नहीं होता ।

फुल, जाति विरादरी का कुल या उपस्थाक (= सेवा रहल करने वाले) का कुल । किसी का उपस्थाक कुल भी— "सुखी होने पर सुखी होना" आदि प्रकार से ससर्ग के साथ विहरनेसे परिबोध होता है । वह (उस) कुल के आदिमियों के विवा पास वाले विहारों में धर्म सुतने के लिये भी नहीं जाता । किसी के माता-पिता भी परिबोध नहीं होते हैं । कौरण्डक विहार^३ में रहनेवाले स्थविर के भाज तरुण भिष्णु के समान ।

वह अपने के लिये रोहण^४ गया । स्थविर की बहिन उपस्थिका भी सर्वदा स्थविर के पास जाकर उसका समाचार पूछती थी । स्थविर ने एक दिन— "तरुण को (बुढ़ा) छाड़ना" (सोचकर) रोहण की ओर प्रस्थान किया । तरुण भी "मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा, अब उपस्थिका को देख और उपस्थिका का समाचार पूछकर आऊँगा ।" (सोच) रोहण से निकला । वे दोनों ही नदी के किनारे मिले । वह एक पेड़ के नीचे स्थविर का मत कर— "कहाँ जाते हो ?" पूछने पर, उस बात को कहा । स्थविर ने— "तूने बहुत अच्छा किया, उपस्थिका भी सर्वदा पूछती है, मैं भी

१ इस मद्रकल्प के चार कुद ककुत्स्थ, कोनागमन, कस्य और गौतम के भ्रमज, काय-वन्धन, धम्मकरक, स्थान श्राटिका और लक्ष-वानु का निधान-स्थान है ।

२ अनुराधपुर में सब गणिका भिष्णु-सीमा यह सिधे व्याज 'लेख महापाय' करते हैं ।

३ क्यन् पैलि लेय (= सुवर्णमाली चैल) अनुराधपुर ।

४ सयुत्त नि० ३, ११

५ अनुराधपुर के पास एक प्राचीन गौन में बने विहार का नाम ।

६ दक्षिणी लका का एक जनपद । जिते 'सुत्तर' कहते हैं ।

७ महवेले जग नामक लका की शपान नदी के किनारे, जिसे पालि में महापात्रका नदी कहते हैं ।

हसीकिये थापा ॥ दू बाजो में यही दस बर्षावास घर रहूँगा । कहकर उसे बिदा किया । वह बर्षावास एकदम के दिन ही उस बिहारको पाया । उसके छिये सपनासन भी (उसके) पिता द्वारा बचवाया हुआ ही मिला ।

दूसरे दिन उसका पिता जाकर—'किसको हमारा सपनासन मिला है ?' पूछ "भगवान्‌क तदन (मिष्ट) को सुनकर, उसके पास जा प्रणाम कर कहा—“मन्ते हमारे सपनासन में रहनेवाले (मिष्ट) के छिये (पृक) नियम है ।’

‘कहा है उपासक ।’

‘तीस महीना हमारे ही घर मिष्टा प्रदान कर प्रचारणा करके जाये के समय पुष्पा चाहिये ।’

उसने मौन भाव से स्वीकार किया । उपासक ने भी घर जाकर कहा—“हमारे आवास में पृक भगवान्‌क भाई (= मिष्ट) जाये हैं (जाकर) सत्कार के साथ (उनकी) सेवा-भूषण करनी चाहिये । उपासिका ने बहुत भयभीत” कह, स्वीकार कर उसका साथ-भोग्य सेवा किया । तदन भी भोजन के समय (जपने) जाति के घर गया । उसे कोई भी नहीं पहचाना ।

बढ़ तीनों महीने भी वहीं भोजन करके बर्षावास घर रह कर “मैं जाऊँगा” कहा । तब उसने रिस्तेदारों ने—“मन्ते कल जाइये ।” (कह कर) दूसरे दिन घर में ही प्राना दिया कर लेक की पोंछी को (लेक से) भर कर एक गुप्त की सेकी थीर तब हाथ बपका है—‘जाइये मन्ते ।’ कहा । वह अनुमोहन करके रोहक की ओर चल पड़ा ।

उसका उपासक भी प्रचारणा करके उसी रास्ते जाते हुए वहाँ के दूरे स्थान पर ॥ उसे देखा । वह किसी एक पेड़ के नीचे स्वधिर का दल किया । तब स्वधिर ने उससे पूछा—‘क्या भद्रमुप । दूने उपासिका को देखा ?’ वह “हाँ मन्ते ।’ सब समाचार कह कर उस लेक से स्वधिर के पैर को मल कर गुप्त स रस लगाकर उस कपड़े को भी स्वधिर को ही दे, स्वधिर को प्रणम कर—‘मन्ते मुझे राहक ही अनुकूल है । कह कर चला गया । स्वधिर भी बिहार ॥ जाकर दूसरे दिन कोरपडक गाँव की गये ।

उपासिका भी—“मेरे भाई मेरे पुत्र को बहुत भय आयेगा (मोच) सर्पदा राह बैकती हुई ही रहती थी । उसने उम्हें अन्धे ही जाते हुए देख—“आज पड़ता है मेरा पुत्र घर गया वह स्वधिर अन्धे ही था रहे हैं” (कह) स्वधिर के पैरों पर गिर कर बिकार करते हुए रोयी । स्वधिर ने—‘तदन ने अन्धेय स्वधिर के कारण जपने को नहीं कहा कर ही गया है उसे समस-मुहाकर सब समाचार कह पाप के पैर ध उस कपड़े को बिहाकर दिखवाया ।

उपासिका प्रणम हो पुत्र के जानेवाली दिशा की ओर जाती के एक मोहर भगवत्‌क करती हुई, कही—‘आज पड़ता है मेरे पुत्र के समान भिक्षु को कह करके भगवत्‌ ने दण्ड विनीत—मतिपद् भाष्टक—मतिपद् सुपडक—‘मतिपद् और चारों प्रवर्षों में मन्ताप करने ॥ साथ भावना-भारता को प्रकट करनेवाला महाभायवर्ष—मतिपद् का कपड़ेय किया । पैदा की हुई

१ मतिपद् नि १ १ ८

२ सुननिपाय ३ ११

३ सुननिगठ ४ १४

४ भगुपर नि ८ १ ८

माता के घर तीन महीने भोजन करते हुए भी—“मैं (तेरा) पुत्र हूँ, व मेरी माँ है” नहीं कहा।
 कहा । विस्मयजनक आदमी ।”

इस प्रकार के (भिक्षु) के लिए साता-पिता भी बाधक नहीं होते । उपस्थाक-कुल की तो बात ही क्या ?

स्नान, चार प्रत्यय । वे कैसे परिबोध होते हैं ? पुण्यवान् भिक्षु को गये हुए स्थान पर आदमी बहुत अधिक प्रत्यय देते हैं । वह उनका अनुमोदन और वर्गोपदेश करते हुए, भ्रमण-धर्म करने के लिये खुदी नहीं पाता । अरण्योदय से जबतक पहलू पहर होता है, तबतक मनुष्य-संसर्ग नहीं छूटता । फिर भोर के समय भी जोहू-न्यटोर पिण्डपातिक (भिक्षु) आकर—“भन्ते, अमुक उपासक, उपासिका, समाज की पुत्री आपको देखना चाहती हैं” कहते हैं । वह “आधुस, पात्र-बीयर को” (कइकर) जाने के लिये तैयार ही होता है । इस प्रकार नित्य ही कैसा रहता है । ऐसे उसके लिये वे प्रत्यय परिबोध होते हैं । उसे गण को छोड़कर जहाँ लोग नहीं जानते हैं, वहाँ अकेले विचरना चाहिये । इस तरह वह बाधा दूर होती है ।

गण, सौमनास्तिक गण या आभिधार्मिक गण । जो उसका पाठ कराते अथवा प्रश्नोत्तर देते हुए भ्रमण धर्म करने के लिये खुदी नहीं पाता है, उन्हीं के लिये गण परिबोध होता है । उसे इस प्रकार दूर करना चाहिये—यदि वे भिक्षु बहुत पढ़ गये होते हैं, घोषा शेष होता है, (वो) उसे समाप्त करने जगल में जाना चाहिये । यदि घोषा पड़े होते हैं, बहुत शेष होता है, (तो) 'वोजन भर से बाहर न जाकर, वोजन भर के भीतर दूसरे गण को पढ़ानेवाले के पास जाकर—“आयुष्मान्, इन्हें पढ़ाये, (इनकी) देखभाल करें” कहना चाहिये । ऐसा भी न पाकर—“आधुस, मुझे एक खान है, तुमलोन अपने अनुकूल स्थानों पर जाओ ।” (कइकर) गण को छोड़, अपना काम करता चाहिये ।

काम, मया काम । उसे करने वाले को बड़ई आवि के (काम के लिये) पापी भीर नहीं पापी हुई (वस्तुओं) को जानना होता है, किने और नहीं किने मये (काम के लिये) प्रयत्न करना पड़ता है । इस तरह (वह) सर्वदा परिबोध होता है । उसे भी ऐसे दूर करना चाहिये—यदि घोषा बाकी हो, तो काम कर लेना चाहिये । यदि बहुत हो और हो खप का काम, तो सब अथवा संघ के कार्यों की देख-रेख करनेवाले भिक्षुओं को सौंप देना चाहिये । यदि अपनी चीज हो, तो अपने कार्यों की देख-रेख करनेवालों को सौंपना चाहिये । वैसे (लोगों) को नहीं पा, संघ को देकर जाना चाहिये ।

मार्ग, राह चलना । जिसका कहीं अवकाश होने की इच्छावाला (कोई) होता है अथवा कुछ प्रत्यय पाता होता है, यदि उसे बिना पाये नहीं रह सकता, (तो) जंगल में जाकर भ्रमण-धर्म करनेवाले को गरी राह चलने का मन नहीं मिलाया जा सकता । इसलिये जा, उस कामको खत्म करके ही भ्रमण धर्म में भिक्षुना चाहिये ।

इति, विहार में—आचार्य, उपाध्याय, साथ में रहनेवाले भिक्षु, शिष्य, एक उपाध्याय के शिष्य, शुक्रार्थ, घर में—माता, पिता, भाई आदि ऐसे लोग । वे रोगी होने पर इसके लिये परिबोध होते हैं । इसलिये उस परिबोध को, सेवा-च्छेद करके, उनको पहले जैसा (निरोग) करके दूर करना चाहिये ।

उभमें से उपाध्याय के रोगी होने पर, यदि जल्दी नहीं अच्छा होते, तो जीवन भर सेवा करनी चाहिये । वैसे ही प्रजया के आचार्य, उपसम्पदा के आचार्य, साथ विहारनेवाले भिक्षु,

उपसम्पन्न किये गये और प्रवर्धित किये गये सिष्य तथा एक उपाध्याय के सिष्य मिश्रण के आचार्य, (ग्रन्थ) पढ़ाने वाले आचार्य मिश्रण के सिष्य, (ग्रन्थ) पढ़ाने वाले सिष्य और गुरु भाई की सब एक मिश्रण केना पढ़ना कमा हुआ है एक एक सेवा करनी चाहिये। हो सके तो इससे अधिक भी सेवा करनी चाहिये ही।

माता पिता के किये उपाध्याय के समाप्त वर्तना चाहिये। यदि वे राज्य करते हों और पुत्र से उपस्थान चाहते हों तो करना ही चाहिये। उनके पास दया न हो तो अपने पास से देना चाहिये। (अपने पास न हो) न होने पर मीठ मीठ, खोबरेन भी देना चाहिये ही। भाई-बहिनों के किये उनके ही पास की चीज को देना कर देना चाहिये। यदि (उनके पास) नहीं है (तो) अपने पास की चीज इस समय के किये (उधार देकर) पीछे पाने पर ले के देना चाहिये किन्तु नहीं पाने पर बिम्बा नहीं करनी चाहिये। न बिरादरी बाड़ी बहिन के पति के किये दया न करनी चाहिये और न देनी ही। "अपने स्वामी को दो" कह कर बहिन को देना चाहिये। भाई की भी (मौजिबाई) के किये भी इसी प्रकार किन्तु उनके पुत्र इसके प्रति ही हैं—इसकिये उनकी (दया) करनी चाहिये।

रोग की कोई रोग। वह पीड़ित करते हुए परिशेष होता है। इसकिये दया करके उसे दूर करना चाहिये। यदि कुछ दिन दया करते हुए भी नहीं अच्छा होता है—'मैं तेरा दास नहीं हूँ और न तो मौकर ही तुझे ही पोषते हुए भवादि संसार के चक्र में हुआ पाया।' (इस प्रकार) गिन्दा करके अमनचन करना चाहिये।

ग्रन्थ पम्पसिं (= परिवर्ति) का पराचन करना। वह स्वाध्याय आदि में विद्य को रहने वाले के किये परिवर्तित होता है। दूसरे के किये नहीं। यहाँ वह कहाँ है?—

न—मन्त्रिमन्त्रि^१ देवत स्थविर ने मन्त्रपरासी^२ देवत स्थविर के पास जाकर कर्म-स्वान्त मर्णा। स्थविर ने पुत्र—'आहुत पम्पसिं में कैसे हो?'

"मन्त्रे मन्त्रिमन्त्रि (निकाय) सुखी पाव है।

"आहुत मन्त्रिमन्त्रि (निकाय) का पराचन कहिये है मूकपम्पासक का स्वाध्याय करने वाले को मन्त्रिमन्त्रि पम्पासक का जाता है और उसका स्वाध्याय करने वाले को उपरि परमासक। तुझे कर्मस्वान्त कहाँ?"

"मन्त्रे आपके पास कर्मस्वान्त को पाकर फिर (उसे) नहीं देखना। (यह) कर्म स्वान्त ग्रहण कर अभीष्ट वर्ष स्वाध्याय नहीं करके बीसवें वर्ष आई-व को मन्त्र कर, स्वाध्याय करके के किये जाने लगे किन्तु भी को—'आहुत सुखे पम्पसिं को न देखे बीस वर्ष का मन्त्र फिर भी मैं इसका सम्पादन किया हूँ। अतस्तु यही। वह सुख से लेकर अन्त तक एक पम्पसिं में भी उन्हें धंका नहीं हुई।

न—कारणमिति भासी मायस्थविर ने भी अतस्तु वर्ष पम्पसिं की उपेक्षर विशुद्धी

१ पम्पसिं करते हैं दुःख रहित परम भावित की प्राप्ति के लिये पतञ्जल यमे सारे बुद्धयन्त को। (मैंने हम पम्पसिं निर्विकल नाम में जानते हैं।

२ मन्त्रिमन्त्रि का भाषण।

३ कर्मस्वान्त नाम में निष्कामस्य प्रत्येक के रहने वाले।

४ पम्पसिं मायक स्थान के रहने वाले।

को धातुकाया' पढ़ाये। उन्हें एक गाँव में रहने वाले 'स्वयिरी' के साथ मिला-मिलाकर पढ़ने पर एक भी प्रश्न उदपटन नहीं आया था।

६—महाविहार में श्री त्रिपिटक चूड़ामय स्वयिर ने गढ़कया को दिना पढ़े ही पाँच-निकायों (= दीप, मज्झिम, जंगुत्तर, सयुत्त, सुव्वक) और तीन पिटकों (= विनय, सुत्तन्त, अभिघम्म) का वर्णन करेगा, (कह कर) सुवर्ण-भेरी को बजवाया। भिक्षु संघ ने—“किस आचार्य द्वारा शिक्षित है? शिक्षित होने वाले अपने आचार्य को ही बतलाये अन्यथा धोड़ने नहीं देंगे।” कहा। उपाध्याय ने भी अपने पास आने पर उससे पूछा—“आबुस, तूने भेरी बजवायी?”

“हाँ भन्ते!”

“किस कारण से?”

“भन्ते, पञ्चासि (= धर्म) का वर्णन करूँगा।”

“आबुस, अभय! आचार्य लोग 'इस पद' को कैसे पढ़ते हैं?”

“भन्ते, ऐसा कहते हैं।” स्वयिर ने ‘हुँ’ कहकर निषेध किया। फिर उसने दूसरे-दूसरे पर्याय से—“भन्ते, ऐसा कहते हैं।” तीन बार कहा। स्वयिर ने सारा ‘हुँ’ (कड़कर) निषेध कर—“आबुस, तेरा पहले का कहा हुआ ही आचार्यों का मार्ग है, किन्तु (तू) आचार्यों के मुख से नहीं पढ़ने के कारण—‘ऐसा आचार्य कहते हैं’ स्थिरतापूर्वक नहीं कह सके। जहाँ अपने आचार्यों के पास सुनो।”

“भन्ते, कहाँ जाऊँ?”

“नदी पार 'रोहण जनपद' में तुलाधार-पर्वत-विहार^१ में त्रिपिटकधारी महाधर्मरक्षित नामक स्वयिर रहते हैं, उनके पास जाओ।”

“अच्छा, भन्ते!” (कह) स्वयिर को प्रणाम कर, पाँच सौ भिक्षुओं के साथ स्वयिर के पास जा, प्रणाम कर बैठा। स्वयिर ने—“क्यों आये हो? पूछा।

“भन्ते, धर्म सुनने के लिये।”

“आबुस, अभय! दीप, मज्झिम में तुझे समय-समय पर पढ़ते हैं, किन्तु शेष को मैंने कालमा तीन वर्षों से कभी नहीं देखा। फिर भी तू रात में मेरे पास पाठ करो, मैं तुझे दिन में बतलाऊँगा।”

उसने “भन्ते, बहुत अच्छा” (कह) वैसा ही किया।

परिवेष्ट के दरवाजे पर (पूक) बहुत बड़ा मण्डप बनवाकर, राँव के लोग प्रतिदिन धर्म-श्रवण के लिये आते थे। स्वयिर ने रात्रि में पाठ किये हुए को दिन में बतलाते हुए क्रमशः धर्मों-पदेश समाप्त कर, अभय स्वयिर के पास आयी (= तहिका = चटार्ह) पर बैठाकर कहा—“आबुस, मेरे लिये कर्मस्थान कहो।”

“भन्ते, क्या कह रहे हैं? मैंने आप के ही पास सुना न? क्या मैं आप से बिना जाना हुआ करूँगा?”

उसके साथ स्वयिर ने उसे कहा—“आबुस, गये हुये का यह दूसरा ही रास्ता है।”

१ अभिधर्मपिटक का अन्य विवेक।

२ अनुराधपुरवासी स्वयिरी के साथ—टीका।

३ महापेलि शमन के उस पार।

४ उपराल् पञ्च वैहेर, कथा।

कमय स्पर्शिर उस समय जोतापन्न हो गये थे । इसलिये वह उन्हें कर्मस्थान देख कर आ, लीहमासाव में धर्म कहते हुए—“स्वधिर का परिवर्तन हो गया ।” सुने । सुनकर—“आहुस, पीवर छाओ” (कहकर) पीवर बोध—‘आहुस हमारे आचार्य का बर्हद्-मार्ग बड़ा ही सुन्दर था । आहुस हमारे आचार्य सीधे-साधे मछे-हुरे को आपनेवाले थे । अपने (पाप) धर्म पत्ने बाड़े दिव्य के पास छाये पर बैठकर—‘मेरे लिये कर्मस्थान कहों’ कहे थे । आहुस स्वधिर का बर्हद्-मार्ग बड़ा ॥ सुन्दर था ।

इस प्रकार के (मिथुनों के) लिये प्रत्य परिचोप नहीं होता ।

अग्नि, दमकनों की आदि । वह उद्यम सीनेवाले लम्बे और छोटे भाग के पीछे के समान बहुत कठिनाई के साथ रक्षा की जानेवाली होती है । अन्तर्मात्र में ही यह हो जाती है । वह विपश्यता (= विद्वान्ता) के लिये परिचोप होती है । समाधि के लिये नहीं । समाधि को पञ्च प्राप्त होने के कारण । इसलिये विपश्यता करनेवाले को अग्नि की आचार्य (= चित्तों) को दूर कर देना चाहिये । दूसरे (= शमन-मात्रका वाले मिथु) को अक्षय (नव आचार्य) । वह परि बोध कथा का बिल्लार है ।

कर्मस्थान को देनेवाले कल्याणमित्र के पास जाकर, कर्मस्थान की प्रकार का होता है—(१) सब कहा जाहा जानेवाला कर्मस्थान (= सम्पूर्ण कल्याण) की (१) परिद्वान करने योग्य कर्मस्थान । उनमें सब कहा जाहा जानेवाला कर्मस्थान है—मिथु संघ आदि पर मैत्री करना और मरन-स्थिति । कोह-कोई अष्टम-संज्ञा भी कहते हैं ।

कर्मस्थान में जो हुए मिथु को पहले परिच्छेद करके सीमा में रहनेवाले मिथु-संघ पर ‘सुखी दुःख रहित होवे (वे) मैत्री-भावना करने चाहिये । उसके बाद पूरा सीमा के भीतर रहनेवाले देवताओं पर उसके बाद वासवाले गाँव के माकिनों पर तत्पश्चात् वहाँ के मनुष्यों से लेकर सब प्राणियों पर । वह मिथु संघ पर मैत्री करने से (अपने) साथ रहनेवाले मिथुनों के विष में बहुत उत्पन्न करता है । तब वे उसके लिए सुख-दुःख रहनेवाले होते हैं । एक सीमामें रहनेवाले देवताओं पर मैत्री करने से बहुत विष हुए देवताओं द्वारा धार्मिक रक्षासे भली-भाँति रहित होता है । पास के गाँव वाले माकिनों पर मैत्री करने ॥ पूरा विषे गये विष सन्तान वाले माकिनों की धार्मिक रक्षा से परिष्कारों द्वारा रहित होता है । मनुष्यों पर मैत्री से प्रसन्न किने सब विष द्वारा उनसे अभिविद्ध होकर विधरता है । सब प्राणियों पर मैत्री करने से सब कहा के रोक-टोक दमनका होता है । मरन-स्थिति (अपने का रक्षा) की भावना से—“होरे अवश्य मरना पड़ेगा ।” (ऐसे) विचारते हुए मरन-स्थिति को कोप अधिकाधिक करते हुए संवेग पाता होता है विष हो सिकोपनी बाका नहीं होता । अष्टम-संज्ञा ॥ अत्यन्त विष वाले के मन को दिव्य की आत्मन कोम से नहीं दबाते ।

इस प्रकार बहुत उपकार होने के कारण इसकी सर्वत्र आवश्यकता होती है और अति मह भावना में कामसे का हटु होता है इसलिये (हसे) सब उपह आहुस जानेवाला कर्मस्थान कहते हैं ।

२ परी कर्म नहीं सिद्धी ही व्याख्याओं में भी है किन्तु आचार्य धर्मानन्द जीपात्री ने लिखा है—“पला दृष्टा पोषा जिते पत्नी आदि गाते हैं इसलिये रचना कठिन होता है ।” किन्तु वह अर्थ पुष्टि-पुष्ट नहीं मान पड़ता ।

पालीय कर्मस्थानों में से जो जिसकी धर्या के अनुकूल है, वह उसे नित्य परिहरण करने के योग्य और ऊपर-ऊपर की भावना का पदस्थान होने के कारण 'परिहरण करने योग्य कर्मस्थान' कहा जाता है। बात इन दोनों प्रकार के भी कर्मस्थानों को जो देता है—यह कर्मस्थान देनेवाला है, उस कर्मस्थान को देने वाले।

कल्याण मित्र,

पियो गह भावनीयो वत्ता च वचनस्समो ।

गम्भीरञ्च कथं कत्ता नो चट्टाने नियोजये ॥^१

[मित्र, गौरवनीय, आदरणीय, वक्ता, बात सहने वाला, गम्भीर बातों को बतलानेवाला और अनुचित कामों में नहीं लगाने वाला ।]

—एक प्रकार के गुणों से युक्त पुरुषम हितैषी, उन्नति की ओर ले जानेवाले कल्याण मित्र को ।

"आनन्द, मुझे कल्याण मित्र को पाकर उत्पत्ति स्वभाव वाले प्राणी उत्पत्ति से छुटकारा पाते हैं।"^१ आदि वचन से सम्पूर्ण सम्बुद्ध ही सब गुणों से युक्त करवाण मित्र है। इसलिए उनके रहने पर उन्हीं भगवान् के पास ग्रहण किया हुआ कर्मस्थान सुगृहीत होता है। उनके परिमर्तित हो जाने पर अस्सी महाश्रापकों में से जो जांचित रहे, उसके पास ग्रहण करना चाहिए। उनके भी न होने पर, जिस कर्मस्थानको ग्रहण करना चाहता है, उसी के अनुसार चतुष्पुष्पचक ध्यान को उत्पन्न करके, ध्यान के सहारे विषयना को बढ़ा, आश्रयस्थ को प्राप्त हुए क्षीणाश्रय के पास ग्रहण करना चाहिए।

पद्म क्षीणाश्रय 'मैं क्षीणाश्रय हूँ' इस प्रकार अपने को प्रगट करता है ? क्या कहना ? भावना करनेवाले को जानकर प्रगट करता है। क्या श्रद्धागुप्त^१ स्थविर ने कर्मस्थान को आरम्भ किये भिक्षु के लिये "यह कर्मस्थान हो करने वाला है" जानकर आकाश में चर्मरत्न को धिछा कर, यहाँ पालपी भारकर घड़े हुए कर्मस्थान नहीं कहा ? इसलिए यदि क्षीणाश्रय सिकता है, तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं सिकता है तो अनागामी, सकृदागामी, सोत्तापन्न ध्यान को प्राप्त वृक्षकल, विपिटकधारी, वी पिटकधारी, एक पिटक को धारण करने याकों में से पहले-पहले के पास। एक पिटकधारी के भी न रहने पर, जिसे एक संगीति^२ भी, अट्टकधार के साथ बात हो और स्वयं कजी हो, उसके पास ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का सन्तिधर (=युद्धोपदेश को धारण करनेवाला भिक्षु) (कुमारगुप्त के) बड़ा का रखक, चम्परा का बालन करनेवाला आचार्य, आचार्य की ही मति का होता है, अपनी मति का नहीं होता। इसीलिये पुराने स्थविरों ने तीन बार कहा—"लज्जावान् रक्षा करेगा, लज्जावान् रक्षा करेगा।"

पहले कहे गये क्षीणाश्रय आदि अपने पास किये हुएमार्ग को ही बतलाते हैं। बहुश्रुत उस-उस आचार्य के पास अलग सीख, पूछकर भलीभाँति (कर्मस्थान का) भोजन करके, इधर-

१ अनुत्तर नि० ७, ४, ६।

२ अनुत्तर नि० ३, २, ८।

३ देशिए—मिलिन्द प्रश्न १, १, ४-११।

४ यहाँ संगीति का अर्थ निष्ठाप है। पाँचों निष्ठापों में से कोई एक। सिहली भाषा में इसी को 'संगिय' कहते हैं। जैसे—दीर्घसंगिय (= दीर्घ निष्ठाप), मधुम संगिय (= मधुम निष्ठाप) आदि।

उपर से कुछ और कारण को विचार कर योग्य-अयोग्य को ठीक करके धर्म स्थान में जानेवाले महा-
 हाथी के समान महामार्ग को दिखलाते हुए कर्मस्थान कहेंगे। इसलिये इस प्रकार के कर्मस्थान
 हाथक कल्याणमिश्र के पास जाकर उसमें सेवा-श्रद्धा करके कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिये। यदि
 वह एक विहार में ही निवृत्त है तो बहुत अच्छा है यदि नहीं निकला है तो वहीं वह रहता है
 वहीं जाता चाहिये। जलवाले को ब चीये मछे हुये ॥१॥ में जप्यक (२० उपानह) पहन कर छाता
 ब लेस की चौड़ी मनु सब आदि विषय शिष्यों से धिता हुन्य जाया चाहिये। जाने के पहले
 करने योग्य कार्यों को पूर्ण करके अपने पात्र-जीवर को स्वयं छेन्न (बाते हुए) मार्ग में जिस-जिस
 विहार में जाता है सब जगह वस-प्रतिवसत् करते हुए, इसके सामानों के साथ आचम्य, संछेद
 विचार का होकर जाता चाहिये। उस विहार में प्रवेश करते समय मार्ग में ही शरीर को कप्य^१
 करवा कर प्रवेश करना चाहिये। "सुहृत्तं नर विमाम करके पैर धो (लेक) आदि मछकर
 आचार्य के पास जाऊँगा। (ऐसा सोच) कप्य परिवेष में नहीं जाना चाहिये। क्यों ? यदि वहीं
 उसके आचार्य के समक्ष भिक्षु हों। ब (उसके) जाने के कारण को कुछ आचार्य की निम्ना करके
 यदि उसके पास जाये हों तो तुम बह हो गये (इस प्रकार कहकर) पछतावा पैदा करें जिससे
 कि वह वहीं रा छाट जाय। इसलिये आचार्य रहने की जगह को छुकर सीधे वहीं जाना चाहिये।

यदि आचार्य (अपने से) बहुत छोटा होता है तो (उससे) पात्र-जीवर को ग्रहण करने
 आदि कर फल नहीं लेना चाहिये और यदि बड़ा होता है तो आकर आचार्य की प्रणाम करके पड़ा
 हो जाना चाहिये। "अमुन पात्र-जीवर ह्यो" कहने पर रहता चाहिये। "पानी पीओ" कहने पर
 यदि हज्जा हो तो पीना चाहिये। "पैरों को पोओ" कहने पर पैर वहीं पीने चाहिये। यदि कुछ
 आचार्य द्वारा कहा गया हो तो घोष नहीं है। "अमुन पोओ भिने वही कहा दूसरे कये
 है" कहने पर वहीं आचार्य नहीं देख (सरता) हो बैठे आद में अपना विहार के मैदान में भी
 एक बार बैठकर पैर पीने चाहिये।

यदि आचार्य लेन की चीजों कमठा है तो उठकर दोनों हाथों से पकड़ना चाहिये। यदि
 नहीं पकड़ तो यह भिक्षु अपनी से हस्तोमाक नहीं करता है। (ऐसा) आचार्य के मन में हो।
 (लेन की) बंकर तुल्य स पर में नहीं सकना चाहिये। यदि वह आचार्य के शरीर में मछने का
 लेन हो तो योग नहीं। हाथिब पहले शिर में मछकर कये आदि में मस्तना चाहिये। "अमुन,
 सब के काम में आनन्दाला तक है पैरों में सका" कहन कर पोषा या शिर में रखकर पैरों को
 मल—मल इस लेन की कापी को सरता हूँ" कहकर आचार्य के पैर पर देना चाहिये।

जाने के दिन मल मुझ कर्मस्थान चाहिये मुझा वहीं कहना चाहिये। दूसरे दिन यदि
 आचार्य का हमारा गन्त-श्रद्धा वजनवाला लेक हो तो जरास (जलम शिष्य भी माका) मछकर
 गन्त-श्रद्धा करना चाहिये। यदि मछने पर भी नहीं देता है तो मीका जाने पर ही करना चाहिये।
 (सेवा-श्रद्धा) परमदल का छाती मछनी यही-नीम शरीर (आचार्य के) दात लायी चाहिये।
 दंडा-मार्ग दा तार का गुण जाने और नदाले के सिधे जप सकार करना चाहिये। उसके बाद आचार्य
 हाथ दिनी तक या लाता है देना ही निष्प ले आकर देना चाहिये। विना निवस के गन्तवाले के
 निष्प देना जाना चाहिये ले जाकर देना चाहिये।

१. अपने शरीर में मल के मछने दिन बरस। (दिल्लर के निधे शिष्य गुणगण)।

२. [११] १११ "हूँ" की पत्नी या "१" का "१" बाट। मछी कप्य दूने व लेहाने और कर
 माने १११ का १११ करना पत्नी है।

बहुत कदने से क्या ? जो भगवान् ने—“मिक्षुओ, शिष्य को आचार्य के साथ ठीक से पेश आना चाहिये । यह ठीक से पेश आने का नियम है—बहुत सवेरे ही उठकर चप्पल (=उपानह) को उतार उत्तरासंग को एक कंधे पर करके दातीन देनी चाहिये । मुख धोने के लिये जल देना चाहिये । आसन बिछाना चाहिये । यदि बरामु हो तो वस्त्र धोकर बरामु (=शिष्य) से जाकर देनी चाहिये ।” आदि स्कन्ध^१ में ठीक से पेश आने का नियम बतलाया है, यह सभी करना चाहिये ।

ऐसे सेवा-टहल करके गुरु को प्रसन्न कर सुन्या के समय प्रणाम करके “जाओ” कहकर छुट्टी देने पर जाना चाहिये । अब वह—“किसलिये आये हो ?” पूछे, तब आने के कारण को बतलाना चाहिये । यदि वह नहीं पूछे, सेवा-टहल ले, तो उस दिन या एक पखवारे के वीत जाने पर, एक दिन छुट्टी देने पर भी न जाकर, अवकाश माँग कर आने के कारण को बतलाना चाहिये । भयवा व्रतसमय में जाकर—“किसलिये आये हो ?” पूछने पर कदना चाहिये । यदि वह—“सवेरे ही जाओ” कहता है, तो सवेरे ही जाना चाहिये ।

यदि उस समय उसे शिष्य के रोम से घेर में लकन होती हो, मंदाग्नि के कारण भोजन नहीं पचता हो अथवा दूसरा ही कोई रोम पीड़ित करता हो, तो उसे यथार्थ प्रकट करके अपने अनुकूल समय को बतलाकर, उस समय (आचार्य के) पास जाना चाहिये । समय के अनुकूल न होने से कहा जाता हुआ भी कर्मस्थान मन में नहीं बैठाया जा सकता ।

पह, “कर्मस्थान को देनेवाले कल्याणमित्र के पास जाकर” का विस्तार है ।

चर्या

अपनी चर्या को अनुकूल, ७ चर्या हैं—(१) राग चर्या (२) द्वेप चर्या (३) मोह चर्या (४) अद्वा चर्या (५) बुद्धि चर्या (६) वितर्क चर्या । कोई-कोई राग आदि को मिला-जुला कर और भी चार तथा चैते ही अद्वा आदि को—इन भाषों के साथ चौदह बतलाते हैं ।^१ इस प्रकार भेदों को कहने पर राग आदि को अद्वा आदि से भी मिलाकर बहुत सी चर्या होती हैं ।^२ इसलिये संक्षेप में छ ही चर्या जाननी चाहिये । चर्या, प्रकृति (=स्वभाव), उत्सन्नता—ये अर्थ से एक हैं । उनके अनुसार छ ही शक्ति होते हैं—(१) रागचरित (२) द्वेप चरित (३) मोह चरित (४) अद्वा चरित (५) बुद्धि चरित (६) वितर्क चरित ।

उनमें, चूँकि राग चरित वाले को कुशलचित्त के उत्पन्न होने के समय अद्वा बलवान् होती है, राग (=स्नेह) के समान गुणवाची होने के कारण । जैसे कि अनुकूल चित्त के उत्पन्न होने पर राग स्निग्ध होता है, बहुत रुखा नहीं, ऐसे ही कुशलचित्त की उत्पत्ति के समान अद्वा । जैसे राग मोक्ष-विकास की वस्तुओं को खोजता है, ऐसे ही अद्वाशील आदि गुणों को । जैसे राग

१ विनयपिटक के महास्कन्ध में । देखिये महाचर्या १, २०

२ राग आदि को मिला-जुलाकर—(१) रागमोह चर्या (२) द्वेपमोह चर्या (३) रागद्वेप चर्या (४) राग-द्वेप-मोह-चर्या । ये चार होते हैं । ऐसे ही अद्वा आदि को मिला-जुलाकर—(१) अद्वा-बुद्धि चर्या (२) अद्वा वितर्क चर्या (३) बुद्धि वितर्क चर्या (४) अद्वा बुद्धि वितर्क चर्या—ये चार होते हैं ।

३ तिरश्च या उससे भी अधिक । वे ‘असम्प्रोक्षान्तरधानमुत्त’ सङ्घट्ट निकाय की टीका में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई हैं । वहाँ चरे गये प्रकार से जानना चाहिये—ये चार होते हैं ।

धराई करवा नहीं छोड़ता ऐसे ही अज्ञा अकार्य करवा नहीं छोड़ती। इसलिये रागचरित का अज्ञा चरित मेकी (= समाग) है।

वैकि इ प चरितवाले को कुसक चित के उत्पन्न होने के समय प्रज्ञा बकबाध होती है इ प के समाग गुणवाली होने के कारण। जैसे कि अकुसक चित के उत्पन्न होने पर द्वेष कम्पा होता है आत्मन्य से नहीं कम्पा है, ऐसे ही कुसक होने के समय प्रज्ञा। और जैसे द्वेष, नहीं द्वेष द्वेष को भी छोड़ता है, ऐसे ही प्रज्ञा रहते द्वेष द्वेष को ही। जैसे द्वेष प्राणिमों को त्यागने के रूप में होता है, ऐसे प्रज्ञा सर्वस्व त्यागने के रूप में। इसलिये द्वेष चरित का दुहि चरित मेकी है।

वैकि मोहचरित वाले को नहीं उत्पन्न द्वेष कुसक चितों को उत्पन्न करने के द्विष्ट प्रवृत्त करते द्वेष अचिन्तन विषयकारक चितों उत्पन्न होते हैं मोह के समाग अक्षयवाले होने के कारण। जैसे कि मोह बहुत ही व्याकुल होने के कारण। और जैसे मोह (आत्मन्य को) नहीं पकाने के कारण चंचल होता है, ऐसे ही चितों अज्ञा-अज्ञा कम्पना करने के कारण। इसलिये मोह चरित का चितों चरित मेकी है।

दुधरे, दुष्मा मान दहि के अनुसार और भी तीन चरित कहते हैं। इनमें दुष्मा राग ही है और मान असम मिथ्य हुआ है, इसलिये दोनों राग-वर्धन से अज्ञा नहीं होते। दहि को मोहसे उत्पन्न होने के कारण दहि चरित मोह चरित में ही आ जाती है।

इस चरितों का क्या विधान है? जैसे जानना चाहिये कि वह व्यक्ति रागचरित बाका है वह व्यक्ति द्वेष चरित चरितों में से कोई एक? किन्तु चरित वाले व्यक्ति के किन्तु क्या अनुसूक्त है।

चरित-निदान

इनमें पहले की तीन चरितों में पूर्व जन्मों में अग्रस्त होने और (इष्टिमा जाति) वातु-द्वेष के कारण (होती है) — (दिसा) कोई कोई कहते हैं। पहले (जन्म में जो) द्वेष में कम्पा हुआ अधिकतम सोमन कार्य करता है (वह) राग चरित होता है। जबका जन्म से प्युत होकर नहीं उत्पन्न द्वेष। पहले जन्ममें कम्पने मारने बँकने दूसरों का काम अधिकतम करनेवाला द्वेष चरित होता है। अपना पदक सर्व-योगि से प्युत होकर नहीं उत्पन्न हुआ। पहले जन्म में अधिकतम सराव पीने बाका और दुष्मने-दुष्मने से अधिक मोह चरित होता है। जबका वातु-योगि से प्युत होकर नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसे पूर्व जन्म के अग्रस्त के कारण कहते हैं।

दो वातुमों की अधिकता से व्यक्ति मोहचरित बाका होता है — दुष्मा वातु और अक वातु के। जन्म ही की अधिकता से द्वेष चरित। सबकी समापका से रागचरित। द्वेष बाकों में इष्टिमा अधिक बाका रागचरित होता है। वातु अधिक बाका मोहचरित जबका इष्टिमा अधिक बाका मोहचरित और वातु अधिक बाका राग चरित — ऐसे वातु-द्वेष में कारण कहते हैं।

वैकि पहले (जन्म में) द्वेष में जो वातु अधिकतम सोमन कार्य करने वाले भी और जन्म से प्युत होकर नहीं उत्पन्न द्वेष भी — सभी रागचरित बाके ही नहीं होते जबका दुधरे द्वेष-मोह चरित बाके। इस प्रकार कहे गये के अनुसार वातुमों का उत्पन्न विषय नहीं है। द्वेष के विषय में राग-मोह को ही कहे गये हैं। और वह भी पूर्वपर विरोधी है। अज्ञा चरितों आदिमें एक का भी निदान नहीं कहा गया है। इसलिये वह सब अनिश्चित कथन है।

१. कोई-कोई, उपलब्धतापर के सम्बन्ध में कहा गया है उन्होंने 'विद्युत्ति मार्ग' में कहा है — यीरा ।

यह अर्थकथाचार्यों के मतानुसार विनिश्चय है—यह उत्सद कीर्तन^१ में कहा गया है—
 “ये सत्त्व गुण-हेतु के अनुसार लोभ उत्सद, द्वेष उत्सद, मोह उत्सद, अलोभ उत्सद, अद्वेष उत्सद
 और अमोह उत्सद होते हैं। जिसे कर्म करने के समय लोभ चलवान् होता है, अलोभ दुर्बल
 (= सन्द), अद्वेष, अमोह चलवान्, द्वेष-मोह दुर्बल, उत्सदा दुर्बल अलोभ लोभको दबा नहीं
 सकता। अद्वेष अमोह चलवान् द्वेष-मोह को दबा नहीं सकते। इसलिए वह उस कर्म से ही गई
 प्रतिशब्धि (=माता के पेट में उतरने वाली चिच सन्तति = चित्तप्रवाह) के अनुसार उत्पन्न होकर
 लोभी होता है, सुख-विलासी, झोष-रहित, प्रज्ञापान् और ब्रह्म के समान ज्ञान वाला।

जिसे कर्म करने के समय लोभ-द्वेष चलवान् होते हैं, अलोभ-अद्वेष दुर्बल और अमोह
 चलवान्, मोह दुर्बल। यह पहले के अनुसार ही लोभी और क्रोधी होता है, किन्तु प्रज्ञापान्,
 ब्रह्म के समान ज्ञानवाला होता है, वृत्ताभयस्थविर के समान। जिसे कर्म करने के समय
 लोभ-अद्वेष-मोह चलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, तो वह पहले के ही समान लोभी और कमबुद्धि
 वाला होता है, किन्तु सुखशीली और अक्रोधी होता है। यह लक्ष्यविर के समान। वैसे ही
 जिसके कर्म करने के समय लोभ-द्वेष-मोह तीनों भी चलवान् होते हैं, अलोभ आदि दुर्बल, वह
 पहले के ही अनुसार लोभी, क्रोधी और मूर्ख होता है।

जिसे कर्म करने के समय अलोभ-द्वेष-मोह चलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, वह पहले के
 ही अनुसार अवपलेशों वाला होता है। दिव्य आत्मस्वना को भी देखकर निश्चल रहता है, किन्तु
 क्रोधी और कमबुद्धिवाला होता है। जिसे कर्म करने के समय अलोभ-अद्वेष-मोह चलवान् होते हैं,
 दूसरे दुर्बल, वह पहले के अनुसार ही अलोभी और सुख-शीली होता है, किन्तु होता है मूर्ख।
 वैसे ही जिसे कर्म करने के समय अलोभ-अद्वेष-मोह चलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, वह पहले के
 अनुसार ही अलोभी और प्रज्ञापान् होता है, किन्तु होता है क्रोधी। जिसे कर्म करने के समय तीनों
 भी अलोभ आदि चलवान् होते हैं, लोभ आदि दुर्बल, वह महासंचरित स्थविर के समान
 शलोमी, अक्रोधी और प्रज्ञापान् होता है।^२

इसमें जो लोभी कहा गया है—यह रागचरित वाला है। क्रोधी, कमबुद्धिवाले द्वेष-मोह
 चरित वाले हैं। प्रज्ञापान् बुद्धिचरित वाला है। अलोभी अक्रोधी प्रसन्न मन रहने के स्वभाव वाले
 होने से धर्माचरित वाले हैं। अथवा जैसे बहुत से अमोह वाले कर्म से उत्पन्न हुआ बुद्धिचरित
 वाला होता है, वैसे ही बहुत ब्रह्मवाले कर्म से उत्पन्न ब्रह्मचरित। काश (=अंगेन सम्बन्धी)
 विवर्क आदि वाले कर्म से उत्पन्न हुआ विवर्कचरित। लोभ आदि मिश्रित कर्म से उत्पन्न हुआ
 मिश्रित चरित वाला होता है।

इस प्रकार लोभ आदि में से जिस किसी भी प्रतिशब्धि को उत्पन्न करने वाले कर्म को
 चर्याओं का निवृत्त जानना चाहिये।

१ विपाक कथा में—टीका। देखिये कथ्याखिनी का परिष्कार काण्ड।

२ यह पाठ सिद्धी ग्रन्थों में नहीं है, न तो मूल टी में और न व्याख्या में। संस्कृत में
 बाहुल स्थविर लिखा है।

३ देखिये-अक्षिप्त निकाय अष्टकथा ३, ३, २।

खाने के लक्षण

जो कहा गया है—'कैसे जानना चाहिए कि यह व्यक्ति रागचरित थाता है ?'
 भावि । उसके लिए यह विधि है :—

इरियापयतो किष्ठा भोजना वस्सनावितो ।

अस्मात्प्रयत्नितो ज्ञेय श्रियायो विभावये ॥

[ईश्वरपूज काय भोजन देखने ब्यापि धीरे धर्म की प्रकृति से बर्णाओं को दारे ।]

इसमें ईश्यापय से, रागपरित वाक्ता स्वाभाविक वाक्ता त वाक्ता हुए नदम का नक्ता है, धीरे से पर रक्ता है वाक्ता रक्ता है परावर उक्ता है और उसके पर का विपत्ता भाग वाक्ता नहीं हुआ है। इश्यापरितवाक्ता पर के वाक्ता नाम से (वाक्ता) वाक्ता हुए के समाप्त वाक्ता है सहसा पर रक्ता है सहसा उक्ता है और वह पर रक्ता के समाप्त वाक्ता (= वाक्ता) हुए के समाप्त रक्ता है। मोहपरितवाक्ता वाक्ता-पर वाक्ता हुए वाक्ता है सर्वविश्व के समाप्त पर रक्ता है सर्वविश्व के समाप्त उक्ता है और परावर पर सहसा अनुपविश्व (पर के पर और ईश्या से सहसा ही परमा) होता है। मागमित्र्य धर्म की उत्पत्ति में वह कहा भी है—

एतस्स हि उपपत्तिरु पणं भवे

गुह्यस्य होति अनुरुद्धितं परं ।

मन्त्रादस्स होति अहंकारुपीडितं

विषदृच्छस्स इदमीदित्थं परं ॥'

[रागी का पैर बिच्छे आग में जमीन की बड़ी छूटा है। ठोपी का पैर जमीन पर रखने के समय धीकते हुए होता है। मोही का पैर पंज और टूँही से बहसत जमीन को पेरता हुआ होता है किन्तु छत-रहित (=महीन-बेछत) का पैर इस प्रकार का होता है।]

राजपरिवाराके कम स्वाग भी सुन्दर और मनोहर होता है। ईप परिवाराके का कड़ा मोड़ परिवाराके का तितर-बितर (=बाहुल्य)। बरमे में भी एमे ही। राजपरिवाराका भीरे धीरे बराबर विद्याभन विद्या धीरे से कम, अंग-मालती को समझ कर सुन्दर बंग से सोता है और उदात्त हुए बनड़ी से उठकर उठे हुए के समान धीरे से उदात्त रहा है। ईपपरिवार बाह्य जैसे जैसे विद्याभन विद्या शरीर नके हुए भी अकार सोता है और उदात्त हुए अरही त उठकर गुस्सा होने के समान जवाब देता है। मोहपरिवार बाह्य बैकुण्ठ विद्याभन विद्याभन इधर उधर अंग-मालती को नके हुए अधिकतर भीमे भुन करके भीता है और उदात्त हुए हूँ ई करती हुए देर में उदात्त है।

अज्ञातचित्त भावि ब्रह्मि वागचरित के मरणा होते हैं। हमस्मिन् अज्ञात भी ईश्वरपथ रस्ता ही होता है। इस प्रकार ईश्वरपथ से वागचरित को जाने।

काम में सादृश्यता के कारणों में शामिल अन्तर्गत सादृश्यता को एकत्रित
पीरियडिकल रूप में देखने का प्रयोग (के *alex nigunda*) के लिए नमूने के सामान्य वित्त

१. रूपाय १०००

२. अत्र ह्येवं किं सामान्य-वस्तु नार्हं व्यर्थं चरुणं हि—सीता ।

१. भुग्न निदान ४ और चाम्पादशुद्धि २ १ किन्तु बाध्य है अनादशा २ ।

Y ६५११५ — सीमा ।

हुए शुद्ध नरावर शास्त्र लगाता है। द्वेष परित्याग और से शास्त्र को पकड़कर ज़ाती-जवाँ दोनों ओर शास्त्र उठाते हुए कर्मों के दृष्टि से शुद्ध, विषम शास्त्र लगाता है। मोहपरित्याग दीला शास्त्र पकड़कर उठावते-पसारते (शास्त्र और मुद्राकरकट) मिलाते हुए अशुद्ध और विषम शास्त्र लगाता है। जैसे शास्त्र लगाने में, ऐसे ही चीवर धोने, रँगने आदि में भी, सब कामों में निपुण, त्रिप, भली प्रकार मक्कार धुँवक करनेवाला रागचरित, और से पकड़ने, कड़ा और विषम करनेवाला द्वेषचरित, अनिपुण, तितर-धितर, विषम और असीमित करनेवाला मोहचरित। चीवर पहनना भी रागचरित वाले का न बहुत जसा और न बहुत ढील होता है। (धर) सुन्दर और गोलाकार होता है। द्वेषचरित वाले का न बहुत कसा, न गोलाकार। मोहचरितवाले का ढीला और तितर-धितर। श्रद्धाचरित आदि उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार कान से चर्याओं को जाने।

सौजन्य से, रागचरित वाले को चिकना, मोटा भोजन प्रिय होता है और खाते हुए न बहुत धरा, गोल कौर (= ग्राम) करके रस को चखते हुए धर्म-धर्म खाता है। कुछ स्वादिष्ट पाकर प्रसन्न होता है। द्वेषचरित वाले को खरा, खटा खाना प्रिय होता है और खाते हुए मुँहभर कौर करके रस को न चखते हुए अन्दी-जवाँ खाता है, कुछ अस्वादिष्ट पाकर अप्रसन्न होता है। मोहचरितवाला अनियत रुचिमान होता है और खाते हुए न गोल, छोटा कौर करके धर्म में छोटते हुए, छोट पर छोटते हुए, चिकित्स-चित्त नाना खाता को सोचते हुए खाता है।

श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार भोजन में चर्याओं को जाने।

देखने आदि से, रागचरित वाला बड़ा भी मनोरम रूप को देखकर अचम्भे में पड़े हुए के समान बेरतक देखता है। छोटे से भी गुण में रस खाता है। यथार्थ वेष को भी नहीं मानता है। खाते हुए भी न छोड़ने की इच्छावाले के समान होकर सापेक्ष ही खाता है। द्वेषचरितवाला धीरा भी बुरा देखकर (नहीं गलत समझे के कारण) दुरित होने के समान बहुत देर तक नहीं देखता है। सोचे से भी वेष में लड़ पड़ता है। यथार्थ गुण को भी नहीं मानता है। खाते हुए भी छूटने की ही इच्छावाला होकर, इच्छापरित्याग खाता है। मोहचरित वाला जिस किसी रूप को देखकर, दूसरे को नकल करनेवाला होता है। दूसरे को निम्ना करते हुए सुनकर निम्ना करता है। प्रशंसा करते हुए सुनकर प्रशंसा करता है। स्वयं आज्ञाता की उपेक्षा से उपेक्षा ही करनेवाला होता है। ऐसे ही शब्द-श्रवण आदि में भी।

श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार देखने आदि से चर्याओं को जाने।

धर्म की प्रवृत्ति से, रागचरित वाले को साया, सखता, घमण्ड, उरी इच्छाएँ, बड़ी-बड़ी भाषाएँ, ज-सन्तोष, दूसरे को चोट पहुँचाना, अपकृता आदि इस प्रकार की बातें अधिकतर होती हैं। द्वेषचरित वाले को श्लेष, उपनाह (= पैर बाँधना), झल (= दूसरे के गुण को मिटाने का प्रयत्न), निष्ठुरता, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि इस प्रकार के। मोहचरित वाले को स्मरण (= मानसिक धारण)-मृदु (= दाम्पनिक आकृष्य), औद्योग्य (= उद्योग), औकृत्य (= पछतावा), विधिकृता (= धक्का), झगड़ी बात पर उठता से बड़े रहना, अपनी बात को न छोड़ना आदि इस प्रकार के। श्रद्धाचरित वाले को झुल्लेहाथ दाव देना, आपसों के दर्शन की इच्छा, सद्गम को सुचने की अभिलाषा, प्रमोद की अधिकता संसर्ग से रहित रहना, सायाधी न होना, चित्त-प्रसन्न करने की

बातों (= कुछ धर्म, सब) में चित्त को प्रसन्न करना आदि इस प्रकार के। सुविचारित बातों को भाग्यकारी (= सुख) कथनान विधियों का साथ करना भोजन में माया कामया स्मृति और सम्मत्तव्य (= प्रज्ञा) बाका होना, वायव्य में छोटी रहना संवेग करनेवाली बातों में संवेग करना और संवेग का ठीक-ठीक प्रयत्न करना आदि इस प्रकार के। चित्त के चरितवाले को बहुत यातपीत करना झुंझ-झुंझ होकर बिहरने की इच्छा पुण्यकर्मों में मग्न न लगना भ्रमक चित्त का होना हाथ में हुँदुबाना (= ऐसा-ऐसा कहना—सोचना) दिन में अकमा (= जब सोचे हुए कर्मों को करना) इधर-उधर (मन को) सीढ़ामा आदि इस प्रकार की बातें अधिकतर होती हैं। इस प्रकार धर्म की प्रकृति से जपवाँनों को जाने।

कैफियत पद्यों के जानने का विचार सब प्रकार से बतों पात्रों में और न जयकथा में ही आया है केवल आचार्य के मतानुसार कहा गया है इसलिये सार रूप में यहाँ मानना चाहिये। क्योंकि रागचरित वाक के लिये कहे गये ईर्ष्यापव आदि को हेतुचरित आदि भी अप्रमाद से विहरने बाध कर सकते हैं। और मित्र चरित वाले एक ही व्यक्ति को मित्र-मित्र कथन वाले ईर्ष्यापव आदि नहीं उत्पन्न होते हैं। जो जय-कथाओं में जपवाँ के नामों की विधि बतलाई गई है उसे ही सार रूप में मानना चाहिये। कहा है—‘वैतोपर्यं ज्ञानं’ (= दूसरे के चित्त को जान लेने वाला ज्ञान) को प्राप्त आचार्य जपवाँ की जाह कर कर्मस्थान कहेंगे। दूसरे (आचार्य) को क्षिप्त से पुजना चाहिये।’ इसलिये वैतोपर्यं ज्ञान से जपवाँ उस व्यक्ति से पूज्य मानना चाहिये कि वह व्यक्ति रागचरित बाका है वह द्वेष चरित (जपवाँओं) से कोई एक।

चरित के अनुसार अनुकूलता

किस चरित वाले व्यक्ति के लिये क्या अनुकूल है? यहाँ रागचरित वाले के लिये शयवासन अपरिहृत बेड़ी बाका श्रुति पर ही बना ‘पम्पार’ यहाँ बचाया हुआ धुन की कुटी पर्वतस्थ आदि में से कोई एक से मरा जमगीरों से पूर्व बड़त-बिनकता बहुत ईसा या बहुत बीसा बंगाली, (सिंह आदि के) जब से कुछ अपवित्र विषय मार्ग बाका जहाँ कारवाई—चौकी भी पदमक से परी और बहसुरत हाथी है जिसे देखते ही दृष्टा पैदा होती है वैसे अनुकूल है। पहलने-बिझने का (बक) किवाड़े-टिकारे कल कलते लड़कने लुपे धुता स मरा जसेरी (= अक्षय्य) के समान लोटे के समान ककर लपट बाका रिकम भारी गुरिनकाइ स बोले जाने बाका अनुकूल होता है। पात्र भी धरा (= दुर्बल) मिट्टी का पात्र भपवा नहीं और गॉड से मरा हुआ बोले का पात्र भारी और गुरी बकाबत का शिर की ज्योपदी के समान दृष्टा करने के योग्य होना चाहिये। मिश्रादन का मार्ग भी अस्थि दूर गॉब बाका विषय होना चाहिये। मिश्रादन करने का गॉब भी जहाँ आदमी किता देखे हुए के समान दृग्गते हैं जहाँ एक घर में भी मिश्रा न पाकर निकलते हुए—‘गली जगहन (कइकर) आसनबाका में से के बाहर बपागु-भात देकर जाते समथ गाव को बॉटर से तुसने के समान प्रवेश करने किया देखते हुए जाते हैं

१. देखिये परिच्छेद तीसरे।

२. पर्वत के छुके हुए स्थान को पम्पार कहते हैं जहाँ छि लकड़े नीचे रहा का लड़े।

३. धपा और जल से रहित—बीसा।

वैसा होना चाहिये। परामर्शने वाले आठमों की दास या नांकर वृत्त, भटे, मीला कपडा पहने, दुर्गन्ध, जिगुप्था वेश करने वाले—जो त्रे-भन में पिचड़ी-भात कंबने के समान परोसने हैं। जैसे अनुकूल होते हैं। पिचड़ी-भात-गाने की चीजें भी स्त्री, गराय, गार्धों कोटी, पण आदि से बनी, सदा साठा, मॉट, पुराने नान या सेवना, जो कुछ त्रेघल पेट-भर होना चाहिये। इसका ईर्ष्यापथ भी यदा रहता या दटावना होना चाहिये। आलस्यन नीला आदि धर्ण-क्रासिण में से जो कोई अपरिशुद्ध-वर्ण—यह समाचरित वाले के अनुकूल है।

ऐस्यचरित वाले का शयनासन न पण्डित लैष, न बहुत नीचा, छाया और जल से शुष्क, वीपार, सम्ये, मीटियों में रेंदा हुआ, माल-लता कर्मा से पूर्ण (=चिचित), नाना प्रकार के चित्र-कर्म से सुसज्जित, परापर-चित्रानामं सदा वाला, प्रकाशमान में समान पुष्प-माला और धिषिण रंग के चितान से अच्छी तरह सजा, शुद्ध, मनोरम पिठाथमां से भरी भस्ति मिठी चौकी-चारपाई जाह-गहा पर सुगन्धी के लिये रवे फूल और सुगन्धियों के सुगंध से सुगन्धित, जो वेगने मात्र में प्रीति प्रामोद पंदा करता है—इस प्रकार का अनुकूल होता है।

उसके शयनासन का मार्ग भी सब तरह के दिनों से रहित, पवित्र, घरावर लल वाला, गूर सजावला हुआ ही होना चाहिये। सोने-पिठाने के सामान भी कोई, जटमल, दीर्घ-जातिक (=सर्प आदि), चूरा के उपटवों को दूर करने के लिये बहुत नहीं होना चाहिये। एक ही चारपाई-चोकी मात्र होनी चाहिये। पानने-पिटाने के भी उसके (बरा) चीन देश का बना कपडा (=चीनकट), सोमार देश का पल (=सोमारकट), रेशमी, कपास से बना नहीं न बर, तीखी का बना हुआ महीन कपडा (=शोमकट) आदि में जो-जो अच्छा हो, उसके एकद्वारा या दोद्वारा लुका भजन (=पे) के बोल्य अच्छी तरह रेंगा हुआ, सुपरिशुद्ध वर्ण वाला होना चाहिये। पाय पानी के घुलबुल के समान अच्छी बनाकर जल, मणि के समान चिकना और निर्मल। भजन पे के बोल्य सुपरिशुद्ध वर्ण कीड़े का होना चाहिये। भिक्षादन का मार्ग चित्र-रहित, समतल, गिर और न बहुत दूर, न बहुत समीप गाँववाला होना चाहिये। भिक्षादन करने का गाँव भी जहाँ आदमी—“अय धार्य आनेगे” (सोच) पानी छिड़का पहाड़ पर हाक फिरे हुए स्थान पर आसन बिछा, आगे बकर पाश की ले घर में प्रवेश कराकर दिखे आसन पर बैठा, सत्कारपूर्वक अपने हाथों से परोसते हैं, वैसा होना चाहिये।

जो उसे परोसनेवाले होते हैं, (वे) खूबसूरत, चित्त की मसख करनेवाले, अच्छी तरह नहाने हुए, शरीर में लेंपन किये (=पाठकर लगाये), धूप, पुष्प, गन्ध की सुगन्धियों से सुगन्धित, नाना प्रकार के पवित्र मनोहर वस्त्र-आभरण से सजे भजे, सत्कार करनेवाले—वैसे अनुकूल होते हैं।

चिचड़ी-भात, खाने की चीजें भी वर्ण-गन्ध, रस से युक्त जोबवाली, मनोरम, सब तरह से उत्तम (=प्रणीत) इच्छा भर (खाने के लिए) होनी चाहिये। इसका ईर्ष्यापथ भी सेदना या वेदना होना चाहिये। आलस्यन नीला आदि कसिणों में से जो कोई सुपरिशुद्ध वर्ण। यह ऐस्य चरितवाले के अनुकूल है।

१ 'सोचीर' मिलिन्द प्रश्न ५, १५। यह देश राजपूताना के दक्षिण और अजमेरी के पश्चिम पड़ता था, इसकी राजधानी रोहक थी—देसिये, दिल्ली मुहम्मद की भूमिका।

२ तीखी के महीन कपड़े के लिये पूर्णकाल में गावों का 'शोमकट' प्रसिद्ध था। वहाँ का धौग-वस्त्र देश-विदेश में जाता था—देसिये, खुशुत नि० अष्ट० १, ५, २, १२।

मोहचरितवाले के सवसासन लुके मीमांसा की ओर मुखवाका विवरहित होना चाहिये । यहाँ कि पैठनेवाले की लुकी विद्या विस्तार देती है । ईश्वरार्थी में ब्रह्मज्ञा होना चाहिये । इसका भाष्यमय रूप या पराई (= शराव) के वास्तव छोटा नहीं होना चाहिये । लैकरी (= सम्पाद) काह में बिना अधिकतर सम्मोह को प्राप्त होता है, इसलिये कसिय बहा नीर म्हाय होना चाहिये । शेष (पार्ले) इ पचरित वाले के लिये कही गई के सामान । वह मोहचरित वाले के लिये अनुपुष्ट है ।

मोहचरितवाले के लिए ईश्वरचित में बहा यथा सभी विधान अनुपुष्ट है । इसके भाष्यमार्गी में अनुस्मृति (कर्म) स्थान भी होना चाहिये । लुकिचरितवाले के लिये सवसासन में 'वह अनुपुष्ट है ऐसी बात नहीं है । विरक्तचरितवाले के लिए सवसासन लुके मीमांसा की ओर मुख बाधा यहाँ बड़े हुए बात बनीये वन पुष्परणी (= पोखरी) की समीपता गौन देहात (= निगम) बहार (= बगवत्) की चरणी (= परिपाटी) और नीके रंगक के पर्वत दिखाई देते हैं—वह नहीं होना चाहिये । वह तो विरक्त की रीति का कारण है ।' इसलिये पर्वत की घाटी में वन स बड़े हुए इस्तिहसिपममार्ग और महेन्द्रगुहा के समान सवसासन में बास करना चाहिये । इसका भाष्यमय भी बहा नहीं होना चाहिये । वैसा विरक्त के अनुसार शांति का हेतु होता है । (वह) छोटा होना चाहिये । शेष रागचरितवाले के लिये बड़े गये के सामान । वह विरक्तचरितवाले के लिए अनुपुष्ट है ।

वह 'अपनी चर्चा के अनुपुष्ट' इसमें आई हुई चर्चाओं का प्रवेश विद्या का स्वही-करण और अनुपुष्टता के परिच्छेद के अनुसार विस्तार है ।

अभी तक अर्था के अनुपुष्ट कर्मस्थान सब प्रकार से नहीं स्पष्ट किया गया है । वह बाद बाकी साक्षिक (= क्षीरक) के विस्तार में अपने आप स्पष्ट होगा । इसलिये जो कहा गया है— 'आलीस कर्मस्थानों में किसी एक कर्मस्थान को प्रधान करके'—यहाँ (१) संख्या के निर्देश से (२) उपचारार्थता ज्ञान के आवाहन से (३) ज्ञान के प्रवेश से (४) आक्रमणों के समति ज्ञान से (५) बहाने पड़ने से (६) आक्रमण से (७) भूमि से (८) प्रधान करने से (९) प्रत्यक्ष से (१०) चर्चा के अनुपुष्ट होने से—इन सब आकारों से कर्मस्थान का विविध जानना चाहिये ।

आलीस कर्मस्थान

उनमें संख्या निर्देश से 'आलीस कर्मस्थानों में'—इन प्रकार को कहा गया है यहाँ आलीस कर्मस्थान बड़े—(१) वन कसिय (अष्टम) (२) वन अनुपुष्ट (३) वन अनुपुष्टिर्ण (४) वन महाविहार (५) वन आरण्य (६) वन संज्ञा और (७) एक स्वपञ्चन ।

१ पुनःपुनः कर्मस्थान आदि ७ कर्मस्थान । देखिये आलीस परिच्छेद ।
 २ 'व' आनुपुष्टन मध्यय स्थिति का—योग । विस्तार के लिए देखिये—उपान ४ १
 ३ 'व' में एक व त गुण ।
 ४ मध्यय स्थिति के नीचे के लिए वनी गुण को 'व' में भवति (विहिता अनुपुष्टपुर में ८ दीप्त गुरु) भाग भी वर्णन है ।
 ५ देखा जा ८५ ।

धा—पृथ्वी-रश्मिण, आप (= जल)-रश्मिण, तेज (= अग्नि)-रश्मिण, वायु-रश्मिण, नील-रश्मिण, पीत-रश्मिण, श्वेत (= शून्य)-रश्मिण, अक्षरत (= ईश्वर)-रश्मिण, आलोक-रश्मिण, परितृप्ता-काश-रश्मिण—ये दस रश्मिण (= धर्म) हैं ।

धा—उर्ध्वमातृक, विनीलक, विपुलक, विच्छिन्नक, विवर्णयितक, विक्षिप्तक, हत-विक्षिप्तक, श्वेतिक, पुतुवक, अस्मिक—ये दस अश्रुम हैं ।

ट—उद्यानुष्मृति, धर्मानुष्मृति, मत्तानुष्मृति, धीमानुष्मृति, त्यागानुष्मृति, देवतानुष्मृति, मरणानुष्मृति, कायगतानुष्मृति, आमाषानुष्मृति, उपशमानुष्मृति,—ये दस अनुष्मृतिर्वा हैं ।

ई—मैत्री, वरुणा, मुदिता, उपेक्षा—ये चार महाविहार हैं ।

उ—आकाशानन्वयायतन, विज्ञानानन्वयायतन, आकिकान्वायतन, नैवमज्ञानामज्ञायतन—ये चार आरूप हैं ।

ऊ—आहार में प्रतिपूज्यता की सत्ता (= ग्याल)—एक सत्ता है ।

ए—चारों धातुओं का व्यवस्थान—एक व्यवस्थान है ।

—ऐसे संपन्न के निर्देश से विनिश्चय जानना चाहिये ।

उपचार-अर्पण का आवाहन

उपचार अर्पण के आवाहन से, कायगतानुष्मृति और आमाषानुष्मृति को छोड़कर दोष आठ स्मृतिर्वा, आहार में प्रतिपूज्यता की सत्ता, चारों धातुओं का व्यवस्थान—यही दस कर्मस्थान उपचार को आवाहन करने वाले हैं । दोष अर्पण को आवाहन करने वाले । ऐसे उपचार-अर्पण के आवाहन से (कर्मस्थान का विनिश्चय जानना चाहिये) ।

ध्यान के भेद

ध्यान के प्रमेद से, अर्पण का आवाहन करने वालों में यहाँ आमाषानुष्मृति के साथ दस रश्मिण चार ध्यान वाले होते हैं । कायगतानुष्मृति के साथ अश्रुम प्रथम ध्यान वाले । पहले के तीन महाविहार (= मैत्री, वरुणा, मुदिता) तीसरे ध्यान वाले । चौथा महाविहार (= उपेक्षा) और चारों आरूप चोथे ध्यान वाले हैं । ।

समतिक्रमण

(आलम्बनों के) समतिक्रमण से, दो प्रकार के समतिक्रमण होते हैं—अज्ञ का समतिक्रमण और आलम्बन का समतिक्रमण । उनमें सभी तीसरे-चौथे ध्यान वाले कर्मस्थानों में अज्ञ का समतिक्रमण होता है । चित्तकै-विचार आदि ध्यान के अज्ञों का समतिक्रमण करके उन्हीं आलम्बनों में द्वितीय ध्यान आदि को जाने के कारण । ऐसे ही चौथे महाविहार में । यह भी मैत्री आदि के ही आलम्बन में सौमनस्य का समतिक्रमण करके जाने के कारण । चारों आरूपों में आलम्बन का समतिक्रमण होता है । पहले के भव रश्मियों में से किसी एक का समतिक्रमण (= लोचना) करके आकाशानन्वयायतन को पाया जाता है और आकाश आदि का समतिक्रमण करके विज्ञानान्वायतन आदि । शेषों में समतिक्रमण नहीं है । ।

यदाय-घटाव

यदाय घटाने से इस पाणीत कर्मस्थानों में इस कसिर्को को ही ध्याना चाहिये । शिवाजी बगल कसिर्को को कैलासा है उसके अन्तर दिव्य मोक्षपात से शब्द को ध्यान के किये, दिव्य अन्त से रूप को देखने के किये और दूसरे प्राणिनों के चित्त को (अपन) चित्त से जानने के किये समर्थ होता है ।

अपराधास्पृति और अनुग्रह को नहीं ध्याना चाहिये । क्यों ? बाबरी में $\frac{1}{2}$ रूप होने और गुण के अभाव के कारण । वह अन्तर बगल से अन्तर होता मानना करने की विधि में आयेगा । उनके बहने पर मूर्तों का डेर ही बढ़ता है और (उत्तम) कोई गुण नहीं है । सोपाक प्रमोक्ष में कहा भी गया है—“अगमम् । कम संज्ञा प्रगट है किन्तु अ-प्रगट है अस्थिर संज्ञा ।” वसन्त निमित्त के बहने के अनुसार कम-संज्ञा प्रगट नहीं हुई है और अस्थिर संज्ञा नहीं बहने के अनुसार अप्रगट ।

को यह—‘अस्थिर उदात्त सं सम्पूर्ण इस पृथ्वी को स्वरूप (= कैलासा) किया ।’^१ कहा गया है वह पावे हुए (प्रति) के ज्ञान पक्षों के अनुसार कहा गया है । वैसे कि धर्मालोक के समय में धर्मिक (= करवीक) पक्षी चारों ओर वेगक की शीशरों में अपनी धारा को वेग तक और करवीक पक्षी हैं—‘देसा समझकर सीटी बोकी बोकी’ । ऐसे ही स्वचरि’ में भी अस्थिर संज्ञा की प्राप्ति के कारण सब विशाखों में उपस्थित निमित्त को देखते हुए, चारी ही पृथ्वी को इन्हीं से मरा हुआ समझा ।

यदि ऐसा है तो जो अनुग्रह-ध्यानों का अध्यानात्मकत्व कहा गया है वह विरुद्ध होता है ? यह नहीं विरुद्ध होता । कोई वह अन्तर्मात्रक या अस्थिर (= हृदी) में निमित्त को प्रहल करता है और कोई छोटे । इस कारण किसी का परिचाकम्पन का ज्ञान होता है और किसी का अध्यानात्मकत्व का । अन्तर को इनके बहने में ज्ञान को नहीं देखते हुए (इस) बढ़ता है उसके प्रति “अध्यानात्मकत्व” कहा गया है । अन्तः गुण के अभाव के कारण नहीं बढ़ना चाहिये ।

कैसे इन्हें ऐसे ही देखें को भी नहीं ध्याना चाहिये । क्यों ? वसन्त आवाधान के निमित्त को बढ़ते हुए बाबरी में $\frac{1}{2}$ रूप की पानुराशि ही बढ़ती है । इसलिए दोप होने और बाबरी में बँदे होने के कारण नहीं बढ़ना चाहिये । यदायिहार प्राणिना के आकम्पनवाके हैं उनके निमित्त को बढ़ते हुए प्राणिना का समूह ही बढ़ता और वसन्त कोई मत्तवच नहीं है इसलिए उसे भी नहीं बढ़ना चाहिये ।

को कि कहा गया है—“अन्तःशुद्ध चित्त सं एक विज्ञा को पूर्ण कर । भावि । वह परि प्रहल करने के अनुसार ही कहा गया है । एक बार दो बार भावि के कम से एक विज्ञा (में रहने वाले) प्राणिना को परिधृष्ट करके जानना करते हुए ‘एक विज्ञा को पूर्ण कर’ कहा गया है

१ धर्मालोक पा ७ ४ और अध्यानात्मकता १ २ ।

२ धर्मालोक १ २६ २८ ।

३ देविन्द्रे कथा मुद्राङ्गक विष्णुसिद्धि १ १ २४ मे ।

४ निगारुत्तिरा रसार्ति ।

५ विज्ञाप—अध्यानात्मकी ३ २८ ।

६ दीपनि १ २ ।

न कि निमित्त को बढ़ते हुए । इसमें प्रतिभाग-निमित्त ही नहीं है जो कि बढ़े । परित्र-अप्रमाण आलम्बन का होना भी यहाँ परिग्रहण के अनुसार जानना चाहिये ।

'आद्य' के आलम्बनों में भी आकाश कसिण का उदात्तव (= उच्चाटना) मात्र है । उसे कसिण को छोड़ कर मन में करना चाहिये । उसके गट बढ़ते हुए कुछ नहीं होता है, विज्ञान को स्वभाव-धर्म होने के कारण । स्वभाव-धर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता । विज्ञान के अभाव होने के कारण आर्किसम्पाद्यतन के आलम्बन को नहीं बढ़ाना चाहिये और स्वभाव धर्म के ही मैधसंज्ञासांघ्यायतन के आलम्बन को बढ़ी बढ़ाना चाहिये । जैयों को निमित्त नहीं होने के कारण । प्रतिभाग-निमित्त ही को बढ़ाया होगा । बुद्धानुस्मृति आदि का प्रतिभाग-निमित्त आलम्बन नहीं होता है । इसलिए उसे नहीं बढ़ाना चाहिये । ।

आलम्बन

इन चारों कर्मस्थानों में—एक कसिण, एक अनुभ, आनापान स्मृति, फायरता स्मृति—ये पाँच प्रतिभाग निमित्त वाले आलम्बन हैं । शेष प्रतिभाग निमित्तवाले आलम्बन नहीं हैं । जैसे ही उस अनुस्मृतियों में से आनापान स्मृति और फायरता स्मृति को छोड़, शेष आठ अनुस्मृतियों, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा, चार धातुओं का व्यवस्थापन, विज्ञानम्पाद्यतन, मैध-संज्ञासांघ्यायतन—ये पाँच निमित्त आलम्बन वाले हैं । शेष छ नहीं करे जा सकते (कि ये निमित्तवाले आलम्बन हैं अथवा अनिमित्त वाले) । जैसे ही विषुवक, कोहिलक, गुरुवक, आनापानस्मृति, जल-कसिण, अग्नि-कसिण, वायु-कसिण और जो कि आलोक कसिण में सूर्य आदि के प्रकाश के मण्डल का आलम्बन है—ये आठ चलते रहने वाले आलम्बन हैं और यह भी पूर्व भाग में । किन्तु (उनका) प्रतिभाग (-निमित्त) शान्त ही होता है । शेष चलने वाले आलम्बन नहीं हैं । ।

भूमि

एक अनुभ, फायरतास्मृति, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा—ये चारही देव लोकों में नहीं प्रवर्तित होते हैं । ये चारही और आनापानस्मृति—ये नेरह मन्त्रलोक में नहीं प्रवर्तित होते हैं । गरुड लोक में चारों आहव्यों को छोड़ कर अन्य नहीं प्रवर्तित होते हैं । अनुष्ण लोक में सभी प्रवर्तित होते हैं । ।

ग्रहण करना

देख, सू, सुनकर (आलम्बनों को) ग्रहण करने से भी विनिश्चय जानना चाहिये । वायु कसिण को छोड़ कर शेष नव कसिण, दस अनुभ—इन उन्नीस को देख कर ग्रहण करना चाहिये । पहले आँख से देख देख कर उनके निमित्त को ग्रहण करना चाहिये—यह इसका अर्थ

१ देखिये—पौषा परिच्छेद ।

२ बुद्धानुस्मृति आदि दस कर्मस्थानों की ।

है। आवागतास्पृति में एक पञ्च^१ को रोक कर शेष को सुप्त कर। ऐसे उस (आवागतास्पृति) का आकम्भन रोक सुप्त कर ग्रहण करना चाहिये। आवागतास्पृति स्पर्श कर बाधु-कसिपु को रोक, हू कर और शेष अष्टादह (आकम्भनों) को सुप्त कर ग्रहण करना चाहिये। उपेक्षा महा बिहार चार आकम्भ—इन्द्र कर्मस्थान को आरम्भ करने वाले (आधिकर्मिक) को नहीं ग्रहण करना चाहिये। शेष पैचीस को ग्रहण करना चाहिये। ।

ग्रस्त्यय

इन कर्मस्थानों में आकाश-कसिपु को छोड़ शेष सब कसिपु अरुण (प्यानों) के ग्रहण होते हैं। एक कसिपु अमिच्छाओं के। तीन महा बिहार चीने महा बिहार के। निषका-निषका मरुप (प्यान) ऊपरी-ऊपरी का। शेषसंज्ञावासंज्ञापतन निरोध समापति का और सभी (उप-वर्त) पुन बिहार, विपक्षता और (शेष छोड़ आदि में होने की) मरु-समापति का।^२

चर्म्या के अनुकूल होना

चर्म्या के अनुकूल होने से भी विविध व्यवसाय चाहिये। जैसे कि—रागचरित वाले के किये एक अग्रज और आवागतास्पृति—ये अष्टादह कर्मस्थान अनुकूल हैं। शेष चरित वाले के किये चार महा बिहार और चार वर्ष कसिपु—ये आठ। मीहचरित और चित्त के चरित वाले के किये एक आवागतास्पृति-कर्मस्थान ही। अज्ञचरित वाले के किये पहले की छः अनुस्पृति^३। शुद्धि चरित वाले के किये मरुपस्पृति उपसमापुस्पृति चार बाधुओं का व्यवसाय और बाजार में प्रतियुक्तता की संज्ञा—ये आठ। शेष कसिपु और चार आकम्भ सब चरित वालों के किये अनुकूल हैं। कसिपु में जो कोई छोटा (आकम्भ) विच्छेद चरित वाले और अग्रमात्र मीह चरित वाले के किये। ।

यह सब पक्ष-विपक्ष और व्यवसाय अनुकूल होने के अनुसार कहा गया है। क्योंकि कुलक की भावना ऐसी नहीं है जो कि राग आदि को न बचाये व्यवसाय अज्ञात आदि को न बचाये। मेधिय सूत्र में यह कहा भी गया है—“चार चर्मों की भावे भावना करनी चाहिये। (१) राग को दूर करने के किये अग्रज की भावना करनी चाहिये। (२) व्यापार को दूर करने के किये मीह की भावना करनी चाहिये। (३) चित्त को दूर करने के किये आवागतास्पृति की भावना करनी चाहिये। (४) ‘मै हूँ’ के अस्मिन् को बाध करने के लिए आ मरुप की भावना करनी चाहिये।^४ बाधु-कसिपु में भी—“मीह की भावना करो। आदि प्रकार से एक के किये ही साथ कर्मस्थान कई गये हैं।^५ इसकिए व्यवसाय में न पक्षत्र सप्तत्रय को ही ईदना चाहिये। यह “कर्मस्थान ग्रहण करो। इस कर्मस्थान-कथा का विविध है।

१ अमरा पौर्णोत्यहो उर्ध्वे ‘त्यप्-पञ्चक’ कहते हैं। ये ये हैं—चैत्र जोम नर दौत और त्यक् (अपमर्श)।

२ चार वर्ष कसिपु हैं—नीक कसिपु पीत कसिपु लोहित कसिपु अमरुप कसिपु।

३ अनुपद नि ४ और उचन म मी ४ २।

४ मज्झिम नि २ २ २।

५. सात कर्मस्थान हैं—(१) मीह (२) कदवा (३) शुद्धि (४) उपेक्षा (५) अग्रज (६) अमिल तथा (७) आवागतास्पृति। विचार के किये देखिये मज्झिम नि २ २ १।

ग्रहण करके—

इस पद का यह अर्थ है—जस योगी को “कर्मस्थान देने वाले कल्याण मित्र के पास जाकर”^१ यहाँ कहे गये के ही अनुसार उक्त प्रकार के कल्याण मित्र के पास जाकर बुद्ध भगवान् या आचार्य को अपने को सौंप कर विचार और अधिभुक्ति से युक्त होकर कर्मस्थान माँगना चाहिये।

“भगवान्, मैं इस शरीर को आपके लिये त्यागता हूँ” ऐसे भगवान् बुद्ध को अपने को सौंप देना चाहिये। इस प्रकार नहीं सौंप कर एकान्त, झूठ, शयनासनों में घिहरते हुए, भयानक आलस्य के दिखाई देने पर, (वहाँ) नहीं रुक सकते हुए गाँव में जाकर, गृहस्थों के साथ मिलजुल कर अनर्थपण (= धर्म के विरुद्ध चीवर, पिण्डपात, श्लथ प्रत्यय और भैषज्य की हँदना) करते हुए विन्यास को प्राप्त हो जायेगा। किन्तु जिसने अपने को सौंप दिया है, उसे भयानक आलस्य के दिखाई देने पर भी भय नहीं उत्पन्न होता है। “नहीं तूने पण्डित, पहले ही अपने को बुद्धों को सौंप दिया ?” (इस प्रकार) विचार करते हुए उसे सौमनस्य ही उत्पन्न होता है।

जैसे (किली) आठमी के पास उत्तम काशी का बना हुआ वस्त्र हो, उसके सूत या कीलों से छाये जाने पर उसे रोमनस्य उत्पन्न हो, यदि वह उसे बिना चीवर वाले भिक्षु को दे, तब वह उसे उच्च भिक्षु द्वारा टुकड़े-टुकड़े किये जाते हुए देख कर भी सौमनस्य ही उत्पन्न हो, ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये।

आचार्य को सौंपने वाले को भी—“मन्ते ! मैं इस शरीर को आपके लिये त्यागता हूँ।” कहना चाहिये। इस प्रकार नहीं सौंपने वाला (भिक्षु) डॉटने योग्य नहीं होता अथवा कहना नहीं मानने वाला, उपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला, इच्छाचारी वा बिना पूछे हुए ही नहीं चाहता है, वहाँ जाने वाला होता है। आचार्य आभिय (= चीवर आदि चार प्रत्यय) वा धर्म (= उपदेश) भाँटि से उसका समग्र नहीं करता है। गुरु (= गम्भीर) द्रव्यों को नहीं पटाता है। वह इन दो प्रकार के समग्रही को नहीं पाते हुए शासन में प्रविष्ट नहीं पाता है। बोधे ही दिनों में डू गिरा हो जाता है अथवा गृहस्थ बन जाता है। जो अपने को सौंप दिया होता है, वह डॉटने योग्य होता है, इच्छाचारी नहीं होता है, कहना मानने वाला तथा आचार्य की इच्छा के अनुसार चलने वाला होता है। वह आचार्य से दोनों प्रकार के समग्र को पाते हुए शासन में वृद्धि, कैलाश और वैभुस्य को प्राप्त होता है। चूल् पिण्डपातिक तिष्ठ स्थविर के शिष्यों के समान।

स्थविर के पास तीन भिक्षु आये। उनमें से एक ने—“मन्ते, मैं आपके लिये हूँ” कहने पर—“सौ पोरस (गहरे) प्रवास में गिरने के लिये तैयार हूँ” कहा। दूसरे ने—“मन्ते, मैं आपके लिये हूँ” कहने पर—“इस शरीर को यहाँ से लेकर पत्थर की पट्टान पर रगड़ते हुए बिना चाकी छनाये जल करने के लिये तैयार हूँ” कहा। तीसरे ने—“मन्ते, मैं आपके लिये हूँ” कहने पर—“हॉस लेने-छोड़ने को रोक कर भर जाने के लिये तैयार हूँ।” कहा।

स्थविर ने “वे भिक्षु योग्य हैं” (सोचकर) कर्मस्थान को कहा। वे उनके उपदेश के अनुसार चलकर तीनों ही डॉटत्व को पा लिये।

अपने को सौंपने में यह फल है। इसीलिये कहा है—“बुद्ध भगवान् या आचार्य को अपने को सौंप देना चाहिये।”

निमित्त को ग्रहण करके :—

“यह निचला पद है, यह ऊपरी पद है, यह डमका अर्थ है, यह अभिप्राय है, यह उपमा है” ऐसे उस-उस आकार को हृदय में भरके, अर्थ हैं । इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके, आदर के साथ सुनते हुए कर्मस्थान भली-भाँति ग्रहण किया हुआ होता है । तब उसे उसके महारे विशेषता की प्राप्ति होती है । दूसरे को नहीं । यह ‘ग्रहण करके’ पद के अर्थ की व्याख्या है ।

यहाँ तक—“कर्मस्थान मित्र के पास जाकर अपनी चर्चों के अनुरूप सही कर्मस्थानों में से किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण करके”—सब प्रकार से इन पदों की व्याख्या हो जाती है ।

सज्जनों के प्रसन्न के लिए लिखे गये विद्युत् मार्ग में कर्मस्थान ग्रहण निर्देश नामक तीसरा परिच्छेद समाप्त ।

चौथा परिच्छेद

पृथ्वीकसिण निर्देश

अब जो कहा गया है—“समाधि आशना के अयोग्य विहार को त्याग कर योग्य विहार में विहरते हुए”^१ यहाँ किसे आचार्य के साथ एक विहार में रहने की सुविधा हांती है उस नहीं कर्मस्थान का परिपोषण करते हुए रहना चाहिये। यदि यहाँ सुविधा नहीं होती है तो सम्प्रति^२ आधा योग्य या योग्य भव में भी जो दूसरा अनुपुष्ट विहार हो वहाँ रहना चाहिये। ऐसा होने पर कर्मस्थान की किसी भी बात में सम्यक् या विस्मरण हो जाने पर बहुत लंबे ही विहार में करके बाँके कर्मों को बरके रातों में सिद्धांत कर योग्य के पश्चात् ही आचार्य के रहने के स्थान में आकर उक्त दिन आचार्य के पास कर्मस्थान का योग्य करके दूसरे दिन आचार्य को प्रणाम कर निद्रा मार्ग में सिद्धांत कर विहाय चले-आये ही अपने रहने के स्थान पर आ सँभार। जो योग्य भव में भी सुविधाजनक स्थान को नहीं पाता है, उसे कर्मस्थान में सब प्रभियोगों को बाद कर (= कठिन बातों को अभी भौति समझ कर) अथवा परिच्छेद, अब होते ही सब विचारों से योग्य कर्मस्थान को बनाकर दूर भी आकर समाधि-आशना के अयोग्य विहार को छोड़ योग्य विहार में रहना चाहिये।

अ—अयोग्य विहार

अयोग्य (विहार) कहते हैं अग्रह हीनों में से किसी एक से कुछ। ये अग्रह होय हैं—(१) बड़ा होना (२) लघु होना (३) पुराण होना (४) भारी होना (५) बाकी पीढ़े का स्थान (प्राक) (६) पत्नी का होना (७) पुत्र का होना (८) एक का होना (९) पुत्रहीन स्वयं (१०) सहर से मिका हुआ होना (११) एकही का स्थान होना (१२) क्षेत्रों से कुछ होना (१३) अनेक व्यक्तियों का होना (१४) कर्मस्थान के पास होना (१५) निर्जन प्रदेश में होना (१६) रात्रि की सीमा पर होना (१७) अनुपुष्ट न होना (१८) कर्मस्थान विहाय का न सिद्धता। इन अग्रह हीनों में से किसी एक हीन से कुछ (विहार) अयोग्य होता है, यहाँ नहीं रहना चाहिये। वही।

महाविहार

महाविहार ॥ बहुत से काम विचारों के (मित्र) एकत्र होते हैं। वे परस्पर विरुद्ध होने के कारण अतः नहीं करते। योगि (= कुछ) का जीवन आदि विषय साधे-बहारे ही होते हैं। परि

१. इतिहे पृष्ठ ८५।

२. ५६ अब वह एक सम्प्रति होता है।—अभिधानपदीविवा।

३. विहार में योग्य और योग्य-वृत्त के पास श्राव्य बनाने, यन् में पाती रहने आदि के काम को करना ही मत है।

भोग करने और पीने के लिये पानी भी (घड़े में) नहीं रखा होता है । वहाँ, “शोचर-धाम (= भिक्षा माँगने का गाँव) में भिक्षाटन करूँगा” (मोच) पात्र-धीवर को लेकर निकलते हुए यदि वस्तु को बिना पिया हुआ अथवा पीने वाले पानी के घड़े को साँझी देखा है, तब उसे बत करना पड़ता है, पानी को बचाकर रखना पड़ता है । (ऐसा) नहीं करते हुए वस्तु के टूटने से दुष्कृत (= दुःकृत) का अपराध होता है (और) करते हुए समय निकल जाता है । बहुत दिन चढ़े गाँव में जाने पर भिक्षा के समाप्त हो जाने से कुछ भी नहीं पाता है । एकान्त में जाकर ध्यान करने पर भी धामगेर और उरुण भिक्षुओं के ऊँचे शब्द और साधक कार्यों से (चित्त) विक्षिप्त हो जाता है । जहाँ सारा द्रव्य बिना हुआ हो जाता है और अवशेष भी संघर्ष नहीं होते, ऐसे महा-विहार में भी रहना चाहिये ।

नया विहार

नये विहार में बहुत-सा नया काम होता है, नहीं करने वाले पर विगड़ते हैं । किन्तु जहाँ भिक्षु ऐसा कहते हैं—“आधु-मान् सुख-पूर्वक अमल-धर्म करें, इस लोग नया काम करेंगे ।” वहाँ ऐसे (विहार) में रहना चाहिये ।

पुराना विहार

पुराने विहार में बहुत मरम्मत करना होता है, यहाँ तक कि अपने आसन बिछावनात्र का भी मरम्मत नहीं करने वाले पर विगड़ते हैं और मरम्मत करने वाले का कर्मस्थान नष्ट होता है ।

मार्ग-निश्चित विहार

महामार्ग के दिनारे वाले विहार में रातों-दिन आगन्तुक एकत्र होते रहते हैं । अन्तर्गत में जाने वालों को अपना आसन-विछावन देकर वेद के नीचे या परपर की चट्टान पर रहना पड़ता है । दूसरे दिन भी ऐसे ही । कर्मस्थान के लिये अवकाश नहीं मिलता है । जहाँ इस प्रकार आगन्तुकों की भीड़ नहीं होती है । वहाँ रहना चाहिये ।

प्याऊ-युक्त विहार

प्याऊ (= सोपिठ) पगरीली पोटरी को कहते हैं । वहाँ पानी के लिये बहुत से लोग लुटते हैं । बाहर में रहने वाले राजकुल्यग स्थिरों के शिष्य धीवर रँगने के छिपे जाते हैं । वन्ह वर्तन, (धीवर रँगने के लिये) लकड़ी की बनी झोपी आदि पूजने पर “अमुक-अमुक स्थान पर है” (कह कर) दिसलाया पड़ता है । इस प्रकार सारे समय काम में लगा रहता है ।

साग के पत्तों से युक्त विहार

जहाँ नाग प्रकार के साग की पत्तियाँ होती हैं, वहाँ कर्मस्थान ग्रहण करके दिन के विहार के लिए बैठे हुए (भिक्षु) के भी पात्र आगहरिणी (= भाजी खाटने वाली शिष्या) गाती हुई पत्तों को चुनती (= खाँटती) हुई काम-गुण सम्बन्धी शब्दों के संघर्ष से कर्मस्थान का विघ्न करती हैं ।

पुण्य से युक्त विहार

वहाँ पाया प्रकार के पुण्यों के पीछे सुसुप्ति होते हैं वहाँ भी वही प्रकार का उपवास होता है।

फलपूर्ण विहार

वहाँ पाया प्रकार के आम आमुल कम्बल आदि फल होते हैं वहाँ फल बाहने वाले छोटी गाकर जाँते हैं। वहाँ वेने वाले (भिक्षु) पर पाराज होते हैं भयना वधरदस्ती के केते हैं। सार्वकाय विहार के बीच रहते हुए उन्हें देखकर— 'उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?' कबले पर सबबाहा भाओशन करते हैं। उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने देने के किने भी मयज करते हैं।

पूजनीय स्थान

पूजनीय लोगों द्वारा सम्मानित इक्षिणा-गिरि^१ इस्तिक्कि^२ चैत्त-गिरि^३ चित्तपेरेवत्^४ के समान विहार में रहने वाले को— 'बह बर्हण है' मानकर प्रणाम करने के किने चारों ओर से कोरा करते हैं। उससे उसे सुविधा नहीं होती। किन्तु जिसे वह (स्थान) सुविधाजनक होता है उसे दिन में दूसरी जगह जाकर रात में (वहाँ) रहना चाहिये।

नगराभित विहार

शहर से निके हुए (विहार) में शिव-अशिव आकम्बल (इन्धियों के) सम्मुख होते हैं। पतिहारिणी वासिर्वा भी वहाँ से रगवली हुई जाती है। मार्ग से दूर कर (जाने के किने) रास्ता नहीं देती हैं। चलो-आयी आञ्जी भी विहार के बीच परचा बाक कर बैठते हैं।

लकड़ी के स्थान का विहार

ककनी के स्थान में—वहाँ काष्ठ और सामान बनाने के चीन्म पेड़ होते हैं वहाँ ककबहारिणी रहके बड़े साग फूल क काने वाली लीची के समान मित्र बरती है। "विहार में पेड़ हैं उन्हें काट कर हम कोरा दर बनावेंगे" (टोका) मनुष्य आकर करते हैं। यदि साथकाय स्थान करने वाली कोठरी से निकल कर विहार के बीच रहते हुए उन्हें देख कर— 'उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?' कहता है, तो सबबाहा भाओशन करते हैं। उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने के किने भी मयज करते हैं।

खेतों से युक्त विहार

को (विहार) खेतों से युक्त होता है। चारों ओर से बिरा होता है। वहाँ ब्यवमी विहार के बीच में ही पक्षिहाय बनकर पाग मीसते हैं। बीतारे में सुझते हैं और बहुत कुछ

१ मगध जनपद अ इक्षिणागिरि को कहते हैं—टीका।

२ काट, पुष्ट, संतप कटा।

३ मेमरिय (मिहिराज) जरा। ४ किन्तु पशुपत बधरमय के पास (देख्य जनपद में) कटा।

विश्र करते हैं। जहाँ भिक्षु-संघ की (राजा द्वारा टी गई) बहुत खेती-बारी होती है, वहाँ विहार-वासी गृहस्थों की गाँवों को नहीं आने देते हैं। पानी की बारी का विषेय करते हैं। लोग धान के सिरों को पकड़—“देखिये आपके आश्रमवाले गृहस्थों का काम है” (कह कर) भिक्षु-संघ को दिखलाते हैं। भिन्न-भिन्न कारणों से राजा और राजा के महामात्यों के घर-द्वार जाना पड़ता है—यह भी लोगों से युक्त विचार में ही आ जाता है।

अनमेल व्यक्तियों वाला विहार

जहाँ परस्पर अनमेली, वैरी भिक्षु रहते हैं वो कि शक्य करते हुए—“भन्ते ! ऐसा भक्त कीजिये” (कहकर) रोکنे पर “इस पाशुकूलिक के आने के समय से लेकर हमलोग नष्ट हो गये” कहने लगते हैं।

चन्द्रगाह के पास का विहार

जो (विहार) चन्द्रगाह या स्टेशन (= स्थल पट्टन) से सटा हुआ होता है, वहाँ हमेशा नाथ और साधु (= कर्किल = ज्ञानरत्न रेलगाड़ी) से आये हुए आदमी “जगह दीजिये, पानी पीजिये, मनक दीजिये”, इत्यादि कहकर शोर करते हुए अनुविधा करते हैं।

निर्जन प्रदेश का विहार

निर्जन प्रदेशों के मनुष्यों की छुट आदि (शिरान) में श्रद्धा नहीं होती है।

सीमा-स्थित विहार

राज्य की सीमा पर स्थित विहार में राज्यभय होता है, क्योंकि उस प्रदेशवासियों को “मेरे हमारे बरा में गहरी रहते हैं” (कहकर) एक राजा पीठता है, तो दूसरा भी “मेरे बरा में गहरी रहते हैं” (कहकर)। वहाँ भिक्षु कभी इस राजा के राज्य में धूमता है तो कभी उसके। सब उसे “गह कर-सुरूप (= सुसचर) है” समझ कर पीठित करते हैं।

अननुकूल विहार

प्रिय-भक्षि आदि आलम्बनों के एकत्र होने या अमनुष्य (= बल आदि) से परिगृहीत होने से जो विहार अनुकूल नहीं होता है उसे अननुकूल विहार कहते हैं। यहाँ यह कहा है—

एक स्थिर जगल में रहते थे। (एक रात) एक बक्षिणी उनकी पर्णशाला के द्वार पर लड़ी होकर गीत गायी। वे निकल कर द्वार पर खड़े हुए। बक्षिणी जाकर चक्रमण करकेवाले स्थान के किनारे गायी। स्थिर चक्रमण करनेवाले स्थान के किनारे गये। वह सौ पोरसा के गहरे प्रपात में लड़ी होकर गायी। स्थिर लौट पड़े। सब उसने उन्हें वेग से (आकर) पकड़, “भन्ते ! मैंने आप जैसे एक-दो की नहीं खाया।” कहा।

कल्याण-मित्रों का अभाव

जहाँ आचार्य या आचार्य के समान, उपाध्याय या उपाध्याय के समान कल्याण-मित्र को नहीं पाया जा सकता, वहाँ वह कल्याण-मित्रों का स मिलना महादोष ही है।

पुष्प से युक्त विहार

यहाँ नाचा प्रकार के फूलों के पीले सुपुष्पित होते हैं, यहाँ भी उसी प्रकार का उपवन होता है।

फलपूर्व विहार

यहाँ नाचा प्रकार के आम आम्रवृक्ष फलफूल करि फल होते हैं यहाँ पछ पाहने वाले लोग आकर मँगते हैं। यहाँ देने वाले (भिक्षु) पर कारका होते हैं अथवा अवरहती के केते हैं। सार्वपात्र विहार के बीच रहकते हुए उन्हें देखकर—'उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?' कहने पर अनचाहा आलोचन करते हैं। उस (भिक्षु) को यहाँ यहाँ रहने देने के किये भी प्रयत्न करते हैं।

पूवनीय स्थान

पूवनीय लोगों द्वारा सम्मानित बुद्धिमानिरी^१ हस्तिबुद्धि^२ बैल-गिरि^३ विस्मयपर्वत^४ के समान विहार में रहने वाले को—'बढ़ जाइए हैं' भावकर प्रशंसा करने के किये यहाँ और से लोग आते हैं। इससे उसे सुविधा यहाँ होती। किन्तु किये वह (स्थान) सुविधाजनक होता है उसे दिन में दूसरी अथवा आकर रात में (यहाँ) रहना चाहिये।

नगराश्रित विहार

शहर से निकले हुए (विहार) में मित्र-अभिषि अथवा अथ (हस्तिपर्वी के) सम्मुख आते हैं। पवित्रगिरी वासिनी भी यहाँ से लगभग दूर जाती हैं। यहाँ से दूर कर (जाने के किये) रास्ता नहीं देती हैं। यनी-जानी अथवा भी विहार के बीच परदा बाक कर बैठते हैं।

छात्रों के स्थान का विहार

छात्रों के स्थान में—यहाँ छात्र और छात्रावृत्त के योग्य देव होते हैं यहाँ अन्तर्यामिनी पड़क रहे साग युक्त के व भी बाकी किये के समान विज्ञ करती हैं। विहार में देव हैं उन्हें आदर कर हम लोग बर वनायेंगे" (सीध) मनुष्य आकर आते हैं। यदि सावधान्यान करने वाली कोठरी से निकल कर, विहार के बीच रहकते हुए उन्हें देख कर—'उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?' कहता है तो अनचाहा आलोचन करते हैं। उस (भिक्षु) को यहाँ यहाँ रहने के किये भी प्रयत्न करते हैं।

खेतों से युक्त विहार

जो (विहार) खेतों से युक्त होता है। जहाँ और से विहा होता है। यहाँ अथवा विहार के बीच में ही पवित्रान्न बनाकर धान मीसते हैं। बीसारे में सुधाते हैं और बहुत हल

१ भाष-अनपद के बुद्धिमानिरी को कहते हैं—सीध।

२ अथ पुष्प देवता बना।

३ सिमरिष (मिथिलाके) बना। ४ सिमरिष पुरुष अथवा अथ के पास (राज्य अथवा में) बना।

चाहिये । जैसे कि—गङ्गे वाल, नर्म और रोशनी को काटना चाहिये । कटे पुराने चीवरों में पेयन्द लगा या स्त्री लेना चाहिये । गन्ते पाँचवें दो रंग लेना चाहिये । यदि पात्र से मेल (बैठ गया) हो तो उसे पत्र लेना चाहिये । चौकी-बारपाद आदि को ग्राह्य दर लेना चाहिये । ।

भावना का आरम्भकाल

अब, "नारे भावना-विधान को पूर्ण करते हुए भावना दर-नी चाहिये ।" — जो कहा गया है, इसमें यह 'पृथ्वी कसिन्धु' ने आरम्भ करते सत्र कर्मस्थानों के अनुसार विस्मरपूर्वक वर्णन होता है—

हम प्रकार छोटी-छोटी पाषाणों से रहित शिबु को भोजन के बजाए, भोजन से निपट देने पर भोजन में उत्पन्न अशुभ दो मिश्रण पुरातन स्थान में अशुभ के साथ बैठ (गोल) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए पृथ्वी के निमित्त को प्रत्यक्ष करना चाहिये । यह कहा गया है—

"पृथ्वी कसिन्धु को प्रत्यक्ष करने के समय (गोल) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए, अन्त सहित वाले, न अन्त सहित वाले, छोटे सहित वाले, न ग्रे रहित वाले, घुँटाकार, न अर्धगुँठाकार, न चर्चु, न अर्धचर्चु, नृष के चरण या चरट्ट (= प्रसव) के चरण पृथ्वी में निमित्त को ग्रहण करता है । यह उस निमित्त को भली भौति धारण करता है । भली प्रकार विचारता है । भली भौति उसके अशुभ प्रकार को देखकर मन में करता है । यह उस निमित्त को भली भौति धारण करके, भली प्रकार विचार करके, भली भौति प्रकार प्रकार को देख मन में करके, लाभ देने वाले इतनाही (= इन तीनों भौति समग्रने वाला) लेकर मन लगाकर प्रेम पूर्वक उस आत्मन में विश्वास को प्रोत्साहित है—"अशुभ में इस प्रतिपत्ति से अरा-भरण से शुद्धता या जाईगा ।" यह कर्मों से रहित प्रथम ध्यान दो प्राप्त होकर विहरता है ।"

कृताधिकार

जिसने पूर्व जन्म में भी शासन (= बुद्ध धर्म) या कृषि व्यवस्था में प्रवृत्त होकर पृथ्वी कसिन्धु में बोये-बोचवें ध्यान को प्राप्त किया है, उस ऐसे पुण्यवान्, पूर्व-सन्निहित हेतु से बुद्ध को (गोल) नहीं बनायी हुई पृथ्वी के जोते हुए स्थान भी खलिहान के घेरे में मज्जता स्थान के समान निमित्त उत्पन्न होता है । उस आशुगन्धर्व को जोते हुए स्थान को देखते हुए उस स्थान के चरण ही निमित्त उत्पन्न हुआ । यह उसे बड़ा पाँचवें ध्यान को उत्पन्न कर ध्यान के ही साथ विषयता को करके अर्हत्त्व या विषे ।

कसिन्धु के दोष

जिसने पूर्व जन्मों में पुण्य का सञ्चय किया है, उसको आचार्य के पास सीखे हुए कर्मस्थान के विधान को दिना गद्यवाये, कसिन्धु के चार ओरों को दूर करते हुए कसिन्धु को बनाना चाहिये ।

१. 'कसिन्धु' शब्द फालि है, इसका संस्कृत रूप 'कस्तल' होगा । कस्तल का अर्थ है सकल । भी उच्चारण और परिचय की सुविधा के लिये फालि शब्द को ही लिखा है ।

२. पुरानी सिद्ध की अष्टक्याओं में—टीका ।

इस अठारह शीशों में से किसी एक से कुछ (विहार) को अयोग्य विहार मानना चाहिये ।
अङ्क्य में से यह कहा भी गया है—

“महावासी मयात्रासी अराशासञ्च पन्थमि ।
सोमिह पण्यञ्च पुण्यञ्च फलं परिश्रमेव च ॥
मगरं वादना पञ्च विसमागेन पट्टनं ।
पद्यस्तसीमासप्यार्थं वाथ भिक्षो म छम्भति ॥
अट्टारसेठानि टानानि इति शिञ्जाम पण्डितो ।
आरका परिवज्जेय्य मग्ग पटिमर्षं यथा ॥”

[(१) महा आवास (अविहार) (२) मया आवास (३) पुत्रा आवास (४) मार्ग के पास आवास (५) प्याठ के पास आवास (६) पत्नी (७) पुत्र (८) चक्र ॥ कुछ तथा (९) पूजनीय स्थान (१०) मगरावास (११) छक्को बाजा, (१२) घोड़ों से बिरा (१३) सम्येक व्यक्तिबोवाका (१४) बन्दरगाह और स्टेशन (१५) निर्जन मर्यादा (१६) राण-सीमा (१७) अन्तर्गुह्य स्थान और (१८) वहाँ भिक्ष नहीं भिक्षता—इस अठारह स्थानों को परिश्रम (पुण्य) मानकर अगारने मार्ग के समान दूर से ही त्याग दे ।]

आ—योग्य विहार

मिछाटन करनेवाले ग्राम से न बहुत दूर न बहुत पास होना चाहिये पाँच भंयों से कुछ को विहार होता है वह योग्य विहार है । अगारद य कहा है—“मिभुओ ! अणवासन पाँच भंयों से कुछ कैस होता है ? मिभुओ ! अणवासन न बहुत दूर होता है और न बहुत निरट । (बह) आने-जाये की सुविधा बाका होता है । दिन में लोगों से मरा हुआ नहीं होता है रात में बहुत शब्द और शोर नहीं होता है । (बह) कैस मण्डव बासु भूय, छरीयव (= सौपरिच्छु) के स्वर्ण से रहित होता है । उस अणवासन में रहनेवाले (मिभु) का सुपर्यवेक ही बीरार दिग्घाट (= मोहन) आसन-विठावन म्हाय-अल्पय, अण्य परिष्कार मिच्छे है । उस अणवासन में बहुतसुत आगम धारण किये हुए आते हैं । धर्म (= सुख-अभिषम) -वारी विरववारी मात्रिका (= धर्म-विषय की मात्रिका) को धारण करनेवाले स्वधिर (= बह) मिभु रहते हैं । समय समय पर उनके पास आकर बूटता है प्रभ भरता है—“अग्ग ! वह कैस (होता है) ? इसका क्या अर्थ है ?” उस ने आमुप्पाज् कैके का उपाय देते हैं अगारद को मण्ड कर दत्त हैं और अनेक प्रकार की रक्षा होनकरके धर्मों के प्रति रक्षा दूर करते हैं । मिभुओ ! इस प्रकार अणवासन पाँच भंयों से कुछ होता है ।”

—वह “ममाधि-आवना के नियम अयोग्य विहार को छोड़ वाथ विहार में विहारत हुए” का विचार है ।

वाधामों का व्रीकरण

“छोटी-छोटी वाधामों को लुप्त करके” जो कहा गया है उसका अर्थ है—इस प्रकार से योग्य विहार में रहते हुए जो भी उमरों वह छानि-छोटी वाधामें होती हैं उन्हें भी दूर कर लेना

विचार करके) प्रतिपत्ति का गौरव करते हुए—“इस प्रतिपत्ति से अवश्य एकान्त में रहने के सुख के रस को पाईया” (ऐसा) उल्लाह उत्पन्न करके सम-आकार से आँखों को उघाद कर निमित्त को ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये । बहुत उघादने वाले की आँख दुखती है और (कसिण) मण्डल अत्यन्त स्पष्ट होता है, इसलिये उसे निमित्त नहीं उत्पन्न होता है । बहुत कम उघादने वाले को (कसिण) मण्डल स्पष्ट नहीं होता है और चित्त संकुचित हो जाता है । इस प्रकार से भी निमित्त नहीं उत्पन्न होता है । अब ऐनक में सुख-निमित्त को देखने वाले (भक्ति) के समान सम-आकार से आँखों को उघादकर निमित्त को ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये ।

न ही रंग को ध्यान पूर्वक देखना चाहिये और न छद्म को ही मन में करना चाहिये, प्रासुत रंग को बिना त्यागे ‘रंग के साथ ही पृथ्वी है’ ऐसे पृथ्वी-वातु के आधिपत्य के अनुसार मज्जसि-पर्म में चित्त को लगाकर मन में करना चाहिये । पृथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, वसुधा, यमुन्धरा आदि पृथ्वी के नामों में से जिससे चाहे, जो नाम उसके लिए अनुकूल हो उसको धारणा चाहिये । फिर भी ‘पृथ्वी’ ही नाम स्पष्ट है, इसलिये स्पष्टताके अनुसार ही ‘पृथ्वी’ ‘पृथ्वी’ (कहकर) भावना करनी चाहिये । समय-समय पर आँखोंको उघादकर, समय-समयपर मूँदकर मनन करना चाहिये । अब तब उग्माह-निमित्त^१ नहीं उत्पन्न हो, सचक सैकड़ा, हजारों, समय भी, उससे अधिक भी इसी प्रकार भावना करनी चाहिये ।

उस इत प्रकार भावना करने वाले को जब आँख मूँदकर मनन करते हुए आँख उघादकर देखनेके समयके समान दिखाई देता है, तब उग्माह-निमित्त उत्पन्न हो गया होता है । उसके उत्पन्न हो जाने के समय से लेकर उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिये । अपने दास-स्याम ॥ आकर वहाँ बैठे हुए भावना करनी चाहिये । बैर घोने के सख्त को दूर करने के लिए उसे एकदल्ले काका जूता और बण्डा होना चाहिये । यदि सख्त समाधि किसी खराबी के कारण नष्ट हो जाती है, तो जूता को पहन बण्डा को ले उस स्थान पर जा निमित्त को ग्रहण कर, आकर भाराम से बैठ नाचना करनी चाहिये । बार-बार (निमित्त का) मनन करना चाहिये, सफ-चित्तकें करना चाहिये । उसे ऐसा करते हुए अभय नीवरण^२ देव जाते हैं, बलेस बैठ जाते हैं, उपचार-समाधि से चित्त एकाग्र हो जाता है, प्रतिभाग-निमित्त^३ उत्पन्न होता है । पहले के उग्माह निमित्त और इस (प्रतिभाग-निमित्त) की वह विशेषता है—

उग्माह-निमित्त में कसिण का दोष जाय पड़ता है । प्रतिभाग-निमित्त झोले से निकाले पैनाके के समान, अच्छी तरह से धोये घाँसके समान, धातुओं के बीच से निकले धनुर्मण्डल के समान, वादक में चकुली के समान, उग्माह निमित्त को तिराकर निकलते हुए के समान, उससे सैकड़ा गुना, हजारों गुना सुपरिखुद होकर दिखाई देता है । यह भी न घर्णवान् , न वनावद के

१ अब वह कसिण-निमित्त चित्त से गली प्रकार ग्रहण कर लिया जाता है, और आँखों के देखने के समान मन में जान पड़ने लगता है, तब उसी निमित्त को उग्माह-निमित्त कहते हैं ।

२ नीवरण पाँच हैं—(१) कलानन्द, (२) व्यापाद, (३) स्थानमृद, (४) औदित्य-कौकृत्य, (५) विचिकित्वा ।

३ उग्माह-निमित्त उत्पन्न होने पर भावना में लगे रहने से अब कसिण मण्डल के बराबर परिखुद, वैसा ही निमित्त उत्पन्न होता है जो वह प्रतिभाग निमित्त कहा जाता है ।

मीका, पीका कास, इन्धे—ये चार कसिन के रोग हैं। इसलिये बीजे भादि रंग की मिट्टी को नहीं छेकर गाढ़ा^१ के छट की मिट्टी के समान भरण रंग की मिट्टी से कसिन बनाता चाहिये।

स्थान

उसे बिहार के बीच कामगैर भादि के रूप-उपर गूसने के स्थान पर नहीं बनाता चाहिये। बिहार के बाहर (इट्टी) भादि हुके हुए पहाड़ की छाया (उपभार) या पर्यसाहा में मनेम्बर के जल योग्य अथवा नहीं रहने योग्य (कसिन) को बनाता चाहिये।

बनाने का उद्देश

समय पर क काम योग्य (कसिन) को छोटे-छाट चार इन्हां में कपड़े का टुकड़ा या चट्टाई का रॉपनर उसपर गूँ, कब रोड़े बाह्य स रतिल पूर गूँधी हुई मिट्टी स छीप कर कसिकाये हुए प्रमाण के बराबर मोटा बनाया चाहिये। निमित्त का ग्रहण करने के समय में इसे भूमि पर बिछाकर देना चाहिये।

वही हुए स्थान पर ही रहने योग्य बाके (कसिन) को भूमि पर पत्र की कर्मिका के समान गूँधी को गाढ़ कटाओं से बाँधकर बनाता चाहिये। यदि वह मिट्टी पकांत न हो तो नीचे दूसरी मिट्टी को बाँधकर ऊपरी माग न लपकी तरह छूट बी हुई भरण रंग की मिट्टी स एक बाकिलत चार अंगुल फैलाना ॥ मोटा बनाता चाहिये। इसी प्रमाण के लिये "रूप को बराबर या पराई के बराबर" कहा गया है।

"अम्ल संहित न अम्ल रहित" भादि इसके परिच्छेद के लिये कहा गया है। इसलिये ऐसे कड़े गये प्रमाण से परिच्छेद करना चाहिये। रूँडि कट्टी की बची बोपी^१ मिट्टी के रंग की बिगाव देती है इसलिये उसे नहीं छेकर परपर की बोपी स बिस कर मगाई के छक के समान बराबर करना चाहिये। उस स्थान को छाह बढ़ाकर का कसिम-मण्डक से कड़े हाथ की हुरा पर बिछी एक बाकिलत चार अंगुल पाये वाली बोधी पर बैठना चाहिये। उससे अधिक दूर बैठने बाके को कसिन नहीं मान पकता है। अधिक पास में कसिन के रोग पीछ पकते हैं। लँगे बैठने बाके को पराई छुकाकर बैठना पकता है और बहुत नीचे (बैठने बाके के) हुटने हुकते हैं।

माचला-विधि

इसलिये बछाये हुए (निवास) के अनुसार बैठकर "काम कामस्थान हूँ" भादि प्रकर से कर्मों में रोग को रोककर आरोग्ययोग के विकास तथा सारे भुम्हीं से छुटकारा पावे के मार्ग के समान वैष्णव का धमिकापी होकर कुछ धर्म धर्म के गुणों को स्मरण कर प्रीति-आनंद बलक करके—“यह समुद्र, प्रत्येक पुत्र, धर्म कामकों द्वारा प्रतिपन्न वैष्णव-मार्ग है (इस प्रकार

१ सिद्ध रोग में "राक्षसगर्वा" नाम की एक नदी है उसके कोठ से कड़े हुए छट की मिट्टी भरण रंग की होती है उठी के प्रति कहा गया है—रीका। काकिलत राक्षसगर्वा नहीं है। कोई नहीं जानता।

२ पृष्ठ ११५।

३ कुक्कन भादि की कट्टी से ली हुई बोपी मिट्टी के रंग की जाँच कर देती है—रीका।

४ मसिम निवास १ २, ४।

[सात अनुकूल बातों का सेवन करो—ऐसे प्रतिपन्न होने से थोड़े ही समय में किसी को अर्पणा (उत्पन्न) होती है ।]

आवास

उस (योगी) को जिस आवास में रहते हुए नहीं उत्पन्न हुआ निमित्त नहीं उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न हुआ विनष्ट हो जाता है और अनुपस्थित-स्मृति नहीं उपस्थित होती है, न एकाग्रचित्त नहीं एकाग्र होता है, वह विपरीत है । जहाँ निमित्त उत्पन्न और स्थिर होता है, स्मृति दबो रहती है, चित्त एकाग्र होता, नाम-पर्यन्त पर रहनेवाले प्रधानिय तत्त्व स्थिर के ज्ञान—यह अनुकूल है । इसलिए जिस विहार में बहुत से आवास होते हैं, वहाँ एक-एक में तीन-तीन दिन तक रहकर जहाँ चित्त एकाग्र हो वहाँ रहना चाहिये । आवास के अनुकूल होने के कारण ताम्रपर्णी द्वीप (= लडा) के सुल्लनाम नामक युद्ध में बाख करते हुए वहाँ कर्मस्थान ग्रहण करके पाँच सौ भिक्षु अर्हत्त्व पाये । श्रोतापन्न आदि और अन्य स्थानों पर आर्यभूमि को पाकर वहाँ अर्हत्त्व पाये हुए (व्यक्ति) की तो गणना नहीं है । ऐसे ही दूसरे भी चित्तल-पर्यन्त के विहार आदि में ।

गोचर-ग्राम

जो गोचर-ग्राम जयनासन से उत्तर या दक्षिण, न बहुत दूर वेद कोश के भीतर आसानी से भिक्षा मिलने योग्य होता है, वह अनुकूल है, अन्यथा विपरीत ।

यातचीत

वसित्त धर्म की (= तिरस्त्रीय) कथाओं से युक्त यातचीत करना विपरीत है, वह उसके निमित्त के शान्तधान के लिए होती है । दत्त-अथापस्तु^१ से युक्त यातचीत अनुकूल होती है । उसे भी माघा के अनुसार ही कहना चाहिये ।

व्यक्ति

व्यक्ति भी धर्म की कथा न करने वाला, शील आदि गुणों से युक्त, जिसके सहारे न एकाग्रचित्त एकाग्र होता है अथवा एकाग्र हुआ चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है—इस प्रकार का अनुकूल है, किन्तु (कपना) क्षीर पोखने में लगा हुआ व्यर्थ की कथा करने वाला विपरीत है । वह उसे कीचड़ वाले पानी के समान स्वच्छ पानी को गँववा ही करता है । जैसे (व्यक्ति) को पाकर फोट पर्वतवासी तरुण के समान समापत्ति भी नष्ट हो जाती है, निमित्त की बात क्या ?

मोजन और ऋतु

किसी को मीठा और किसी को खट्टा मोजन अनुकूल होता है । ऋतु भी किसी को जाड़ा, किसी को गर्म अनुकूल होती है । इसलिए जिस मोजन या ऋतु का सेवन करते हुए नाराज होता है, अ-एकाग्रचित्त एकाग्र होता है या एकाग्रचित्त स्थिरता होता है, वह मोजन और वह ऋतु अनुकूल होती है । दूसरा मोजन और दूसरा ऋतु विपरीत ।

अनुसार । यदि वह ऐसा हावे, तो ओंछ स विचारों सेने योग्य स्पष्ट विचार के योग्य हीनों तद्वर्ती (अविश्व द्वाप अवाप्य) स मुक्त हा; किन्तु वह बैसा नहीं होता—केवल समाधि के लानी बनों का आप एवमे के आकार माय की संज्ञा स उत्पन्न है ।

प्रतिभाग-विमिश्र के उत्पन्न हान के अन्तम से लेकर उस (मिथु) के नीचराय तबे हुए ही होते हैं बरफ बंदे हुए ही और उपचार-अमाधि स विषय एकाग्र हुआ ही ।

दो प्रकार की समाधि

समाधि दो प्रकार की होती है—(१) उपचार-समाधि और (२) अर्पणा समाधि । दो प्रकार से विषय एकाग्र होता है—उपचार की अवस्था में या ध्यान-प्राप्ति की अवस्था में । उपचार की अवस्था में बीचरतों के प्रहान स विषय एकाग्र होता है और ध्यान-प्राप्ति की अवस्था में अंतों के प्रकट हाव स । दोनों समाधियों का यह अन्तर है—उपचार की अवस्था में (ध्यान के) अंत बर न उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होते । ऐसे कि छोटा बच्चा उठकर (विद्यालय) पर रये जाते हुए गुना गुना भूमि पर गिरता है ऐसे ही उपचार-ध्यान के उत्पन्न होने पर विषय एक समय विमिश्र को साठमय करता है एक समय अवाग में उतर जाता है । किन्तु अर्पणा के अंत बरबाद होते हैं । जैसे कि बरबाद अर्धमा आसन स उठकर दिवसर भी पड़ा रहे, ऐसे ही अर्पणा-समाधि के उत्पन्न हान पर विषय उपचार भाग्य विषय को रोकर सारी रात और सारे दिन रहता है पुद्गल जपन-विषय की परिपारी के अनुसार ही प्रवर्तित होता है । जो कि उपचार-समाधि के द्वारा प्रतिभाग विमिश्र उत्पन्न होता है वरदा उत्पन्न करवा बहुत कठिन है । इसलिए बरि (वागी) उसी पद्य (= ब्रह्ममल) से उस विमिश्र को बचाकर अर्पणा को प्राप्त कर सकता है, या बहुत बरदा है । यदि (वेमा) नहीं कर सकता है तो उस उस विमिश्र को सावधानी स वापसी के अंत के समान बचना चाहिये । ऐसे—

निमित्तं रफातो छद्म परिहारी न विव्रति ।

आरप्यगिह असगगिह छद्मं छद्म विव्रसति ॥

[वाय हुए विमिश्र को बचानावस की परिहारी नहीं होती किन्तु बचाव में होव पर वाचानावा दुख ही बर हा गया है ।]

यह पद्य का अंत है—

आधारता वाधरा भस्मं

पुग्गसा माज्जनं उतु ।

इरियाएगा नि मलने

सगपाय विपद्ये ॥

[आवास लोवा वागचीन स्पदि भोजन कतु, ईश्वरपथ—इन माग विदित बरती का त्याग को ।]

सगपाय मल मलव

एवं दि पटिपज्जता ।

मविमय्य आसम

दाणि वर्याणि वापगा ॥

इन्द्रियों को एक समान करना

श्रद्धा आदि इन्द्रियों को एक समान करने को इन्द्रियों का एक समान करना कहा जाता है। यदि उस (भिक्षु) की अर्धेन्द्रिय चलवान् होती है और दूसरी दुर्बल, तो जीर्णेन्द्रिय पकड़ने का काम, स्मृतीन्द्रिय याद दिलाने का काम, समाधीन्द्रिय याधन छालने देने का काम, प्रज्ञेन्द्रिय (रूप आदि आत्मवर्णों के अर्थार्थ स्वरूप को) देखने का काम नहीं कर सकती है। इसलिये उसे (इन्द्रिय) के लक्षण को अर्धे प्रकार विचार कर अथवा क्षिप्त प्रकार मन में करने से वह चलवान् हुई हो, उस प्रकार से मन में नहीं करके (उसे) कम करना चाहिये। वक्त्रलि स्थविर^१ की कथा यहाँ उदाहरण है।

यदि जीर्णेन्द्रिय चलवान् होती है तब न वो अर्धेन्द्रिय ही विश्रय करने का काम कर सकती है और न दूसरे प्रकार के कामों को। इसलिये उसे प्रशस्ति आदि की भाषणा से कम करना चाहिये। यहाँ भी सोण स्थविर^१ की कथा दिखलानी चाहिये। इसी प्रकार बोध में भी एक के चलवान् होने पर दूसरों को अपने काम में असमर्थ होना समझना चाहिये।

विशेष रूप से यहाँ अद्भुत और प्रज्ञा की तथा समाधि और वीर्य की समता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि चलवान् श्रद्धा और कम प्रज्ञा वाला (व्यक्ति) बिना सोचे समझे ही विश्वास करता है, (वह) जिसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। चलवान् प्रज्ञा और कम श्रद्धा वाला फसदी हो जाता है, (वह) दया से उत्पन्न रोग के समान असाम्य होता है। दोनों की समता से जिसमें प्रसन्न होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। चलवान् समाधि और कम वीर्य वाले (व्यक्ति) को समाधि के आलस्य का पक्षपाती होने के कारण (उसे) आलस्य दया देता है। चलवान् वीर्य और कम-समाधि वाले के वीर्य को औद्धत्य (=दुर्लभपण) पक्षपाती होने के कारण औद्धत्य दया देता है। समाधि से युक्त वीर्य औद्धत्य में नहीं गिर पाता, इसलिये उन दोनों को बराबर करना चाहिये। दोनों की समता से ही अर्पणा होती है।

समाधि में लगनेवाले के लिए चलवान् भी श्रद्धा होनी चाहिये। इस प्रकार (वह) श्रद्धा करते हुए अर्पणा को पावेगा। किन्तु समाधि और प्रज्ञा में, समाधि में उठनेवाले के लिए एकप्रता पक्षपात् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्पणा को पावेगा। विषयपना करनेवाले के लिए प्रज्ञा

१ वक्त्रलि स्थविर चलवान् श्रद्धा से भगवान् के शरीर की शोभा पर ही प्रसन्न होकर श्लाघित्व के कारण ध्यान-भावना नहीं कर सके। एक समय जब वे रोग से पीड़ित थे, तब भगवान् ने उन्हें यह उपदेश दिया—“वक्त्रलि ! इस भरे गन्दे शरीर को देखने से क्या लाभ ? जो धर्म की देखता है वही मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है।” उपदेश की सुनकर उन्होंने श्रद्धा आदि इन्द्रियों को बराबर करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० गङ्गकथा २१, २, ४, ५।

२ सोण स्थविर ने भगवान् के पास कर्कसवान् को श्रवण करके “मुल से मुल नहीं पाया जा सकता” सोच शीतवन में रहते हुए अर्हत्व-प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम किया, पैर में छाले पड़ गये, शरीर झान्त हो गया, किन्तु उन्होंने अपना उत्साह कम न किया, तब भगवान् ने उनकी इस दशा को देखकर यहाँ उपस्थित हो नीणा की उपमा से समाहा कर अधिक वीर्य न करने का उपदेश दिया। भगवान् के उपदेश की सुनकर उन्होंने अन्य इन्द्रियों के समान जीर्णेन्द्रिय को भी करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० ६, ६, १।

ईर्ष्यापय

ईर्ष्यापयों में किसी को दृढ़ता अनुभूत होता है किसी को केवल, पड़े होने बड़बड़े में से कोई एक। इसकी प्रभावशाली शक्ति तीन दिन भलीभाँति परीक्षा करके जिस ईर्ष्यापय में सम्पन्न बिज प्रभाव होता है या एकत्र-बिज स्थिरता होता है वह अनुभूत है दूसरा विपरीत।

इस तरह इस बात प्रकार की विपरीत बात को त्यागकर अनुभूत का सेवन करना चाहिये। ऐसे प्रतिपक्ष रूप विभिन्न का अधिक सेवन करनेवाली में किसी को पावे ही समय में अर्पणा (उत्पन्न) होती है।

अर्पणा की कुशलता

जिसे ऐसे प्रतिपक्ष होते हुए भी अर्पणा नहीं (उत्पन्न) होती है उस इस प्रकार की अर्पणा की कुशलताको पूर्ण करना चाहिये। (कसकी) यह विधि है—अर्पणा की कुशलता इस प्रकार से होती है—(१) वस्तु के स्वच्छ करने से (२) इन्द्रियों को एक समान करने से (३) निमित्त की कुशलता से (४) जिस समय बिज को एकत्र करना चाहिये उस समय बिज को एकत्रता है, (५) जिस समय बिज को दृढ़ता चाहिये उस समय बिज को दृढ़ता है (६) जिस समय बिज को हर्षोल्लास करना चाहिये उस समय बिज को हर्षोल्लास करता है। (७) जिस समय बिज को उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय बिज की उपेक्षा करता है, (८) जिस व्यक्ति का बिज एकत्र नहीं है, उसके त्याग से (९) एकत्र बिज वाले व्यक्ति के सेवन से (१) समाधि में बिज लगाये रहने से।

वस्तु को स्वच्छ करना

भीतरी और बाहरी वस्तुओं के परिष्कृत करने को वस्तु का स्वच्छ करना कहा जाता है। जब वस्तु (मिष्ट) के बाह्य मण्डल सँका बने होते हैं या शरीर पसीना और मूक से चिपका होता है तब भीतरी वस्तु अस्वच्छ = अपरिष्कृत होती है। जब भीतर की मध्य गुणोन्मिश्रता होता है या स्वयं-आत्मन दग्ध होता है, तब बाहरी वस्तु अस्वच्छ = अपरिष्कृत होती है। अस्वच्छ भीतरी और बाहरी वस्तु में बिज और चैतन्यों के कल्याण होने पर ज्ञान भी अपरिष्कृत शीघ्र बली लेक के कारण उत्पन्न विराम की की के प्रकाश के समान अपरिष्कृत होता है और अपरिष्कृत ज्ञान से संस्कारों को विचारते समय संस्कार भी स्पष्ट नहीं होते। कर्मस्थान में रहने पर कर्मस्थान की भी वृद्धि नहीं होती है।

स्वच्छ भीतरी-बाहरी वस्तु में उत्पन्न हुए बिज-चैतन्यों में ज्ञान की परिष्कृत शीघ्र बली लेक के कारण उत्पन्न विराम की की के प्रकाश के समान स्वच्छ होता है और स्वच्छ ज्ञान से संस्कारों का विचार करते समय संस्कार भी स्पष्ट होते हैं। कर्मस्थान में रहने पर कर्मस्थान की वृद्धि होती है।

१ शरीर और उसके सम्बन्धित भीतर आदि का ही नाम 'वस्तु' है। ये जिस प्रकार बिज को गुणदानक होती है उन्हें उस प्रकार बनाने को ही वस्तु को स्वच्छ करना कहा जाता है।

इन्द्रियों को एक समान करना

धृष्टा आदि इन्द्रियों को एक समान करने को इन्द्रियों का एक समान करना कहा जाता है। यदि उम (भिक्षु) को श्रोत्रेन्द्रिय कमजान् होती है और दूसरी दुर्बल, तो धीरेन्द्रिय पकड़ने का काम, गुरुतेन्द्रिय बाढ दिलाने का काम, ममापीन्द्रिय घाघान धारने देने का काम, प्रज्ञेन्द्रिय (रूप आदि आलम्बनों के बर्णन स्वरूप को) देखने का काम चार्न कर सकती है। इसलिये उम (इन्द्रिय) के लक्षण को भली प्रकार विचार कर अधना जित प्रकार मन में करने से यह पलवान् हुं हो, उम प्रकार से मन में चार्न करके (उम) कम करना चाहिये। वृद्धलि स्थविर^१ की कथा चार्न उदाहरण है।

यदि धीरेन्द्रिय पलवान् होती है तब न तो श्रोत्रेन्द्रिय ही निश्चय करने का काम कर सकती है और न दूसरे प्रकार के कामों को। इसलिये उम प्रज्ञादि आदि की भावना से कम करना चाहिये। चार्न भी सोण स्थविर^१ की कथा दिग्दर्शनी चाहिये। इसी प्रकार शेष में भी एक के पलवान् होने पर दूसरों को अपने काम में असमर्थ होना समझना चाहिये।

विशेष रूप से चार्न श्रद्धा और प्रज्ञा की तब समाधि और धीरे की समझ की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि पलवान् धृष्टा और कम प्रज्ञा फल (व्यक्ति) बिना मोचे समझे ही विष्वास करता है, (यह) जिसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। पलवान् प्रज्ञा और कम धृष्टा फल कष्टी हो जाता है, (यह) दया से उपपन्न रोग के समान असह्य होता है। दोनों की समता से जिसमें प्रसन्न होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। पलवान् समाधि और कम धीरे वाले (व्यक्ति) की समाधि के आलस्य का पक्षपाती होने के कारण (उसे) आलस्य दया देता है। पलवान् धीरे और कम-समाधि वाले के धीरे की लोभ्य (= वृद्धतपन) का पक्षपाती होने के कारण लोभ्य दया देता है। समाधि से युक्त धीरे लोभ्य में नहीं गिर पाता, इसलिये उन दोनों को बराबर करना चाहिये। दोनों की समता से ही अर्पणा होती है।

समाधि में लगनेवाले के लिए पलवान् भी श्रद्धा होनी चाहिये। इस प्रकार (यह) श्रद्धा करते हुए अर्पणा को पायेगा। किन्तु समाधि और प्रज्ञा में, समाधि में लड़नेवाले के लिए एकाम्रता पलवान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्पणा को पायेगा। विषयना करनेवाले के लिए प्रज्ञा

१ वृद्धलि स्थविर पलवान् श्रद्धा से भगवान् के शरीर की शोभा पर ही प्रसन्न होकर श्रद्धाविक्रम के कारण भ्राम-भावना नहीं कर सके। एक समय जब वे रोग से पीड़ित थे, तब भगवान् ने उन्हें यह उपदेश दिया—“वृद्धलि ! इस मेरे गन्दे शरीर को देखने से क्या लाभ ! जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है।” उपदेश को सुनकर उन्होंने श्रद्धा आदि इन्द्रियों को बराबर करके अर्हत्त्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० चटुक्का २१, २, ४, ५।

२ सोण स्थविर ने भगवान् के पास बर्णस्थान को ग्रहण करके “सुख से सुख नहीं पाया जा सकता” सोच शीतवन में रहते हुए अर्हत्त्व प्राप्ति के लिए धीरे परितप्त किया, फिर में छाले पड़ गये, शरीर क्लान्त हो गया, किन्तु उन्होंने अपना उत्साह कम न किया, तब भगवान् ने उनकी इस दशा को देखकर वहाँ उपस्थित हो जीणा की उपषा से समझा कर अधिक नीर्य न करने का उपदेश दिया। भगवान् के उपदेश को सुनकर उन्होंने अन्य इन्द्रियों के समान धीरेन्द्रिय को भी करके अर्हत्त्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० ६, ६, १।

बकवान् होगी चाहिये । इस प्रकार ही वह अर्चना को पायेगा । विपश्चना करनेवाले के लिए प्रज्ञा बकवान् होगी चाहिये । इस प्रकार ही वह (अनिष्ट दुःख अनात्म) कष्ट को सभी प्रकार जान पायेगा । दोनों की समता से भी अर्चना होती ही है ।

किन्तु सृष्टि सर्वत्र बकवान् होगी चाहिये । सृष्टि ही बीजस्व पञ्चबाधों के विरुद्ध के बड़ा बीर प्रज्ञा के अनुसार बीजस्व में गिरने से भीर आत्मस्व के पक्ष से समाधि द्वारा आत्मस्व में गिरने से बचाती है । इसलिये वह व्यक्तियों में नमकतेक के समान सारे राज्य के कामों की देख-भाक करनेवाले अनात्म के समान सर्वत्र होगी चाहिये । इसलिये कहा है—“सृष्टि सब जगह होती चाहिये—ऐसा अवशान् ने कहा है । किस कारण से ? चित्त सृष्टि का प्रतिफल है बीर सृष्टि (ब्रह्मकी) रक्षा करने में जाती रहनेवाली है । विरा सृष्टि के चित्त को पकड़ा भीर बचावा वहीं का सकता है ।”

निमित्त की कुशलता

दुर्लभ-कसिपु आदि के नहीं किये हुए चित्त की एकप्रज्ञा के निमित्त को करने की कुशलता और किये हुए की माचना करने की कुशलता तथा आचना से प्राप्त हुए की रक्षा करने की कुशलता की निमित्त की कुशलता कहते हैं । वहाँ उसी से सात्वत्य है ।

जैसे जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये उस समय चित्त को पकड़ता है । वह उसका चित्त अत्यन्त सिद्धि-वीर्य आदि से संतुष्ट होता है वह प्रसन्न सम्बोधा आदि सुनी की माचना ॥ वह धर्म-विषय सम्बोधा आदि की माचना करता है । अवशान् ने यह कहा है—“मिथुनी जैसे अदृशी बोधी-सी भाग को जकावा चाहता हो वह उस पर सींग सुनी को बाध पानी मिठी हवा है भीर ऊपर से पृष्ठ भी बाधे तो मिथुनी क्या वह आदमी बोधी-सी (उस) भाग को बका सकेगा ?”

“वही भन्ते ।”

“देने ॥ मिथुनी जिस समय चित्त संतुष्ट होता है उस समय प्रसन्न सम्बोधि आदि उच्छा सम्बोधा की माचना करने के लिए बका है । तो किस कारण ? मिथुनी चित्त संतुष्ट है वह इन प्रसन्न से नहीं बकावा का सकता । और मिथुनी जिस समय चित्त संतुष्ट होता है वह उस समय धर्म-विषय-सम्बोधा बीर-सम्बोधा और मोक्ष-सम्बोधा की माचना के लिए बका है । तो किस कारण ? मिथुनी चित्त संतुष्ट है वह इन प्रसन्न से अभी प्रकार बकावा का सकता है । मिथुनी । देने आदमी बोधी-सी भाग को जकावा चाहता हो वह उसपर सुनी सुनी को बाध सुने गाकर को बाधे सुनी बाध को बाध सुने स हवा है भीर ऊपर से पृष्ठ ॥ बाध तो मिथुनी क्या वह आदमी (उस) बोधी-सी भाग को बका सकेगा ?”

“हाँ भन्ते ।”

१ सम्बोधा का है—(१) सृष्टि = लक्ष्य प्रगल्भता (२) चर्म विषय = धर्म विषय,

(३) बीर = ब्रह्मात्म में उगाह (४) मोक्ष = प्रामाण्य अनिष्ट विषय का आहार (५) प्रसन्न = चित्त की परम स्थिति (६) गमाधि = अकल्प्य एकाग्रता और (७) उच्छा = चित्त में सुख या दुःख का योग से नहीं रहता । इन बातों को ध्यान रखते ही बोधी व्यक्ति सम्बोधि (= परम ज्ञान) की प्राप्ति कर सकता है; अन्य ऐसे सम्बोधि का अह्न करने के कारण सम्बोधा कहते हैं ।

२ संतुष्ट नि. ४४ ५ ३ ।

धर्म-विषय सम्बोधाद् आदि की भावना को अपने-अपने आहार (= प्रत्यय) के अनुसार जानना चाहिये । कहा है—“मिश्रुभो, भले-खुरे धर्म हैं, सदोप-निर्दोष धर्म हैं, हीन-अणीत धर्म हैं, कृष्ण-शुक्ल धर्म हैं, उनको समय-समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ धर्म-विषय सम्बोधाद् उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ धर्म-विषय सम्बोधाद् बदता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है ।” वैसे ही—“मिश्रुभो, आरम्भ धातु, नैष्कर्म्य धातु और पराक्रम धातु हैं । उनको समय-समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ वीर्य-सम्बोधाद् उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ वीर्य-सम्बोधाद् बदता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है ।” वैसे ही—“मिश्रुभो, प्रीति-सम्बोधाद् उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ प्रीति-सम्बोधाद् बदता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है ।”

कुशल आदि (धर्मों) में स्वभाव, सामान्य लक्षण, प्रतिषेध के अनुसार मन में करने को भली प्रकार मन में करना (= योनिष्ठ. मनस्कार) कहते हैं । आरम्भ धातु आदि में आरम्भ-धातु आदि की उत्पत्ति के अनुसार मन में करने को भली प्रकार मन में करना कहते हैं । प्रथम-वीर्य (= उद्योग) को आरम्भ-धातु कहते हैं । नैष्कर्म्य-धातु आलस्य से निकलने के कारण उससे बलवान् होती है । पराक्रम-धातु दूसरे-दूसरे स्थान को कर्षणे में उससे भी बलवान् होती है । प्रीति का ही नाम प्रीति-सम्बोधाद् स्थानीय धर्म है । उसका भी उत्पादक मनस्कार (= मन में करना) ही भली प्रकार मन में करना है ।

सात बातों से धर्म-विषय-सम्बोधाद् की उत्पत्ति होती है—(१) वार-भार प्रशंनों की पूछना, (२) वस्तु को स्वच्छ करना, (३) इन्द्रियों को एक समान करना, (४) मूर्ख व्यक्ति का साथ छोड़ना, (५) प्रज्ञावान् व्यक्ति का साथ करना, (६) गम्भीर ज्ञान से जानने योग्य (स्वभाव, धातु, आपतन, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि) धर्मों की भली प्रकार विचारना, (७) ज्ञान में चित्त को झुकाये रहना ।

ग्यारह बातों से वीर्य-सम्बोधाद् की उत्पत्ति होती है—(१) अपाय आदि के भय को भली प्रकार विचारना । (२) वीर्य के कारण लौकिक, लोकोत्तर के विशेष की प्राप्ति के गुणों की देखना । (३) श्रद्धा, प्रत्येक-श्रद्धा, महायावकों के गये हुए मार्ग से मुझे जाना है और उससे भी आलसी व्यक्ति नहीं जा सकता—इस प्रकार जाने के मार्ग को देखना । (४) दायकों को महाफल होने के लिये मित्रता का संस्कार करना । (५) मेरे शास्ता (= मार्गोपदेश) वीर्यारम्भ की प्रशंसा करने वाले हैं और वह आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं है, हम लोगों के लिये बहुत लाभ-दायक है, तथा वे (शास्ता) प्रतिपत्ति से पूजा करके पूजित होते हैं, अन्वया नहीं—इस प्रकार शास्ता के महत्त्व का विचार करना । (६) मुझे सब्र में के महा-उत्तराधिकार को लेना चाहिये और वह आलसी से नहीं लिया जा सकता, ऐसे उत्तराधिकार के महत्त्व का विचार करना । (७) आदौक-संज्ञा को मन में करने, श्रृङ्खलापथ के परिवर्तन, और सुले सैदान के सेवन आदि से स्थान-श्रद्धा (= साधत्व) को दूर करना । (८) आलसी व्यक्ति का स्थान । (९) योगाभ्यास में छोटे रहनेवाले व्यक्ति का साथ करना । (१०) सम्बन्ध-प्रधानों को भली प्रकार देखना । (११) वीर्य में चित्त को झुकाये रहना ।

ग्यारह बातों से प्रीति-सम्बोधाङ्ग की उत्पत्ति होती है—(१) सुखाभ्युत्पत्ति (२) धर्म-भ्युत्पत्ति (३) संशानुत्पत्ति (४) शीघ्रानुत्पत्ति (५) त्यागानुत्पत्ति (६) वेदनाभ्युत्पत्ति (७) अपमानानुत्पत्ति, (८) कष्ट (= निर्दयी) व्यक्ति का त्याग (९) शिरस्य (= दयालु) व्यक्ति का साथ करना, (१०) (सुख भावि पर) चित्त को प्रसन्न करनेवाले सुखों को भली प्रकार देखना, (११) प्रीति में चित्त को सुकाये रहना ।

इस प्रकार इन व्यक्तियों से हम धर्मों की उत्पत्ति करते हुए (मिथु) धर्म-विषय सम्बोधाङ्ग भावि की भावना करता है । ऐसे जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये उस समय चित्त को पकड़ता है ।

कैसे जिस समय चित्त को व्याप्त चाहिये, उस समय चित्त को व्याप्त है ? यह उसका चित्त अत्यन्त तीव्र करने चाहिं दो चक्क होता है, तब धर्म-विषय सम्बोधाङ्ग भावि चीनों की भावना न कर प्रत्यक्ष सम्बोधाङ्ग भावि की भावना करता है । अगवात् ने यह कहा है— 'मिथुनो र्धस (कोई) आत्मी बहुत बड़ी भाग के हैं को सुखाना चाहता हो वह उस पर लुब्ध हुए लोगों को डाले, ' और पूछ न डाले तो क्या मिथुनो वह आत्मी (उस) बहुत बड़े भाग के डेर को डुसा लहेगा ?'

“वहीं भन्ने ।”

“मिथुनो ऐसे ही जिस समय चित्त चक्क होता है उस समय धर्म-विषय सम्बोधाङ्ग धीर्य-सम्बोधाङ्ग और प्रीति सम्बोधाङ्ग हैं भावना के किये अन्तःक है । सो जिस कारण ? मिथुनो चित्त चक्क है यह इन धर्मों से नहीं जान्य होता है । और मिथुनो जिस समय चित्त चक्क होता है उस समय प्रत्यक्ष-सम्बोधाङ्ग समाधि-सम्बोधाङ्ग और कपेहा सम्बोधाङ्ग की भावना के लिये कस है । सो निम्न कारण ? मिथुनो चित्त चक्क है यह हम धर्मों से भली-भाँति जान्य विषय आवेनाका होता है । जैसे मिथुनो कोई आत्मी बहुत बड़ी भाग के डेर को सुखाना चाहता हो वह उस पर भोगि हुए लोगों की डाले और पूछ को भी ऊपर से डाले तो मिथुनो यह आत्मी कस बहुत बड़ी भाग के डेर को डुसा लहेगा ?”

“वहीं भन्ने ।”

वहीं भी अवन-करने आहार के अनुसार प्रत्यक्ष-सम्बोधाङ्ग भावि की भावना को धारना चाहिये । अगवात् ने कहा है—“मिथुमी काय-प्रत्यक्ष और चित्त-प्रत्यक्ष है, इनको समय समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष-सम्बोधाङ्ग उत्पन्न होता है वा उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष-सम्बोधाङ्ग बतल है विपुल होता है भावना की पूर्ति होती है—वही दृग्गज आहार है ।” कैम ही—“मिथुनो समय-निमित्त है अल्प-निमित्त है जबकी समय समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ समाधि-सम्बोधाङ्ग उत्पन्न होता है वा उत्पन्न हुआ समाधि-सम्बोधाङ्ग बतल है विपुल होता है भावना की पूर्ति होती है—वही दृग्गज आहार है ।” कैम ही—“मिथुनो कपेहा-सम्बोधाङ्ग-व्यापीन धर्म हैं इनकी समय समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ कपेहा-सम्बोधाङ्ग उत्पन्न होता है वा

१ अनुगमियों को धनने के लिये रोगिय कातों परिच्छेद ।

२ उगार पैना हैं पाठ वरी भी लभाना चाहिये ।

३ संयुक्तिका ४४, ९, १ ।

उत्पन्न हुआ उपेक्षा-सम्बोधांग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—वही इसका आधार है ।^१

जैसे प्रभ्रविष आदि पहले उत्पन्न हुए रहते हैं, वैसे उनके उत्पन्न होने के आकार के अनुसार ठीक से मन में करना ही तीनों वाक्यों में भली प्रकार मन में करना है । शमथ-निमित्त, शमथ (= शान्ति) का ही नाम है और विक्षेप नहीं करने के अर्थ में उसीका अव्यग्र-निमित्त (= स्थिर समाधि) ।

सात बातों से प्रभ्रविष-सम्बोधांग की उत्पत्ति होती है—(१) उत्तम भोजनका सेवन, (२) ऋतुओं के सुख का सेवन, (३) ईर्ष्याविष के सुख का सेवन, (४) काय, वाक्, मन को एक समान प्रयोग करना, (५) (पक्षों से) परितप्त कथन-विषय वाले व्यक्ति का त्याग, (६) शान्त काय वाले व्यक्ति का सेवन, (७) प्रभ्रविष (= शान्ति) में चित्त को झुकाये रहना ।

ग्यारह बातों से समाधि-सम्बोधांग की उत्पत्ति होती है—(१) वस्तु की पवित्रता, (२) निमित्त की कुशलता, (३) इन्द्रियों को एक समान करना^२, (४) समथ पर चित्त को दबाना, (५) समथ पर चित्त को एकवृत्त करना, (६) भावना के आस्वाद से रहित चित्त को अज्ञा और संवेग से हर्षोत्फुल्ल करना, (७) ठीक रूप से प्रवर्तित भावना-विषय के प्रति उपेक्षा करना, (८) अ-एकाम्र चित्तपाते व्यक्ति का त्याग, (९) एकाम्र-चित्तपाते व्यक्ति का साथ करना, (१०) ध्यान और विमोक्ष को भली प्रकार देखना, (११) समाधि में चित्त को झुकाये रहना ।

पाँच बातों से उपेक्षा-सम्बोधांग की उत्पत्ति होती है—(१) (सभी) प्राणियों के प्रति तटस्थ होना (२) भीतरी चक्षु आदि तथा बाहरी पाञ्चबीजर आदि) संस्कारों में तटस्थ होना, (३) (सभी) प्राणियों और वस्तुओं के प्रति समान रखने व्यक्तियोंका त्याग, (४) प्राणियों और वस्तुओं के प्रति तटस्थ रहनेवाले व्यक्तियों का साथ करना (५) उपेक्षा में चित्त को झुकाये रहना ।

इस प्रकार इन आकारों से इन धर्मों को उत्पन्न करते हुए (भिक्षु) प्रभ्रविष-सम्बोधांग भावि की भावना करता है । ऐसे, जिस समय चित्त को दबाना चाहिये, उस समय चित्त को दबाना है ।

कैसे, जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है ? अब उसका चित्त प्रश्न के प्रयोग की दुर्बलता के कारण या अपमान के सुख की प्राप्ति के आस्वाद से रहित होता है, तब उसे आठ संवेग उत्पन्न करनेवाली बातों को भली प्रकार देखने से सविन्य करता है । आठ संवेग उत्पन्न करनेवाली बातें हैं—(१) अन्ध, (२) दुःखापा, (३) रोग, (४) मृत्यु—ये चार, और (५) अपाय का दुःख, (६) मृतकाष्ठ में खसार के चक्कर में पड़ने से उत्पन्न दुःख, (७) भविष्यत् में खसार के चक्कर में पड़ने से उत्पन्न होनेवाला दुःख और (८) वर्तमान में आधार की खोज से उत्पन्न हुआ दुःख ।

और वह बुद्ध, धर्म तथा सच के गुणानुस्मरण से उसे प्रसन्न करता है ।

—ऐसे, जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है ।

कैसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा

१. गनुत्त नि० ४४, ६, ३ ।

२. 'समाधि-इन्द्रिय और चीर्ण-इन्द्रिय को एक समान करना'—गुराण सिंहल सनय ।

करता है ? अब ऐसा प्रतिपन्न होन पर उसका चित्त अर्धवृत्तित्त कर्त्तव्य, भावना के भावना स
 पुष्ट भावना में समान रूप से प्रवर्तित सामान्य-वर्धित में प्रतिपन्न होता है तब वह समान
 भाव से अर्धवर्धित बोध में सारणी के समान वस्तु परवर्धन वृत्त, श्रुति-पुष्ट करके में परी
 करता है ।

—येसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है ।

अ-एकान्त-चित्तपाले ध्याति या त्याग कहत है वैष्णव ॥ राते पर कभी नहीं बने
 हुए बने कर्मों में बने रहनेवाले विविध-वृत्त के व्यक्तियों के दूर से ही परिवर्तन करने के ।
 एकान्त-चित्तपाले ध्याति का सेवक करना, कहत है वैष्णव के राते पर अर्धवर्धित सामान्य
 प्राप्ति व्यक्तियों के पास समय-समय पर जाने की । समाधि में चित्त को उगाय रहना,
 समाधि का गौरव करना समाधि की बार बुरा होना समाधि का खोर करके रहना समाधि में
 वल्लभ रहना—इसका अर्थ है ।

इस प्रकार वह तरह की अर्पणा की वृत्तता को पूर्ण करना चाहिये ।

एवं हि सम्पादयतो ज्ञानाकोसर्ग इयं ।

पटिच्छेत्ति निमित्तस्मि ज्ञाना सप्तवृत्ति ॥

[ऐसे ही इस अर्पणा की वृत्तता को पूर्ण करने तक को प्राप्त हुए निमित्त में अर्पणा
 उत्पन्न होती है ।]

एवमपि पटिपद्यस्त सत्ते सा ज्ञानवृत्ति ।

तथापि न ज्ञे योगा वापमेवेव पटिच्छतो ॥

[यदि ऐसे भी प्रतिपन्न हुए (योगी) को वह नहीं उपलब्ध होती है, तब भी बुद्धिमान्
 (व्यक्ति) प्रवृत्ति ही करे, योग (= संकल्पना) को न त्यागे ।]

हित्वा हि सम्मा वाप्याम विच्छेत्तं नाम मानसो ।

अभिगच्छेत्ति परित्यज्य ह्यन्तेर्त्तं ॥ विच्छति ॥

[आदमी बीच प्रवृत्ति को त्याग कर बोधी की वृत्ति कर के—वह सम्भव नहीं ।]

चित्तव्यवृत्ति आकारं तस्मा सप्तवृत्त्यं पुणो ।

समर्त्तं विरिचस्तेषां योजयेथ पुनर्मुक्तं ॥

[इसविषय बुद्धिमान् (व्यक्ति) चित्तव्यवृत्ति के आकार की अभी-भीति विचार कर (समाधि
 के ही) समान कीने को भी करता है ।]

इत्यस्मिन् कथं यत्तं पञ्चान्तेषां मानसं ।

अकारार्त्तं गितेयेत्या सप्तमेव पञ्चमे ॥

[पीछे-से भी संवृत्ति होते हुए सब को पढ़ने ही ज्ञानव्यवृत्ति कीने को शोचन
 सम ही करे ।]

रेणुभिः कण्डूभिः सुते नाशाय लक्ष्मि ।

यथा मधुकण्डूनि पञ्चि सम्पन्नानि ॥

सीनकन्दतमैर्हि मोचयित्वा सप्तमो ।

पञ्चं निमित्तमिमुक्तं मानसं पटिपाद्ये ॥

[रेणु, कमल-वल्, सूत, नाव, फाँफरी में जैसे मधुमक्खी आदि का कार्य वर्णित है, (जैसे ही) सङ्कचित और चपल होने से, सब प्रकार से मनु को छुड़ा कर निमित्त की ओर लगाये ।]

यह उमरी व्याख्या है—जैसे बहुत चतुर मधुमक्खी 'अमुक पेड़ में फूल फूला है' जानकर तीव्र वेग से उड़ते हुए उसे टोच धूमकर रेणु के शर जाने पर पाता है, दूसरा अ-चतुर मन्द वेग से उड़ते हुए शर जानेपर ही उसे पाता है, विन्तु चतुर समान चाल से उड़ते हुए सुग-पूर्वक फूलों के समूह को पारर इच्छानुसार रेणु को लेकर मधु बनाकर मधु के रस का मजा लेता है ।

जैसे घोर-हाव करने वाले (बंद) के पानी-भरी घाटी में रगे हुए कमल के पत्ते पर हथियार चलाते की मीसने-सले मिथ्यों में झुक बहुत चतुर वेग से हथियार चलाते हुए कमल के पत्तों को दो भागों में छेद टाकता है या पानी में घुसा देता है । दूसरा अ-चतुर छेद होने और घुसने के दर में हथियार में रुने की भी हिम्मत नहीं करता, विन्तु चतुर सम-प्रयोग से हथियार चलाने को विचला कर शिर (= बिचा) में परिपूर्णता प्राप्त कर उस प्रकार के स्थानों में काम फलके लाभ प्राप्त करता है ।

जैसे "जो चार प्यास" के धरावर मकड़े का सूत कायेगा, वह चार हजार पायेगा" राजा के कहने पर एक बहुत चतुर आठवीं वेग से मकड़े का सूत खींचते हुए बगह-बगह पर लोच देता है, दूसरा अ-चतुर दृष्टि के दर में दृष्ट से रुने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर कितने से लेकर सम-प्रयोग से छोटे छन्ने में लपेट, साकर लाभ प्राप्त करता है ।

जैसे बहुत चतुर मज्जाए बहुत तेज हवा में पाल को ताककर नाव को विदेश की ओर दीकाता है, दूसरा अ-चतुर मन्द हवा में पाल को उतार कर नाव को वहाँ रखता है, किन्तु चतुर मन्द हवा में (पूरी) पाल को और बहुत तेज हवा में आधी पाल को ताककर मछी-मोँति इच्छित स्थान को पहुँच जाता है ।

जैसे "जो बिना जमीन पर गिराये फाँफरी को भरेगा, वह इनाम पायेगा" आचार्य द्वारा मिथ्यों को कहने पर एक बहुत चतुर इनाम का लोभी वेग से भरते हुए तेल को गिरा देता है । दूसरा अ-चतुर तेल के गिरने के दर से खालने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर सम-प्रयोग से भर कर इनाम प्राप्त करता है ।

ऐसे ही एक भिक्षु निमित्त के उत्पन्न होने पर "सोच ही अर्पणा को पाऊँगा" (सोच), बहुत दृढ़ता के साथ मेहनत करता है, उसका चित्त अत्यन्त उद्योग करने से चपलता में पड़ जाता है, वह अर्पणा को नहीं पा सकता है । एक अत्यन्त उद्योग करने के दीप को देखकर—“अथ मुझे अर्पणा से क्या मतलब ?” (सोचकर) उद्योग करना कम कर देता है, उसका चित्त उद्योग के सङ्कचित होने से आलस्य में पड़ जाता है, वह भी अर्पणा नहीं पा सकता है, किन्तु जो थोड़ा-सा भी सङ्कचित को सकोच और चपल हुए को चपलता से छुड़ाकर सम-प्रयोग से निमित्त की ओर मन को करता है, वह अर्पणा को पाता है । उसी प्रकार का होना चाहिये ।

इसी बात के प्रति यह कहा गया है—

‘रेणुमिह उष्णलदले मुत्ते नावाय नास्तिया ।

यथा मधुकरादीन एवति सम्पवन्धिता ॥

मीनवज्रवमायेहि मोषयित्वात् सव्यसो ।
एवं निमित्ताभिमुखं मामसं पटिपावये ॥^१

ऐसे निमित्त की ओर मन को करती हुए वसे "धर धरणा की प्राप्ति होगी" (सोच)
पराङ्मुख को आकर्षण करने के माध्यमार्थक संपन्न होता है उसके बाद वसी आकर्षण में
आरंभ या पूर्व अवस्था की होती है । इनके अन्त में एक व्यापक और क्षेत्र समापक
आभासिक चित्तों से बहसमान विचार प्रीति सुख और चित्त की प्रकृति से पुनः होते
हैं जो धरणा के परिष्कार से परिष्कार^२ भी—सैसे गौण भाव का समीप-भाग गौण का उपचार
(= गौणता) कहा जाता है, ऐसे ही धरणा के निमित्त या समीप होने से उपचार^३ भी । इसके
पूर्व परिष्कारों और उपर धरणा का अनुसंधान होने से अनुसंधान भी कहे जाते हैं । और जो सबसे
अन्तिम होता है वह छोटे-मोटे का-अभिमत न करने तथा महान् योग में होने से शीघ्रभी भी
कहा जाता है ।

जैसे प्रत्यक्ष किया जा चुका है वस प्रोचक प्रत्यक्ष करने पर भी—यहका परिष्कार दूसरा
उपचार तीसरा अनुसंधान और चौथा योग्य होता है अथवा पहला उपचार दूसरा अनुसंधान,
तीसरा योग्य और चौथा या पूर्वार्थ धरणा चित्त । अथवा चौथा ही पूर्वार्थ में कहा जाता है ।
यही भी धरणा-अवस्था-अभिधा के अनुसार । उसके पश्चात् अवल गिर जाता है और पश्चात् चित्त
की वारी होती है ।

अभिधर्मावारी शीघ्रतस्तद्विर मे—^४ पूर्व-पूर्व के कृतक धर्म पीछे-पीछे के कृतक धर्मों के
आलोचन-प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होते हैं ।^५—इस सूत्र को कहकर 'आलोचन-प्रत्यक्ष से विचार-विचार
धर्म बहसमान होता है इसविषय में मैं भी सातवें में ही धरणा होती है' कह । अनुसंधानों
में—^६ 'स्वविर का यह अवस्था विचारमात्र ही' कह कर अन्त का निवेदन किया गया है ।

'वीथे-वीथों में ही धरणा होती है' उसके पश्चात् धरणा के सम्बन्ध होने के कारण
अवन गिर गया होता है कहा गया है । इस प्रकार समाप्ति-प्रत्यक्ष करने कही हुई इस बात का
निवेदन नहीं किया जा सकता । जैसे आरम्भ होने हुए तब की ओर हीवसे हुए कहा होने को
कहता हुआ भी कितावे पर कहे काया नहीं हो सकता है, प्रकाश में ही गिरता है । ऐसी ही वीथें
या सातवें को अन्त के सम्बन्ध होने के कारण नहीं या सकता है । इसविषय वीथे-वीथों में ही
धरणा होती है—ऐसा आशय चाहिये । और यह एक चित्त-व्यय ही रहनेवाली होती है । साथ
स्यामों में सम्यक् का बौद्ध नहीं है पहली धरणा में, वीथि-अभिधाओं में, चारों भागों में मार्ग

१ हेतुने अर्थ ॥ १२९ में ।

२ हेतुने सूत्र २३ ।

३ पूर्वी-अवस्था भाव के निमित्त को प्रत्यक्ष करने वाले का यह आकर्षण परिष्कार निमित्त
कहा जाता है ।

४ अतिष्ठत निमित्त (वे ५ १२७ की पादटिप्पणी) के पश्चात् को निमित्तित नामावधर
तत्पश्चि माफना उत्पन्न होती है उक्त उपचार माफना करते हैं ।

५ विषयज्ञान ५ ।

६ विस्तार के लिए हेतुने अन्तर्धर्म परिच्छेद ।

के अनन्तर फल में, रूप और अरूप दोनों में, भवाद्भ्यान में, निरोध (—समापत्ति) के प्रत्ययवाले नैवसंज्ञानासंज्ञायत्न में और निरोध (—समापत्ति) से उठते हुए की फल-समापत्ति में। यहाँ मार्ग के अनन्तर फल तीन के घट नहीं होता है। निरोध (—समापत्ति) का प्रत्यय नैवसंज्ञाना-

संज्ञाना-संज्ञायत्न में घट नहीं होता है। रूप और अरूप में भवाद्भ्यान का परिमाण नहीं है। शेष

होता है। इस प्रकार एक चित्त-क्षण वाली ही अर्पणा है। उसके बाद तत्पश्चात् भवाद्भ्यान को काटकर ध्यान का प्रत्यवेक्षण करने के लिये आदर्शम्,^१ प्रत्यवेक्षण।

प्रथम ध्यान

विचिन्त्येव कामेहि विविचि अकुसलेहि धम्मेहि सवितर्कं सविचारं पटमं ज्ञानं उपसम्पज्ज चिह्नरति^१ [कामों और अकुशल धर्मों से अलग रहित विषय से उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यान की प्राप्ति होकर उसे पाँच जनों से रहित, पाँच जनों से युक्त, विविध कल्याणकर, बस लक्षणों का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

कामेहि, का अर्थ है—कामों से पृथक् होकर, रहित होकर, दृढ़कर। जो यहाँ दृढ़ है, उसे नियमार्थ जानना चाहिये और वृत्ति विषयार्थ है, इसलिये उसके

प्रथम ५ स होकर विहरने के समय नहीं रहनेवाले भी कामों का, बस प्रथम ध्यान का विरोधी होने, और काम के परित्याग से ही उसकी प्राप्ति को प्रकट करता है।

कैसे ? कामों से अलग होकर,—ऐसा नियम करने पर, यह जान पड़ता है कि अपश्य इस ध्यान के काम विपक्षी है, जिनके होने पर यह नहीं होता है। अन्धकार के होने पर चिराग के प्रकाश के समाप्त, उनके परित्याग से ही उसकी प्राप्ति होती है, उसके तौर के परित्याग से परले तौर के समान। इसलिये नियम करता है।

प्रश्न हो सकता है—“क्यों यह पूर्व-पद में ही कहा गया है, पिछले में नहीं, क्या अकुशल धर्मों से न अलग होकर भी ध्यान प्राप्त होकर विहर सकता है ?” इसे इस प्रकार नहीं समझना चाहिये। उसके प्रमाण से ही यह पूर्व-पद में कहा गया है। काम-धातु के समतिक्रमण और काम-राग के विपक्षी होनेसे यह ध्यान कामों का ही विस्तार है। जैसा कि कहा है—“यह कामों का ही विस्तार है, जो कि नैवज्ज है।”^२ पिछले पद में भी, जैसा कि—“मिधुओ, यहाँ (= पौष्ट धर्म में) ही (प्रथम) धम्मज है, यहाँ ही द्वितीय जसण है।”^३ यहाँ ‘एव’ (= ही) ऊपर कहा जाता है—ऐसा कहना चाहिये। इससे दूसरे भी नीचरखवाले अकुशल धर्मों से बिना अलग हुए ध्यान को प्राप्त कर विहरा नहीं जा सकता। इसलिये कामों और अकुशल धर्मों से अलग होकर—ऐसा

१ पहली अर्पणा, लौकिक अभिज्ञा, मार्ग का क्षण, निरोध से उठते हुए का फल-क्षण—इन चार स्थानों में।

२ देखिये छूट २१।

३ विमल्ल पालि।

४ दीप निकाय।

५ दीप निकाय ३, ३।

होनी पही में भी यह (नियम) जानना चाहिये । यद्यपि दोनों पक्षों में भी 'विधिच' (अवकाश होकर)—इस साधारण वचन से उपलब्ध-विधेक आदि^१ और चित्त-विधेक आदि^२ सभी विधेक का भाव है तथापि काम-विधेक चित्त-विधेक विरक्तमग्न-विधेक—तीनों को ही यहाँ जानना चाहिये ।

कामेहि, इस शब्द से और जो निवेस में— 'विरक्त' है वस्तु-काम । मग्न को मग्न कहने वाले कम^३ आदि प्रकार से वस्तु-काम कहे गये हैं और का नहीं तथा विमग्न में—'उन्म' (अवि-काम्य) काम है राग काम है छन्द-राग काम है । संस्कार काम है, राग काम है । संस्कार-राग काम है—ये काम कहे जाते हैं ।^४ ऐसे क्लेश-काम कहे गये हैं । अब मग्न को व्याख्या हुआ ही जानना चाहिये । ऐसा होने पर "कर्मों से बचना होकर" (वाक्य का) वस्तु उन्मों से ही बचना होकर—वर्ण होता है । इससे काम-विधेक कहा गया है ।

विधिच अकुसलेहि कामेहि का अर्थ है क्लेश-कर्मों अथवा सारे कर्माओं से बचना होकर । इससे चित्त-विधेक कहा गया है । यहक से वस्तु-कर्मों से, विधेक शब्द से ही काम-मुक्त का परिणाम और दूसरे से क्लेश-कर्मों से, विधेक शब्द ॥ निष्काम-मुक्त का परिग्रहण कहा गया है ।

इस प्रकार वस्तु-काम क्लेश-काम और विधेक शब्द से ही इसके प्रथम से (एवमा आदि) संकलन-वस्तु का त्याग दूसरे से संकलन का त्याग ; प्रथम से कायचरम के हेतु का परिणाम, दूसरे से मूर्च्छा का और प्रथम प्रयोग की परिशुद्धि । दूसरे से आशय का परिशुद्धिक्रम कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये । यह नियम "कर्मों से बड़े गये कर्मों से केवल वस्तु-काम के पक्ष में है ।

क्लेश-काम के पक्ष में ही उन्म और राग—इस प्रकार के अनेक मेदवाके कामचन्द (= कामेच्छा) का ही उत्पत्ति नाम है । यह अनुसक्त होने हुए भी—'जीव-का कामचन्द काम है'^५ आदि प्रकार से विमग्न में व्याप्त के विपक्षियों से बचना करके कहा गया है । अथवा क्लेश काम होने के कारण पूर्व-मग्न में कहा गया है और अनुसक्त में सिके रहने के कारण दूसरे पक्ष में । तथा इसके अनेक मेद के कारण 'काम से' नहीं बड़ कर 'कर्मों से' कहा गया है । दूसरे भी जनों के अनुसक्त होने पर—'जीव से अनुसक्त कर्म हैं ? कामचन्द आदि प्रकार से विमग्न में पाले कहे जायेवाक व्याप्त के अर्थों के एकत्र विरोधी ही विपक्ष देवे से नीचत्व ही बड़े गये हैं । नीचत्व व्याप्त के अर्थों के विरोधी हैं । अब व्याप्त के अर्थों के ॥ विरोधी हैं । विपक्षकारी नास्तक कहा गया है । बने ही—'समाधि कामचन्द की विरोधिता है । नीति व्यापार की विपक्ष स्वात्म-मुक्त का विरोधी है । शुद्ध नीचत्व-नीचत्व का और विचार विपक्षिता का । ऐसा चेदक में कहा गया है ।

ऐसे नहीं 'कर्मों से बचना होकर' इससे कामचन्द का विरक्तमग्न-विधेक कहा गया

१ उपलब्ध विरक्तमग्न उपलब्ध परिशुद्धि निरक्षण विधेक आदि ।

२ चित्त काय उपलब्ध विधेक आदि ।

३ महा नि १ ।

४ महा नि ९ और विमग्न १९ ।

५ काम गुण की प्राप्ति के लिए जीवहित आदि अनुसक्त मयानी का त्याग ।

६ विमग्न पालि ।

७ हेतुदे पृष्ठ ७ ।

है। “अकुशल धर्मों से अलग होकर”—इससे पाँचों नीचरणों का भी। ग्रहण किये हुए को छोड़कर प्रथम से काम-चन्द का, और दूसरे से शेष नीचरणों का। वैसे ही प्रथम से तीन-अकुशल-मूलों में पाँच-कामगुण के भेदवाले विषय के लोभ का, दूसरे से आधात-वस्तु के भेद आदि विषय के द्वेष-मोह का। अथवा ओष (= यद्) आदि धर्मों में प्रथम से काम-योग, काम-आश्रय, काम उत्पादान अधिष्ठा (= विषय छोड़) काम-ग्रन्थ और काम-राग-संयोजन का। दूसरे से शेष ओष, योग, आश्रय, उत्पादान, ग्रन्थ और संयोजन का। और भी—प्रथम से तुष्ठा और उससे युक्त धर्मों का। दूसरे से अधिष्ठा और उससे युक्त धर्मों का। और भी—प्रथम से लोभ से युक्त साठ चिन्तों का, दूसरे से शेष चार अकुशल चिन्तों का विवस्त्रभक्त (= विकलभक्त)-विशेष कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

यद् “कर्मों और अकुशल धर्मों से अलग होकर” की व्याख्या है।

यहाँ तक, प्रथम ध्यान के प्रदान हुए जगों को [विच्छेद कर, अथ युक्त-जगों को विच्छेद करने के लिए सचित्तवर्क संचित्कार आदि कहा गया है। उनमें विशेष रूप से तर्क करना ही वितर्क है। ऊहम (= ऊहापोह = तर्क-वितर्क) कहा गया है। यह आलम्बन में चित्त की लगाने के स्वभाव वाला है। आहम (= सामने प्रहार देना)-पर्याहम (= बार-बार प्रहार देना) इसका काम है। ऐसा ही—योगी उस (= वितर्क) से आलम्बन को वितर्क से आहत, वितर्क से पर्याहत करता है—ऐसा कहा जाता है। आलम्बन में चित्त को लाकर लगाना (इसका) प्रत्युत्पादन (= जानने का आकार) है। विपरण (= धूमना) ही विचार है। बार बार सञ्चरण करना कहा गया। यह आलम्बन को परिमर्दन करने के स्वभाव वाला है। उसमें एक साथ उत्पन्न हुए धर्मों को बार-बार लगाये रहना इसका काम है। चित्त के साथ बैठे रहना इसके जानने का आकार है।

इनके कहीं भी विषय न होने पर भी स्थूल होने और अगुण के अर्थ में घण्टा को मारने के समान चित्त का पहला सुकाय वितर्क है। सूक्ष्म होने और बार-बार मर्दन करने के स्वभाव से घण्टा के अनुराप (= प्रतिध्वनि) के समान चित्त का वैधा रहना विचार है। इनमें वितर्क प्रथम उत्पत्ति के सन्तप्त चित्त को चलाने के कारण आकाश में उड़ना चाहते हुए पक्षी के पाँख को हिलाने-डुलाने के समान और सुगन्धी में धर्मो चित्तवाले अमर का पत्र के ऊपर सँवराने के समान अच्छा है।

तुक्निपात की अङ्कगण में—“आकाश में जाते हुए बहुत बड़े पक्षी के दोनों पाँखों से शायु की पकड़कर, पाँखों को सिकोड़ कर जाधे के समान आलम्बन में चित्त को लगाने के साथ से उत्पन्न हुआ वितर्क है, वायु को छेने के लिए पाँखों को हिलाने हुए जाने के समान बार बार मर्दन करने के स्वभाव से उत्पन्न हुआ विचार है”—कहा गया है। यह बार-बार छेने रहने से (उत्पन्न अवस्था अथवा अर्थवा की) उत्पन्न अवस्था में ठीक उतरता है। इनका यह अन्तर प्रथम और द्वितीय ध्यानों में प्रगट होता है।

मैल पकड़े हुए कंठ के बतों को एक हाथ से दृढ़तापूर्वक पकड़ कर दूसरे हाथ से चूर्ण, सेज, धालनूपक (= भेद आदि के शीशों से बनायी हुई रूई = मस = Brush) से रगड़ते हुए व्यक्ति के दृढ़तापूर्वक पकड़नेवाले हाथ के समान वितर्क है, रगड़नेवाले हाथ के समान विचार है।

१. देखिये पृष्ठ १७७।

२. लोभ, द्वेष, मोह—यह तीन अकुशल-मूल कहे जाते हैं।

३. देखिये पृष्ठ ४।

पैसे ही कुम्हार के बन्दे की बोट से बाह्य को हुमान्तर कर्तन बसानेवाले के (मिट्टी के पिण्ड) को बसानेवाले हाथ के समान विवर्त है और हृत्-अक्षर हुमानेवाले हाथ के समान विचार । पैसे ही (परकाक = Divider से) मोटा बनाते हुए व्यक्ति के बीच में गाढ़कर बने कटि के समान आरोपण करना विवर्त है और बाहर भूमनेवाले कटि के समान अनुमर्दन करना विचार है ।

इस प्रकार हृत् के पुण्य और ऋ के पुण्य होने के समान वह (मयम) व्याप इस विवर्त और हृत् विचार से पुण्य होता है इसलिये 'समिधवर्त सविचार' कहा जाता है । किन्तु विभक्त में — "हृत् विवर्त और हृत् विचार से पुण्य होता है" आदि प्रकार से व्यक्ति के अनुसार ऐसा भी गढ़े है उसका भी धर्म ऐसा ही मानना चाहिये ।

विशेषार्ज्य यहाँ विविधि ही विवेक है । नीचरणी से रहित होता इसका अर्थ है । अथवा विविध विवेक है । नीचरणी से रहित व्याप से पुण्य धर्म-वाशि इसका अर्थ है । इस विवेक से या उस विवेक में उत्पन्न हुआ विवेक्य है ।

पीतिसुखं दृष्टि करावा प्रीति है । यह समुद्र करने के स्वभाव बाकी है काच और चित्त को बढ़ाना अथवा व्याप्त होना इसका काम है । गर्दाद होना इसके मानने का आकार है । यह पूर्व-प्रकार की होती है—(१) भुजिका प्रीति (२) क्षणिका प्रीति (३) अवस्थान्तिका प्रीति (४) कर्तृणा प्रीति और (५) स्वरूपा प्रीति ।

भुजिका प्रीति शरीर में क्रोमर्त्यन मात्र ही बन सकती है । क्षणिका प्रीति क्षण-स्थाय पर विद्युत्पात के समान होती है । अवस्थान्तिका प्रीति समुद्र तट की तरंग के समान शरीर में फैल-फैलकर व्याप्त हो जाती है । कर्तृणा प्रीति बलवती होती है शरीर को उठाकर आकाश में धँसाने के समान बाकी ।

पैसा ही पूर्ववर्णिक के रहनेवाले महातिथ्य स्थितिर सन्ध्या को सैव के कर्तृग में बाहर अन्तः के बाकी के एक महावैर्य की ओर हो—"अहः । इस समय चारों परिप (= मिष्ट मिष्टुनी उपासक उपासिका) महावैर्य की बन्धा कर रही है (सोचकर) स्वाभाविक रूप से ऐसे हुए आकम्पन के अनुसार हृत् के आकम्पन से कर्तृणा-प्रीति को उत्पन्न कर व्याप बाध बराबर की गई (= सीमन्त) भूमि पर गारे हुए सैव के समान आकाश में उड़कर महावैर्य के कर्तृग में ही बने हुए ।

पैसा ही गिरिकण्ठक महाविहार के पक्ष उत्पन्नकृतक पाँच में एक हृत्-कम्पा प्री कर्तृणा हृत् के आकम्पन से उत्पन्न हुई वह गा-वीति से आकाश में जाती । उसके मादा-विदा सन्ध्या को चर्मोपवेश धुबने के छिने विहार आते हुए—"पुत्री ! तू गर्दिनी हो अक्षय मे एक नहीं सकती हो इसकोग तुझे पुण्य की दृष्टि का भाग लेकर चर्मे धुबने । (कहकर) गये । वह जाने को चाहती हुई भी उनकी बात न मान सकने के कारण घर में रहकर घर के कर्तृग में जाती हो अन्तः के बाकी से गिरिकण्ठक के आकाश-सैव के कर्तृग को देखती हुई बीच की गर्दिप पूजा और चारों परिप को माकान्ता आदि से सैव की पूजा करके गर्दिपना करती हुई तथा मिष्ट-सर्व के स्वाध्याय के समय को सुनी । तब उसको—"ये समय है जो विहार में बाहर इस प्रकार के सैव के कर्तृग में सन्ध्या करने तथा सपुर चर्मे-कथा को धुबने पते हैं । (सोच कर) मोती की दृष्टि के समान सैव को देखते हुए ही कर्तृणा-वीति उत्पन्न हुई । यह आकाश में

१ कथा हीप में अनुवाचपुर के महार सुवर्णगोत्री सैव का पुत्रजन नाम ।

२ परंत के घर बने हुए सैव की आकाश-सैव कहते हैं ।

लौघ कर माता-पिता के बहुत पहले ही आकाश में चेत्य के जोगन में उतर बैप की वन्दना कर धर्म सुनती हुई खड़ी हो गई। तब माता-पिता आकर उमें पूछे—“पुत्री ! तू किस मार्ग से आई है ?” उसने “आकाश में आई हूँ, मार्ग से नहीं” कह कर—“पुत्री ! आकाश से क्षीणाश्रय सपरण करते हैं, तू कैसे आई ?” कहने पर कहा—“मुझे चन्द्रमा के आलोक से चैत्य को राखे होकर देखते समय तुम्ह के आलम्बन से चलती-प्रीति उत्पन्न हुई, तब मैं न तो अपने खड़ी होने और न बैठी होने की ही जानी, ग्रहण किये हुए निमित्त से ही आकाश में लौघ-कर चैत्य के जोगन में आ गई हूँ।” ऐसे उद्देग-प्रीति आकाश में लँघाने के प्रमाण की होती है।

स्तरणा-प्रीति के उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर को ऊँठ कर भर दी गई चैली के समान और महा जल की मग मे भर गये पर्वत के बेट के समान चारों ओर फैली हुई होती है।

यह पाँच प्रकार की प्रीति स्थिर और परिपक्व होती हुई दो प्रकार की प्रश्रुति को पूर्ण करती है—ज्ञाप-प्रश्रुति और चित्त-प्रश्रुति को। प्रश्रुति स्थिर और परिपक्व होती हुई कायिक और चैतन्यिक दोनों ही प्रकार के सुख को पूर्ण करती है। सुख स्थिर और परिपक्व होता हुआ (१) क्षणिक-समाधि (२) उपचार समाधि और (३) अवर्णा समाधि-इन तीन प्रकार की समाधि को पूर्ण करता है। उनमें जो अवर्णा समाधि का मूल होकर बढ़ती हुई समाधि से मिली स्तरणा-प्रीति है—यह इस अर्थ में आई हुई प्रीति है।

बूझा, सुख पहुँचाना ही सुख है। अथवा काय-चित्त के रोग को भली-भाँति खा जाता है, नाश कर देता है, वह सुख है। वह पातल, मधुर स्पर्श वाद्य है। अपने से कुछ हृदये धर्मों को पढ़ाना इसका काम है। अनुग्रह करना इसके जानने का आकार है। कहीं-कहीं पर उनके अन्तर नहीं होने पर भी शिव आलम्बन के मिलने का सम्बोध प्रीति है और प्राप्त हुए का अनुभव करवा सुख है। जहाँ प्रीति है, वहाँ सुख है, जहाँ सुख है, वहाँ निवसत प्रीति नहीं है। प्रीति स्वकार-स्वभाव में मिली जाती है और सुख पेटना-स्वभाव में। कान्धार (अनिर्जल महत्त्वक) को पार करके आये हुए व्यक्ति को वन में पानी देखने और सुनने के समान प्रीति है, वन की छाया में प्रवेश करने और पानी पीने के समान सुख है। उन-उन समयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार यह प्रीति और यह सुख इस ध्यान का या इस ध्यान में है, इसलिये यह ध्यान प्रीति-सुख पाकर कहा जाता है। अथवा प्रीति और सुख ही प्रीति-सुख है। अर्ध-विनय आदि के समान। विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख इस ध्यान का या इस ध्यान में है—ऐसे भी विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख होता है। जैसे ध्यान है, ऐसे ही प्रीति-सुख भी विवेक से ही उत्पन्न हुए हैं। वह इस (अथवा ध्यान) में है, इसलिये एक शब्द से ही ‘विवेक प्रीति-सुख’ कहा गया भी ठीक जैसा है। विमल में—“यह सुख इस प्रीति के साथ” आदि प्रकार से कहा गया है, किन्तु उसका भी अर्थ ऐसे ही जानना चाहिये।

पठमं ज्ञानं, (=प्रथम ध्यान) यह पीछे स्पष्ट होगा। उपसम्पन्न, का अर्थ है पास जाकर, प्राप्त कर—कहा गया है अथवा सम्पादन, विष्णुध्यान करके। विमल में—“उपसम्पन्न का अर्थ है प्रथम ध्यान का लाभ, प्रविलम्ब, प्राप्ति, सभाषि, देखना, साक्षात्कार, पूर्ण होना।” कहा गया है। उसका भी अर्थ ऐसे ही जानना चाहिये।

विहरति, का अर्थ है उसके अनुरूप ईश्वरपथ विहार से इस कहे गये प्रकार के ध्यान से युक्त होकर शरीर की क्रिया, वृत्ति, पालन, शपन (=उन-उन ईश्वरपथों से रहना), यापन (=गुजारना), मन्त्रण करने को पूर्ण करता है। विमल में कहा गया है—“विहरता है का अर्थ है क्रिया

(=ईप्सा) करता है प्रवर्तित होता है पाक्य करता है शुभारता है, निर्वाह करता है विचार करता है विहरता है, इसलिये कहते हैं कि विहार करता है ।

बो कहा गया है—पौंच मार्गों से रहित, पौंच अंगों से युक्त, पर्व कामच्छन्व व्यापार स्वाम्यद्वय, बीहृत्तमौक्त्य विधिक्रिया—इन पौंच नीचरणों के प्रहाण से पौंच अंगों से रहित होगा जावना चाहिये क्योंकि इसके बिना प्रहीन हुए ज्ञान नहीं उत्पन्न होता । इसलिये उसके से प्रहाणाइ करे गये हैं । वद्यपि ज्ञान के समय धम्म भी व्युत्पन्न-वर्ग प्रहीन होते हैं, वद्यपि ये हैं विशेष रूप से ज्ञान के विप्लवकारक हैं ।

कामच्छन्व से जावा विपरीत में प्रसूत-विषय एक आकम्भन में एकत्र नहीं होता वा कामच्छन्व से असिगुल हुआ उस काम-जातु के प्रहाण के लिये मार्ग पर नहीं चकता । व्यापार से आकम्भन में संवर्ष होते हुए गिरन्तर नहीं प्रवर्तित होता है । स्वाम्यद्वय सं अभिमूल हुआ अकम्भन होता है । बीहृत्तमौक्त्य के बन्ध से होकर अ-स्वाम्य होकर ही चकर करता है । विधिक्रिया से सारा पक्वा प्वाव की प्राप्ति के योग्य मार्ग पर नहीं चक सकता है । इस प्रकार विशेष रूप से ज्ञान को विप्ल कराने के कारण ये ही प्रहाणाइ करे गये हैं ।

कैकि विठरें आकम्भन में चित्त को कमाता है, विचार बौंच रहता है कससे विविध न होने के लिए किये गये प्रयोग की चित के प्रयोग-सम्पत्ति से उत्पन्न प्रीति सृष्टि करती है और मुक्त करते चकता है । तब कसे क्षेत्र उसके साथ रहनेवाले वर्ग को इसके साथ कमाने बौंच रहने सृष्ट करके और बढ़ाने के द्वारा अवकम्भित हुई एकत्रता एक आकम्भन में बराबर अकम्भ-प्रीति रहती है । इसलिये विठरें विचार, प्रीति, मुक्त चित्त की एकत्रता—इन पौंच की उत्पत्ति के अनुसार पौंच अंग से युक्त होना जावना चाहिये । इन पौंचों के उत्पन्न होने पर ज्ञान हुआ होता है कही से उसके से पौंच युक्त-मद करे जाते हैं । इसलिये इनसे युक्त कोई दूसरा ज्ञान है—देता नहीं सम-हाना चाहिये । जैसे अज्जनाइ से ही अतुरिज्जीवो-सोना^१ पञ्चाङ्गिक एवं^२ और अष्टाङ्गिक मार्ग कहा जाता है—देता जावना चाहिये ।

वद्यपि ये पौंचों अंग उत्पन्न के समय से भी होते हैं किन्तु उत्पन्न में स्वाभाविक चित से चकवाचता होते हैं और इस (प्रथम ज्ञान) में उत्पन्न से भी बहुत कम्माइ तथा कपावध के कङ्कणों को प्राप्त होते हैं । इसमें विठरें विप्लव रूप से आकम्भन में चित्त को कग से हुए उत्पन्न होता है विचार आकम्भन का अलपत्त ही परिमर्षन करते हुए, प्रीति-मुक्त सारे शरीर में फैलते हुए । कही से कहा है—“इस (सिद्ध) के सारे शरीर का (कोई भी) अंग विवेक से उत्पन्न

१. अतुरिज्जीवो सेना के चार अंग ये हैं—(१) सारी (२) बोधा (३) दय (४) पैरक सिद्धाही ।
२. पञ्चाङ्गिक मूख के पौंच अंग ये हैं—(१) आरता (२) चित्त (३) आरत विप्ल (४) सुधिर (५) मन । कैव कहा है—

असतं नाम चम्पकचोरेण मेरियाविशु ।
तलेकमुत्त शुम्भपुण्यपरिगणितं ॥
किण्ठं चोमपठं गुरिं गुरादिनं ।
आउठकिता चम्पविनय कपाविक ॥
सुधिर चक सज्जादि सम्मताजविनं पन ॥”

हुए प्रतिबिम्ब से बिना स्पर्श किये हुए नहीं होता है ।^१ चित्त की एकाग्रता भी पिटारे (= समुद्रा = पिटार = मोनिया) के बीचवाले पटल में ऊपरी पटल के समान आलम्बन में भली प्रकार स्पर्श करके उत्पन्न होती है—यह इनका दूसरा से अन्तर है ।

उनमें यद्यपि चित्त की एकाग्रता 'सचित्त-अविचार' वाले पटल में नहीं निर्दिष्ट हुई है, तथापि विभक्त में—“ध्यान करते हैं चित्त, विचार, प्रति, सुर, चित्त की एकाग्रता को ।” ऐसा कहे जाने से अज्ञ ही है । जिस तात्पर्य में भगवान् ने कहा है, यही उनके द्वारा विभक्त में स्पष्ट किया गया है ।

त्रिविध कल्याणकर, उस लक्षणों वाला, यहाँ आरम्भ, मध्य, अन्त के अनुसार तीन प्रकार की कल्याणता होती है और उन्हीं आरम्भ, मध्य, अन्तवालों का लक्षण के अनुसार वह लक्षणों वाला होता जानना चाहिये । यह पालि (पठ) है—“प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है, उपेक्षा को वदना मध्य, सम्प्रहर्षण करना अन्त । प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है, आरम्भ के कितने लक्षण हैं ? आरम्भ के तीन लक्षण हैं—जो उनका विषय है, उससे चित्त विशुद्ध होता है, विशुद्ध होने से चित्त विचले शमथ के निमित्त में छाता है, लगा होने से चित्त वहीं दीवता है । जो विषय से चित्त विशुद्ध होता है और जो विशुद्ध होने से चित्त पिछले शमथ के निमित्त से लगा होता है तथा जो लगे होने से चित्त वहीं दीवता है—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है और आरम्भ के तीन लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान आरम्भ में कल्याणकर और त्रिलक्षण से युक्त होता है ।”

“प्रथम ध्यान का उपेक्षा को वदना मध्य है, मध्य के कितने लक्षण हैं ? मध्य के तीन लक्षण हैं—विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है, एकाग्रता में लगे हुए की उपेक्षा करता है । जो विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, और जो शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है तथा जो एकाग्रता में लगे हुए की उपेक्षा करता है—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान की उपेक्षा को वदना मध्य है और मध्य के तीन लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान मध्य में कल्याणकर और त्रिलक्षण से युक्त होता है ।”

“प्रथम ध्यान का सम्प्रहर्षण करना अन्त है । अन्त के कितने लक्षण हैं ? अन्त के चार लक्षण हैं—उत्तमं उपपन्नं हुए धर्मों का उत्लक्षण न करने से सम्प्रहर्षण करना, इन्द्रियों को एक जैसी दानों से सम्प्रहर्षण करना, उनके योग्य प्रयत्न करने से सम्प्रहर्षण करना, नाशे से सम्प्रहर्षण करना—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान का सम्प्रहर्षण करना अन्त है और अन्त के चार लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान अन्त में कल्याणकर और चार लक्षणों से युक्त होता है ।”

प्रतिपदा-विशुद्धि, सम्भार (= परिकर, आचरण आदि) के साथ उपचार को कहते हैं । उपेक्षा को वदना, वर्णन को कहते हैं । सम्प्रहर्षण, प्रत्यक्षेक्षण है—ऐसा कोई-कोई वर्णन करते हैं । किन्तु सूक्ति—“एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त प्रतिपदा-विशुद्धि में गया हुआ ही होता है और उपेक्षा से बढ़ाया हुआ उपा ध्यान से सम्प्रहर्षण किया गया ।”^२ ऐसा पालि में कहा

१ दीध नि० १, २ ।

२ पटिसम्भदागम्य १ ।

३ लक्षा के अन्वयविर विहार के रहनेवाले भिक्षुओं के प्रति यह कहा गया है, क्योंकि वे ही इस प्रकार से प्रतिपदा-विशुद्धि आदि का वर्णन करते हैं—टीका ।

मया ई इसकिए अर्चना के बीच में ही भावे के कारण प्रदिपद्मविभुक्ति और जसमें सम्पन्न होकर उपेक्षा के कृत्यके अनुसार उपेक्षा को बहाल ई तथा यहाँ के उत्कर्षण न करने चाहिए की पूर्ति से परिशुद्ध करनेवाले ज्ञान के कृत्य की पूर्ति के अनुसार सम्पन्नको जानना चाहिये ।

कैसे ? जिस पार अर्चना उत्पन्न होती है उसमें जो नीचरण नामक क्लेशों का समूह कम ध्यान का विघ्नकारक होता है उससे बिच विभुद्ध होता है, विभुद्ध होने से आचार्य रहित होकर विश्वके सामर्थ्य-निमित्त में खग जाता है । विश्वका सामर्थ्य-निमित्त सामान कप से प्रवर्तित अर्चना समाप्ति हुई बंदी जाती है । उसके पार पारुष का बिच एक सन्तति (२ बिचमारा) के परिणाम के अनुसार बसा ही होने को जाता हुआ विश्वके सामर्थ्य-निमित्त में खग जाता है । ऐसे खग भावे से बड़ी दीक्षित जाता है । इस प्रकार पारुष के बिच में विद्यमान आचार्य को पूर्ण करने बाकी प्रथम ध्यान की उत्पत्ति के ही क्षण भावे के अनुसार प्रतिपदा विभुक्ति जाननी चाहिए ।

उस देन विभुद्ध हुए को पुनः विभुद्ध करने के अभाव से विभुद्ध करने में नहीं उद्यते हुए विभुद्ध बिच की उपेक्षा करता है । समय में कमकर, समय में प्रतिपन्न हुए को पुनः समा पान में नहीं उगत हुए समय में कते हुए बिच की उपेक्षा करता है । समय में कते हुए होने से ही उसके क्लेशों के संतर्पण को रक्षा कर पारुष से उपस्थित हुए बिच की पुनः पारुष के उपस्थान में नहीं समात हुए पारुष के उपस्थान ही उपेक्षा करता है । ऐसे उसमें सम्पन्न की उपेक्षा में लगन के अनुसार उपेक्षा का बहाल आचना चाहिये ।

एक उपेक्षा से बड़े हुए में जो वे नहीं उत्पन्न समाप्ति और यहाँ ऐसे में बप हुए के समाप्त एक दूसरे का बिना उत्कर्षण बिच हुए प्रवर्तित यहाँ ई और को अत्रा आदि इन्द्रियों काया कलसी से विभुक्त होने के कारण विभुक्ति के रूप से एक रस बाकी होकर प्रवर्तित ई तथा जो उसमें रहनेवाले उनके एक रस-आव के योग दीर्घ को जाता है एवं जो उस क्षण उसमें होनेवाली प्रवृत्ति है—य सभी बाधों के बिना ज्ञान से संस्कृता की परिशुद्धि में एक-एक होकर और पूर्ण को ऐनकर रस-धम सम्पन्न होने ज्ञान से परिशुद्ध बिच लगे होने से और परिशुद्ध होने में पूर्ण ई इसकिए यहाँ का उत्कर्षण न करने के योग्य होने से परिशुद्ध करनेवाले ज्ञान के कृत्य की पूर्ति के अनुसार सम्पन्नको जानना चाहिये—वेना कहा गया है ।

ऐसे उपेक्षा न ज्ञान प्रसर होता है—जैसे कहा है बस एक ही बिच की मकी भीति उपेक्षा करता है उपेक्षा भीति प्रसार से प्रवेष्टित सम्पन्न होता है उपेक्षा से ज्ञान प्रसार के यहाँ से बिच प्रसरता जाता है । बिना बिच प्रसार से प्रवेष्टित सम्पन्न होता है । बिभुद्ध होने से वे बप पारुष होते हैं और पारुष होने न आचना होती है ।^१ इस बिचे ज्ञान का अभावना हुआ सम्पन्न अल्प अल्प कहा गया है ।

अब पूर्ण-विविध का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है । इसमें 'प्रथम' गणना करने का बहका पार है । पारुष उत्पन्न होने से भी प्रथम है । आत्मजन को ऐनकर विनाश करने का प्रतिशुद्ध यहाँ का ज्ञान ऐसे न पारुष कहा जाता है । पूर्ण-विविध ही सम्पूर्ण के अर्थ में पूर्ण-विविध कहा जाता है । उसके अन्तर्गत से प्राप्त हुआ विविध भी और पूर्ण विविध विविध में प्राप्त हुआ पारुष भी । पूर्ण अर्थ में (उक्त) ध्यान को पूर्ण-विविध जानना चाहिये । यहाँ के प्रति कहा गया है—^२ 'पूर्ण-विविध का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है ।'

ऐसे हमके प्राप्त होने पर उस योगी को घालवेधी (= वायु से वायु पर निशाना लगाने वाला) और रसोदयादार के समान आकार को भलीभाँति विचारना चाहिये। जैसे चतुर धनुष-धारी बाल पर निशाना लगाने का काम करते समय जिस बार बाल को निशाना लगाता है, उस बार चले हुए मर्दों का, धनुष के उण्डे का, प्रत्यंचा का और बाण का आकार ठीक-ठीक विचारे कि मेरे ऐसे खदे होने से, ऐसे धनुष के उण्डे, ऐसे प्रत्यंचा, और ऐसे बाण को एकद्वार बाल को निशाना लगावे, ऐसे योगी को भी—“मुझे इस भोजन को खाकर, इस प्रकार के व्यक्ति का साथ करने से, ऐसे शयनासन में, इस ईश्यापथ से, इस समय में, यह प्राप्त हुआ” इन भोजन की अनुकूलता आदि के आकारों को विचारना चाहिये। इस प्रकार यह उनके मष्ट हो जाने पर उन आकारों को पूर्ण करके पुन उरपन्न कर सवेया या वहाँ अभ्यस्त का अभ्यास करते हुए बार-बार (उसे) प्राप्त कर सकेगा।

और जैसे चतुर रसोदयादार मालिक को (सोचने) परोसते हुए, वह जो जो रुचि में खाता है, उसे-उसे देख तथा में लेकर पैसा ही (भोजन बना) देते हुए लाभ उठाता है। ऐसे ही यह भी प्राप्ति के ही क्षण भोजन आदि के आकारों को ग्रहण कर उन्हें ठीक करते हुए बार-बार अर्पणा को प्राप्त करता है। इसलिये इसे घालवेधी और रसोदयादार के समान आकारों को विचारना चाहिये। भगवान् ने यह कहा भी है—“मिथुओ, जैसे बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार राजा या सहस्राय के लिये जाना प्रकार के नाना रस वाले व्यञ्जनों को तैयार करनेवाला हो—जड़े से भी, लीसे से भी, फट्टे से भी, मोटे से भी, क्षार से भी, अ-क्षार से भी, नमकीन से भी, न नमकीन से भी। मिथुओ, यह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार अपने मालिक को भोजन के निमित्त को धारण करता है कि आज मेरे मालिक को यह व्यञ्जन दक्षिण है, इसके लिये हाथ बढ़ाता है, इसे बहुत देता है, या इसकी प्रशंसा करता है। आज मेरे मालिक को खट्टा व्यञ्जन अच्छा लग रहा है, जट्टे के लिये हाथ बढ़ाता है, खट्टे को बहुत देता है या खट्टे की प्रशंसा करता है। या न नमकीन की प्रशंसा करता है। मिथुओ, वह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार सब को पाता है, वेतन और इनाम को भी। तो किस कारण ? मिथुओ, यह पैसा ही बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार अपने मालिक के भोजन के निमित्त को धारण करता है। ऐसे ही मिथुओ, यहाँ कोई बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर मिथु काय में कायानुपदधी होकर बिहरता है। वेदनाओं में चित्त में धर्मों में धर्मानुपदधी होकर बिहरता है उचोयी, सभ्रजन्य (=साधनाना) और स्मृति-मात्र होकर लोक में अभिप्रा (=विषय क्षेत्र) तथा जीर्मेनस को धारण कर। उसके धर्मों में धर्मानुपदधी होकर बिहरते हुए चित्त एकत्र होता है। उपकलेष दूर हो जाते हैं। वह उस निमित्त को धारण करता है। मिथुओ, वह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर, मिथु रस-वर्त्म (= इसी जन्म में) सुख को पानेवाला होता है और पानेवाला होता है स्मृति-सम्पन्न को। तो किस कारण ? पैसा ही मिथुओ, यह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर मिथु अपने चित्त के निमित्त को धारण करता है”

निमित्त को ग्रहण करने से उसे उन आकारों को पूर्ण करते हुए अर्पणा मात्र ही सिद्ध होती है। चिरस्थायी (ज्ञान) नहीं सिद्ध होता है, किन्तु चिरस्थायी ज्ञान समाधि के विचार-कारक धर्मों का मष्टी-प्रकार विरोध करने से होता है। जो मिथु काम के दोषों का प्रत्यक्षक्षण

१ देखिये गाठवाँ परिच्छेद।

२ अनुच मि० ४५, १, ८।

(= मस्तीर्माति विचार कर देखना) करने आदि से असम्पन्न (= कायकता) को कष्टी तरह नहीं बुझा, काय प्रधरिषण काय की पीड़ा को मछी प्रकार नहीं शांत कर आत्म-धातु को मन में करने आदि से सत्यान-सूत्र (= मस्ती-मन की असम्पत्ता) को मछी-माति नहीं दूर कर समक-विमिश्र को मन में करने आदि से भीक्षु-कौटुम्भ (= उद्द-ग-गमाचार) को मछी प्रकार नहीं शांत कर और दूसरे भी समाधि के विचारक धर्मों को मछी-माति नहीं सोचकर ज्ञान को प्राप्त होता है वह नहीं साक किये गये बिक में हुए हुए धर्म और मविष्ट उद्योग में प्रवेश किये हुए राजा के समान सीमा ही निष्कृता है एवं को समाधि के विचारक धर्मों को मछी-माति सुद्ध करके ज्ञान को प्राप्त होता है वह मछी प्रकार से साक किये गये बिक में हुई हुए धर्म और सुपविष्ट उद्योग में प्रवेश किये हुए राजा के समान सारे भी दिव (ज्ञान-) समाधि में ही होता है । कछी स पुराने कोर्षों ने कहा है—

कामेसु उन्म पटिर्ष विमोदये,
उद्यमिर्ष विविकिष्ठपञ्चम ।
विवेकपामुञ्जकल येतसा
राजा य सुदुस्तमतो सद्धि रम ॥

[काम-भोगों में उन्म (= राग), पटिर्ष (= प्रतिहिता) व्यापण (= उद्वेग) सुद्ध (= प्राकृतिक भावस्य) और विविक्किष्ठपञ्चम (= राग) को दूर कर (उद्य) विवेक से और प्रति की उपपन्न करने काक विषय से अत्यन्त परिशुद्ध उद्योग में गये हुए राजा के समान नहीं समक कर ।]

इसविषय विरथायी होने की दृष्टा से विचारक धर्मों का मस्ती-माति सोचन करके ज्ञान समापन्न होना चाहिय और समाधि-प्राप्ता की विपुलता के विषय प्राप्त हुए प्रतिमागमिषि को बड़ाया चाहिये । उसके अपने की दो अवस्थाएँ हैं—उपचार का उपपन्न । उपचार की भी पाकर उस बड़ाया चाहिय और अर्चना का भी पाकर । किन्तु एक में अवश्य बड़ाया चाहिये । उसी से कहा है—“प्राप्त हुए प्रतिमागमिषि को बड़ाया चाहिये ।”

वह बड़ाये का इंग है—उस योगी द्वारा उद्य विमिश्र को वर्णन एका भाव फल बद्ध के बड़ाये के अनुसार न बड़ाकर जैसे किशान पीछे बोग स्वाध को इन से (दि) अलग कर इन धरे के भीतर मोतता है अथवा अल मिश्र मोतता बौध्दों ने हुए वहने पिछों का विचार करके पीछे (उद्य) बौध्दों हैं वेने ही बग प्राप्त हुए विमिश्र को अमरा एक अंगुल दो अंगुल, तीस अंगुल चार अंगुल भाव मन से अलग करके अलग किए हुए को बड़ाया चाहिय किन्तु बिना अलग किये हुए नहीं बड़ाया चाहिय । तत्पश्चात् एक काविरा एक हाव भीतरा परिषेन बिना की गीमा गाँव करवा (अविनाम) अथवा (उपचार) राग और समुद्ध की गीमाओं के परिच्छेद से बड़ाये हुए अद्वय (अच्छाद) अथवा उसमें भी अधिक परिच्छेद करके बड़ाया चाहिये ।

ईय ईय के बन्ने लौकी के निरुक्त क समक का अर काई-बोध प्रेरण से अपने हुए ज्ञानाग करके समक अन्तर्मुख के पाग जाने हैं ईये ही मिश्र बड़े हुए के अनुसार विमिश्र को परिच्छेद करके बड़ाये हुए अद्वय अथवा उसमें भी अधिक बड़ाया है । तब उगका वह

निमित्त बड़े-बड़े हुए स्थान में पृथ्वी के ऊँचे-नीचे स्थान, नदी-घाटों (=नदी की धार से बट कर बने हुए छद्म), और विषम पहाड़ों में खेदों वाली से छेदे गये बँल के धाम के समान होता है। उक्त निमित्त में पाये हुए प्रथम ध्यान वाले आरम्भिक योगी को अधिकतर ध्यान प्राप्त कर विहरना चाहिये, बहुत प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये। बहुत प्रत्यवेक्षण करने वाले (योगी) के ध्यान के अंग स्थूल और दुर्बल होकर जान पड़ते हैं। तब वे उसके ऐसे जान पड़ने से आगे उत्साह को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। वह ध्यान में अत्यस्त ब होने पर उत्साह करते हुए प्रथम ध्यान से परिहानि को प्राप्त होता है और द्वितीय ध्यान को नहीं पा सकता है। उसी से भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ, जैसे मूर्ख गौचर चरागाह नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विषम पहाड़ में चरने के लिये दक्ष न हो, उसे ऐसा होवे—‘क्यों न मैं नहीं गई विशा को जाऊँ, पहले कभी नहीं खाये हुए तुर्गों को जाऊँ और पहले कभी नहीं पिये हुए पानी को पीऊँ।’” वह अगले पौर को अच्छी तरह नहीं रख कर पिछले पौर को उठाये और वह नहीं गई दिखा हो जाये, पहले कभी नहीं खाये हुए तुर्गों को खाये तथा पहले कभी नहीं पिये हुए पानी को पिये और जिस प्रदेश में लगे हुए उने ऐसा हो—‘क्यों न मैं पहले कभी नहीं गई विशा को जाऊँ।’ ... पानी को पीऊँ और उस प्रदेश में अत्याजपूर्ण पुन न लौटे। सो किस कारण? भिक्षुओ, क्योंकि वह मूर्ख गौचर, चरागाह को नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विषम पहाड़ में चरने के लिए दक्ष नहीं है। ऐसे ही भिक्षुओ, यहाँ कोई भिक्षु मूर्ख गौचर को नहीं जानने वाला कामों से रहित ... प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरने के लिए दक्ष नहीं होता है। वह उक्त निमित्त का सेपन नहीं करता है, भावना नहीं करता है, (उसे) नहीं थकाता है, सुन्दर अभिष्टान नहीं करता है। उसे ऐसा होता है—‘क्यों न मैं वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने पर ... द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विरहूँ, वह वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने पर ... द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर नहीं विहर सकता है। उसे ऐसा होता है—‘क्यों न मैं कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विरहूँ, वह कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर नहीं विहर सकता है। वह कहा जाता है भिक्षुओ, (यह) भिक्षु दोनों ओर से अष्ट हो गया, दोनों ओर से वक्षि हो गया, जैसे वह मूर्ख, गौचर चरागाह नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विषम पहाड़ में चरने के लिये दक्ष नहीं होती।”

इसलिये उक्त (भिक्षु) को उसी प्रथम ध्यान से पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास करना चाहिये। ये पाँच वशी हैं—(१) आचर्जन करने में वशी (२) (ध्यान को) प्राप्त होकर विहरने में वशी (३) अभिष्टान करने में वशी (४) (ध्यान से) उठने में वशी (५) (ध्यान का) प्रत्यवेक्षण करने में वशी। “प्रथम ध्यान को जहाँ चाहता है, कम चाहता है, जब तक चाहता है, आचर्जन करता है। आचर्जन करने में देर नहीं होती है, यह आचर्जन वशी है। प्रथम ध्यान को जहाँ चाहता है प्राप्त होकर विहरता है, प्राप्त होकर विहरने के में देर नहीं होती है, यह ध्यान को प्राप्त होकर विहरने में वशी है।” इसी प्रकार दोष की भी न्याया करनी चाहिये।

यह इसके अर्थ का स्पष्टीकरण है—प्रथम-ध्यान से उठ कर पहले वितर्क का आचर्जन करते हुए मगध को काट कर उत्पन्न हुए आचर्जन के बाद वितर्क के आरम्भ के लिये ही चार या पाँच जगम दीक्षते हैं, उसके बाद दो भगवा। तत्पश्चात् पुन विचार के आरम्भ का आचर्जन और

कहे हुए के ही समान बचन—येसे पाँच ध्यान के अंगों में बचन उगाधार किए को भेष सकता है, तब इसे आचर्जन करने की बारी प्राप्त हो गई रहती है। यह सर्वश्रेष्ठ बड़ी गगनात् के समक'-प्राप्तिद्वारे में पाई जाती है अथवा दूसरों के ऐसे समय में। इससे हीअंतर वृत्ती आचर्जन-बारी भरी है।

आयुष्मान् महामौश्रयायन के मन्त्र धीर उपमत्सु^१ (नामक) राग-नाचानों के समन में शीघ्र (ध्याय) को प्राप्त होकर विहरने के सामर्थ्य के समान (ध्याय को) प्राप्त होकर विहरने में बारी है। शुरुकी बचनेमात्र वा इस शुरुकी बचने मात्र के ध्वज को रोक सचने में समर्थ होना ही अधिष्ठान-वशी है। जैसे ही (ध्याय से) शीघ्र उठने में समर्थ होना (ध्याय से) उठने में बारी है।

उन होना को विच्छातेके किए सुखरहित-रथाधिर की बचा कहनी चाहिये—यह आयुष्माद उपसम्पदा से आठ वर्ष के होकर स्वधिरासस्वच्छ में महारोहणमुस रथाधिर की बीमारी में सेवा करने के किये आये हुए तीस हजार चन्द्रिमाशों के बीच छिडे हुए "स्वधिर को पचागु देते हुए सेवा करनेवाले बालराजा को पक्की^२ (लोचकर) आकाश से उपर्यते हुए गङ्ग-राज की देखकर बड़ी समन पर्यंत बला नागराजा को बौद्ध से पक्कर बहो सुस गये। गरुडराज पर्यंत पर ओकर मारकर चकर गया। महास्वधिर ने कहा—'आयुष्य बरि पचापा न गया होना तो इस सभी निन्दनीय होते।

प्रत्यक्ष-बारी आचर्जन बारी में ही बड़ी गई है क्योंकि प्रत्यक्ष के बचन ही उससे आचर्जन के अन्तर होते हैं।

१ "क्या है तयागत का नमन प्राप्तिद्वारं ? यहाँ तयागत भावनों के साथ समक प्राप्तिद्वारं करते हैं—ऊपर के शरीर से अग्नि-पुञ्ज निकलता है, निचले शरीर से पानी की धार निकलती है। नीचे बाहे शरीर से अग्नि पुञ्ज निकलता है ऊपर के शरीर से जलधार। आगे बाया से अग्नि पुञ्ज निकलता है पीछे की काना से जलधार। पीछे से अग्नि आगे से जलधार। दाहिनी ओंज से अग्नि बायी ओंज से जलधार। बायी ओंज से अग्नि दाहिनी से जलधार। राहिनै कान के छोटे से अग्नि बाय कान के छोटे से जलधार। बायी कान के छोटे से अग्नि, राहिनै कान के छोटे से जलधार। दाहिनी नासिका के छोटे से अग्नि बायी नासिका के छोटे से जलधार। बायी नासिका के छोटे से अग्नि दाहिनी नासिका के छोटे से जलधार। दाहिने कन्धे से अग्नि बाय कन्धे से जलधार। बाय कन्धे से अग्नि, दाहिने कन्धे से जलधार। दाहिने हाथ से अग्नि बाय हाथ से जलधार। बाय हाथ से अग्नि दाहिने हाथ से जलधार। दाहिनी बगल से अग्नि बायी बगल से जलधार। बायी बगल से अग्नि बायी बगल से जलधार। दाहिने पैर से अग्नि बाय पैर से जलधार। बाय पैर से अग्नि दाहिने पैर से जलधार। अंगुष्ठियों से अग्नि अंगुष्ठियों के बीच से जलधार। अंगुष्ठियों के बीच से अग्नि अंगुष्ठियों से जलधार। एक एक रोम छिद्र से अग्नि पुञ्ज एक एक रोम-छिद्र से जलधार। मीला मीला जल उपर्य अग्नि (= मजीठ के रग वा), प्रमाचर (= बमकीला)—ऊ: रणों के (३), गगनात् उर्यते हैं तुच्छ-निर्मित (= पीग रस से निर्मित मुदरूप) परका होना है बैठता है सोना है। निर्मित सोना है गगनात् उर्यते हैं तारे होत है वा बैठते हैं। यह तयागत वा समक-प्राप्तिद्वार है।"

द्वितीय-ध्यान

इन पाँचों पदियों का पूर्वरूप से अभ्यास किये हुए (भिन्न) को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से उठकर "यह समापत्ति विषयी निवरणों की नज़दीकी है और वितर्क-विचारों के स्थूल होने से दुर्बल भद्र पाली है।" (सोच कर) उसमें शेष देखा द्वितीय ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके प्रथम-ध्यान की छाह को खत्म कर द्वितीय (ध्याव) की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब प्रथम-ध्यान में उठकर स्थिति और सम्प्रजनन के साथ रहनेवाले उस (भिन्न) को ध्यान के अङ्गों का प्रत्यवेक्षण करते समय वितर्क-विचार स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, तथा प्रीति, सुख और चित्त की एकाग्रता शान्त के तौर पर जान पड़ती है, तब उस स्थूल अङ्गों के प्रमाण और शान्त अङ्गों की प्राप्ति के लिये उली निमित्त को "पृथ्वी, पृथ्वी" (बढ़ कर) बार-बार मन में करते हुए—“यद्य द्वितीय ध्यान उत्पन्न होय” ऐसा (जान कर) भवाङ्ग को काटकर उसी पृथ्वी-कर्मण को भावमयन करके मनोद्वारा वर्जन^१ उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उसी आलम्बन में बार या पाँच जलन होते हैं, जिनके अन्तमें पद्म रूपावधर द्वितीय ध्यानवाला और शेष बड़े गये प्रकार से ही कामावधर के होते हैं।

यहाँ तक—“वितर्कविचारानं वृषसमा अज्ज्ञत सम्प्रसादनं चेतसो एकोविभार्य अवितर्क अभिचार समाधिज पीतिसुखं दुतिय ध्यानं उपसम्पन्न विहरति।” [वितर्क-विचारों के शान्त हो जानेसे भीतरी प्रसाद, चित्त की एकाग्रतासे युक्त, वितर्क और विचारसे रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त होकर विहरता है।] ऐसे उसे दो अङ्गोंसे रहित, तीन अङ्गोंसे युक्त, विविध कटावणकर, इस लक्ष्योंवाला पृथ्वी-कसिण का द्वितीय-ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

वितर्कविचारानं वृषसमा, का अर्थ है वितर्क और विचार—इन दोनोंके शान्त हो जानेसे, (बुन्दे) अतिरमण कर जानेसे। द्वितीय ध्याव के क्षणमें (इयका) अनुत्पन्न होना कहा गया है। यद्यपि द्वितीय ध्यान में प्रथम-ध्यानके सभी धर्म नहीं हैं—यहाँकि प्रथम-ध्यानमें दूसरे ही स्पर्श आदि थे और यहाँ दूसरे—किन्तु स्थूल-स्थूल अङ्गोंके समतिक्रमणसे प्रथम-ध्यानसे दूसरे द्वितीय ध्यान आदिकी प्राप्ति होती है—इसे दिखलानेके लिये वितर्क-विचारोंके शान्त हो जानेसे—ऐसा कहा गया जानना चाहिये।

अज्ज्ञत्तं, इसका तात्पर्य अपना अभ्यन्तर है। किन्तु विमङ्गल में—“अज्ज्ञत्तं (अध्यात्म = अपना अभ्यन्तर), पञ्च (= प्रध्यात्म = अपना अभ्यन्तर)” इत्यादि कहा गया है, और चूँकि अपना अभ्यन्तर तात्पर्य है, प्रत्यक्ष अपने में उत्पन्न, अपनी चित्त-धारा (अभ्यन्तान) में पैदा हुआ—यही यहाँ अर्थ है।

सम्प्रसादनं, सम्प्रसादन अज्ञा कही जाती है। सम्प्रसादन (अभ्यन्तता) के योग से ध्यान भी सम्प्रसादन होता है—यही सब के योग से गीले पक्ष के समान। अथवा चूँकि वह ध्यान

१ आवर्जन (दे० पृष्ठ २३) के अनन्तर-प्रत्यक्ष हुए भवाङ्ग-चित्तको मनोद्वार कहते हैं, क्योंकि वीथिचित्तोंके प्रवर्धित होनेका यही द्वार है। उद्योग देखने, सुनने, स्पर्श करने आदिके अनुसार आये हुए आलम्बनोंका आवर्जन करता है, इसलिये उसे मनोद्वारावर्जन कहते हैं। इसे ही उपेक्षा-सङ्गत विधादेष्टुक-मनोविश्रान्त-पक्ष भी कहते हैं।

२. ज्ञान विमङ्गल।

सम्प्रसादन से पुनः और विचर्च-विचार के क्षोभ से क्षान्त होने से चित्त को प्रसन्न करणा है इसकिए भी (यह) सम्प्रसादन कहा गया है। इस अर्थ के विरुद्ध में "सम्प्रसादनं चेतसो" ऐसा पद का सम्बन्ध जानना चाहिये। किन्तु पहले अर्थ के विरुद्ध में "यत्तसो"—इस 'एकोविंशत्' के साथ जोड़ना चाहिये।

यह अर्थ-शोकना है—भयंकर ही उदित होता है इसकिए एकोविंशत्। विचर्च-विचारों से आनन्द नहीं होने से अशुभा और श्रेष्ठ होनेर उदित होता है—यह अर्थ है। श्रेष्ठ भी संसार में भयंकर ही कहा जाता है। अथवा विचर्च-विचार से उदित भयंकर अज्ञान हीकर—एमा भी कहना चाहिये। या उस व्याप की अवस्था में बहुबलात् (सभी) चर्मा की उदित करता है इसकिए उदि है उगता है—यह अर्थ है। श्रेष्ठ के अर्थ में यह अर्थका और उदि है इसकिए एकोविंशत् कहा जाता है। यह समाधि का ही नाम है। इस एकोविंशत् की आवश्यकता है (इसे) बताया है, इसकिये द्वितीय व्यास एकोविंशत् है। क्योंकि यह एकोविंशत् चित्त का है न कि सत्य और जीव का इसकिये इस चित्त का एकोविंशत् कहा गया है।

यह अर्थ तो प्रथम-व्यास में भी है न ? और यह 'एकोविंशत्' नामक समाधि है उस नहीं इसे ही चित्त का सम्प्रसादन और चित्त का एकोविंशत् कहा गया है ? (उत्तर) कहा जाता है—यह प्रथम व्यास विचर्च-विचार के क्षोभ से कहर और तरङ्ग से समाप्तक हुए चित्त के समान क्षान्त नहीं होता है। इसकिए अज्ञा के होने पर भी सम्प्रसादन नहीं कहा गया है। क्षान्त नहीं होने से ही यहाँ समाधि भी भली प्रकार प्रकट नहीं होती है। इसकिये एकोविंशत् भी नहीं कहा गया है। इस व्यास में विचर्च-विचार के विना के समाधि से अपभ्रष्ट पाई हुई मन्दा मन्दा होती है। मन्दा मन्दा की मन्दावस्था पाकर ही समाधि भी प्रकट होती है इसकिये यही ऐसा कहा है—जानना चाहिये।

किन्तु विमर्श में—“ओ मन्दा विमर्श विमर्श और (चित्त का) समिपसाह है इसे सम्प्रसाद कहते हैं। जो चित्त की विमर्श—सम्पद् समाधि है उस एकोविंशत् होता कहते हैं।” इतना ही कहा गया है। फिर भी इस मन्दा उस बड़े गाने के साथ यह व्यास विमर्श नहीं है प्राकृत उससे मिश्रणी है और उसके समान है—ऐसा जानना चाहिये।

अविचिन्तक अविचारक, भावना से दूर हो जाने से इस (व्यास) ने या इस (व्यास) का विचर्च नहीं है इसकिए अविचिन्तक है। इसी प्रकार विचार भी। विचिन्त में भी कहा गया है—“यह विचर्च और यह विचार क्षान्त क्षान्त उपशान्त भवत ही गये, अजीर्ण भवत ही गये, अविचि विचिन्त कय से अविचि सोपित विचिन्त और विचिन्त बाहर कर विचि गये होते हैं। इसकिए अविचिन्त-अविचार कहा जाता है।” कहा है—“विचर्च विचारों के क्षान्त हो जाने से” इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है न ? तब नहीं पुनः अविचिन्त-अविचार कहा गया है ? (उत्तर) कहा जाता है—ऐसे यह अर्थ सिद्ध ही है किन्तु यह उस अर्थ को प्रकट करनेवाला नहीं है। क्या हमने नहीं कहा है कि—“एक-एक अर्थों के समस्तित्व से प्रथम-व्यास से दूसरे द्वितीय व्यास आदि की मासि होती है—इसे विचिन्त के किये विचर्च-विचारों के क्षान्त हो जाने से—ऐसा कहा गया है।”

विचर्च-विचारों के क्षान्त हो जाने से यह सम्प्रसादन है न कि एकोविंशत् के ? विचर्च-विचारों

के शान्त हो जाने से एकोदिभाव है, न कि उपचार-ध्यान के समान नीचरणों के प्रहाण से । और प्रथम ध्यान के समान अज्ञानों के उत्पन्न होने से भी नहीं—ऐसे सम्प्रसादन तथा एकोदिभाव के हेतु को प्रगट करनेवाला यह शब्द है । जैसे वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से यह वितर्क और विचारों से रहित है न तृतीय और चतुर्थ ध्यानो के समान और चक्षुर्विज्ञान आदि के समान अभाव से—ऐसे यह वितर्क और विचारों से रहित होने के हेतु को प्रगट करने वाला है, न कि वितर्क और विचारों के अभाव मात्र को प्रगट करनेवाला है । किन्तु वितर्क और विचारों के अभावमात्र को प्रगट करनेवाला ही अ-वितर्क-अविचार—यह शब्द है । इसलिए पहलं को कहकर भी कहा ही चाहिये ।

समाधिर्ज्ञ, का अर्थ है प्रथम-ध्यानकी समाधि या सम्प्रयुक्त समाधिसे उत्पन्न । यद्यपि प्रथम (—ध्यान) भी सम्प्रयुक्त समाधिसे उत्पन्न है, किन्तु यही समाधि वितर्क और विचारों के विनासे रहित होनेसे अत्यन्त अचल और शान्त हो जानेके कारण समाधि कही जाने योग्य है । इसलिये इसका वर्णन करनेके लिए यही समाधिसे उत्पन्न कहा गया है । प्रीति-सुख, (= प्रीति-सुख) इसे कहे हुए के अनुसार ही जानना चाहिये ।^१ दुतिय (= द्वितीय), गणनाके अनुसार दूसरा । इस दूसरे (ध्यान) को प्राप्त होता है, इससे भी द्वितीय है ।

दो अंगों से रहित, तीन धंगों से युक्त, जो कहा गया है, उसमें वितर्क-विचारोंके प्रहाणसे ही अज्ञानों रहित होना जानना चाहिये । जैसे प्रथम-ध्यानके उपचारके क्षणमें नीचरण प्रहीण होते हैं, वैसे इस (द्वितीय ध्यान) के वितर्क-विचार नहीं प्रहीण होते । किन्तु अर्पणके क्षणमें ही यह उनके विना उत्पन्न होता है, इसलिये वे इस (ध्यान) के प्रहाण किये जानेवाले अज्ञ कहे जाते हैं । प्रीति, सुख और चित्तकी एकाग्रता—इन तीनोंकी उत्पत्तिसे तीन अंगोंसे युक्त होना जानना चाहिये । इसलिये जो विभक्त हैं—“सम्प्रसादन, प्रीति, सुख, चित्तकी एकाग्रता ही ध्यान है” कहा गया है, यह परिष्कार (= समूह) के साथ ध्यानको दिखानेके लिये पर्याप्त कहा गया है । सम्प्रसादनको छोड़कर बिना पर्याप्त चिन्तनके लक्षणको प्राप्त हुए अंगोंसे तीन अंगोंवाला ही यह (ध्यान) होता है । जैसा कि कहा है—“उस समय कौनसे तीन अंगोंवाला ध्यान होता है ? प्रीति, सुख, चित्तकी एकाग्रता ।” दोष प्रथम ध्यानमें कहे हुए के ही अनुसार ।

तृतीय-ध्यान

ऐसे उस (द्वितीय-ध्यान) के प्राप्त हो जानेपर कहे हुए के ही अनुसार पाँच प्रकारसे वर्गीकृत अभ्यास करके अत्यन्त द्वितीय-ध्यानसे उत्कर—“यह समाधि विपक्षी वितर्क-विचारकी नवदीकी है,—“जो नहीं प्रीतिसे युक्त चित्तका हर्षो-सुख होता है, इसीसे यह स्थूल कहा जाता है ।” ऐसे कही गई प्रीतिके स्थूल होने और अज्ञानोंके दुर्बल होनेके कारण, उसमें दोष वेशधर तृतीय ध्यानको प्राप्तके सौरपर मनमें करके द्वितीय-ध्यानकी प्राप्तिको ध्यान तृतीयकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

जब द्वितीय-ध्यानसे उत्कर स्थिति और सम्प्रयत्नके साथ रहनेवाले उस (मिथु) को ध्यान-के अंगोंका प्रत्यवेक्षण करते समय प्रीति स्थूल और सुख तथा एकाग्रता शान्तके धौरपर जान पड़ती

१ देखिये, पृष्ठ १४१ ।

२ देखिये पृष्ठ १३९ ।

हैं तब उसे स्पृह अङ्गोंके ग्रहण और सात्वत लज्जाकी भाविके किये इसी विमिश्रको "पृथ्वी पृथ्वी" (कड़कर) बार-बार मनमें करते हुए—'अथ तृतीय ध्यान उत्पन्न होय' (एतन्) भवाङ्गको काटकर उसी पृथ्वी-असिजको आकाशमन करके मनोद्वाराचर्म उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् इसी आकाशमनमें बार वा पाँच बारन दीक्षते हैं, जिसके अन्तमें एक कृपावन्तर तृतीय-ध्यानवाङ्म और सेव करते हुए अन्तरात् ही आमावसरके होते हैं।

पहों तब—'पीठिया च विरागा उपेक्षको च विहरति, सतो च सम्पन्नामो सुखस्य नायेन पटिसंवेदति यं तं अरिया आधिक्यमिति, उपेक्षको सतिमा सुख-विहारीति ततिर्न द्वान् उपसम्पन्न विहरति ।'

[प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो स्मृति और सम्पन्नत्वसे सुख हो कदासे सुखको अनुभव करता हुआ विहरता है। जिसको आर्त-जन उपेक्षक स्मृतिमात्र सुखविहारी कहते हैं, ऐसे मृगीय-ध्यायको प्राप्त होकर विहरता है।] ऐसे उद्ये एक बारसे एतत्त वो वर्ज्यसे कुछ विविध कल्याणकर इस कल्याणका पृथ्वी-असिजका तृतीय ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

प्रीतिषा च विरागा, उक्त प्रकारकी प्रीतिसे शिष्टिष्ठा करना या (उत्सव) समतिक्रमन विराग कहा जाता है। दोनोंके बीचमें 'च' (और) सम्बन्ध बोधे रखनेका काम करता है। यह उपसम को बोधता है या वितर्क और विचारके उपसमको। अब यह उपसमको ही बोधता है तब प्रीति विराग और उपसम से—ऐस ध्यायका आगमि चाहिये। इस ध्यायका में विराग शिष्टिष्ठा करने के अर्थ में होता है, इसलिये प्रीति से शिष्टिष्ठा करने और उपसम से—अर्थ आगमि चाहिये। किन्तु अब वितर्क और विचारों के उपसम को बोधता है तब प्रीति विराग और वितर्क-विचारों के उपसम से—ऐसी ध्यायका आगमि चाहिये और इस ध्यायका में विराग समतिक्रमन के अर्थ में होता है, इसलिये प्रीति के समतिक्रमन और वितर्क-विचारों के उपसम (असम्पन्न) हो जाने से—यह अर्थ आगमि चाहिये।

ये वितर्क और विचार तृतीय ध्यान में ही विस्तृत मान्य हो गये होते हैं किन्तु इस ध्यान के मार्ग को कटकाते और गुण-कथन के किये यह कहा गया है। 'वितर्क और विचार के साम्प्र हो जाने से' कहने वा यह जान पड़ता है कि वितर्क-विचारों का उपसम भवत इत ध्याय का मार्ग है और जैसे तृतीय आर्य मार्ग में नहीं ग्रहीत हुआ भी सरकार्य-दृष्टि धारि के—'पौष ओरम्माभीय लोभोर्मा' के ग्रहण से' ऐसे ग्रहण को कहते से उत्तरत गुण-कथन और वचको प्राप्ति के किये अनेक पदिकों को काटाह उत्पन्न करनेका होता है। ऐस ही यहाँ नहीं साम्प्र हुए वितर्क-विचारों का भी साम्प्र होता वहने से गुण-कथन होता है। अतसे "प्रीति के समतिक्रमन और वितर्क-विचारों के साम्प्र हो जाने से" कहा गया है।

उपेक्षको च विहरति उपपत्ति से देखने को उपेक्षा कहते हैं। सम-मान से देखता है

१ शान विमज्ज ।

२ तृतीय मार्ग मार्ग अनागामी-मार्ग की कहते हैं।

३ इत धरोरमें एक धारणा 'आत्मा के इमें की चारणा की उपराग रति कहते हैं।

४ पौष ओरम्माभीय लोभोर्मा है—(१) उत्तरत रति (२) विविधिष्ठा (३) दीक्ष लट पठयत् (४) वामपठ्य (५) ध्याय । इनमें से पहले के तीन लोभजन संश्लेषित मार्ग से ही ग्रहीत हो करते हैं फिर भी अनागामी मार्ग के गुण-कथन के किये पुनः उद्ये कहा जाता है।

पक्षपात रहित होकर देखा है—(इसका) यह अर्थ है। उस (उपेक्षा) के विनाश, विपुल, बलवान् होने से तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) उपेक्षक कहा जाता है। दस प्रकार की उपेक्षा होती है—
(१) छ अंगों वाली उपेक्षा (२) मलविहार की उपेक्षा (३) योष्याङ्ग की उपेक्षा (४) वीर्य की उपेक्षा (५) संस्कार की उपेक्षा (६) वेदना की उपेक्षा (७) विपश्यना की उपेक्षा (८) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (९) ध्यान की उपेक्षा और (१०) पारिशुद्धि की उपेक्षा।

उनमें से शो—“क्षीणाश्रय मिथु चक्षु से रूप को देखकर प्रसन्न मन ही होता है, उदास नहीं होता है, और स्मृति तथा सम्प्रजन्य के साथ उपेक्षक होकर विहरता है।” ऐसे आई हुई क्षीणाश्रय की, छ द्वारों में प्रिय-अप्रिय आलम्बनों के मिलने पर परिशुद्ध प्रकृति-भाव को त्यागने के आकार वाली उपेक्षा है—यह ॥ अंगों वाली उपेक्षा है।

जो—“उपेक्षा-युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है।” ऐसे आई हुई प्राणिनों के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवाली उपेक्षा है—यह मल-विहार की उपेक्षा है।

जो—“दिवैक से युक्त उपेक्षा-सम्प्रोषाङ्ग की भावना करता है।” ऐसे आई हुई अपने साथ उत्पन्न धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवाली उपेक्षा है—यह योष्याङ्ग की उपेक्षा है।

जो—“समय-असमय पर उपेक्षा-निमित्त को मन में करता है।” ऐसे आई हुई न अधिष्ठित और न शिथिल वीर्य (= प्रयत्न) वाली उपेक्षा है—यह वीर्य की उपेक्षा है।

जो—“कितनी संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती है ? कितनी संस्कार की उपेक्षा विपश्यना से उत्पन्न होती है ? आठ संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती है, वस संस्कार की उपेक्षा विपश्यना से उत्पन्न होती है।” ऐसे आई हुई वीर्य आदि से भली-भाँति जानकर निश्चय करके ग्रहण करने में मध्यस्थ हुई उपेक्षा है—यह संस्कार की उपेक्षा है।

जो—“भिक्षु समय उपेक्षा से युक्त कायावचर का कुशल-चित्त उत्पन्न होता है।” ऐसे आई हुई बहुत से अनुसूत कही जानेवाली उपेक्षा है—यह वेदना की उपेक्षा है।

जो—“जो है, जो हो गया, उसे त्यागता है, उपेक्षा को प्राप्त होता है।” ऐसे आई हुई विचारने में मध्यस्थ हुई उपेक्षा है—यह विपश्यना की उपेक्षा है।

जो—छन्द आदि घोषावनक^१ में आई हुई अपने साथ उत्पन्न धर्मों को त्यागनेवाली उपेक्षा है—यह वस्तु में मध्यस्थ होनेकी उपेक्षा है।

१ अनुत्तर निकाय ।

२ दीर्घ नि० १, २ ।

३ मज्झिम निकाय १, ३ ।

४ अनुत्तर नि० ।

५ पटिसम्भिमदासंग १ ।

६ धम्मसंगणी ।

७ “ये वा पन तस्मिं समये अज्जेपि अस्मि पटिज्ज समुप्पजा अरूपिणो धम्मा, इमे धम्मा कुसला” इस प्रकार से चत्वारिंशत्तणी में “ये वा पन” वाक्य से नव धर्म उद्धृति हैं। जैसा कि अष्ट शास्त्रिणी में कहा गया है—“प्राज्ञि में आये हुए पञ्चास से अधिक धर्मों को दिखला कर ‘येवाप्तक’ से और भी नव धर्मों को धर्मासूत्र (भगवद्गान्) ने बतलाया है। उन-उन सूत्रों में छन्द, अविमोक्ष, मनसिधार, उत्तमज्जापत्ता, कसणा, सुदिता, काय बुद्धवृत्ति-विरति, सची-दुश्चरित-विरति, सिच्छा-

को—“उपेक्षक होकर विहरता है” ऐसे आई हुई वस्तु अप्र-मुच (= अप्राम-मुच) में भी पक्षपात न उत्पन्न करनेवाली उपेक्षा है—यह ध्यान की उपेक्षा है।

को—“उपेक्षा और स्मृति छूट जायें ध्यान को” ऐसे आई हुई सभी विशुद्ध वस्तु के उप-क्षम में भी नहीं करनेवाली उपेक्षा है—यह पारिविशुद्धि की उपेक्षा है।

इतनी (१) छः अंगोंवाली उपेक्षा (२) प्रत्यविहार की उपेक्षा (३) बोध्याज्ञ की उपेक्षा (४) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (५) ध्यान की उपेक्षा और (६) पारिविशुद्धि की उपेक्षा—अर्थात् से एक मध्यस्थ होने की उपेक्षा ही होती है। वन-वन अवस्थानों के क्षेत्र से एक ही उत्पन्न के होते हुए भी कुमार पुत्रा स्वयिर (= वृद्ध) संपाति राजा आदि के क्षेत्र के समान इसका वह क्षेत्र है। इसलिये वस्तु में आई छः अंगोंवाली उपेक्षा होती है, वहाँ बोध्याज्ञ की उपेक्षा आदि नहीं होती है या वहाँ बोध्याज्ञ की उपेक्षा होती है वहाँ छः अंगोंवाली उपेक्षा आदि नहीं होती है—ऐसा वाक्या वाक्य है। जैसे वृक्ष के अर्थ में एकता है ऐसे ही संस्कार की उपेक्षा और विपश्यना की उपेक्षा के भी, क्योंकि वह प्रज्ञा ही है, (बी) कार्य के अनुसार दो भागों में वि-भाज्य है।

जैसे समस्त के समस्त पर में वृक्ष हुए सौंप को अक्षय-वृक्ष को लेकर जोड़ते हुए, वैसे धूसीवाले वर में सोया हुआ रेशम—“यह सौंप है अथवा नहीं ?” विचार करते देखते हुए (वस्तु के) तीन सोवर्तिक को रेशम सम्यक् रहित हुए वृक्ष को “यह सौंप है अथवा नहीं ?” विचारने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही विपश्यना में वने हुए व्यक्ति को विपश्यना-ज्ञान से तीन कक्षों (= अनित्य दुःख अनाराम) को देखने पर संस्कारों के अनित्य होने आदि का विचार करने में मध्यस्थता उत्पन्न होती है—यह विपश्यना की उपेक्षा है।

जैसे वस्तु वृक्ष को अक्षय-वृक्ष से मध्यस्थ से सौंप को पकड़ कर—“कैसे मैं इस सौंप को बिना सहाये और अपने को इससे न ईंछाते हुए छोड़ूँ ?” (ऐसे) औरों का प्रकार ईंछते हुए पकड़ने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही दो तीन कक्षों के देखने से लकटे हुए के समान तीनों तीनों को देखते हुए संस्कारों को ग्रहण करने में मध्यस्थता होती है—यह संस्कार की उपेक्षा है।

इस प्रकार विपश्यना की उपेक्षा को सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्ध ही होती है। इससे यह विचारने और ग्रहण करने में मध्यस्थ होने के अर्थ से दो भागों में वि-भाज्य है। किन्तु तीनों की उपेक्षा और वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवलोक (अवस) अर्थ में मिल ही है।

इन उपेक्षाओं में वहाँ ध्यान की उपेक्षा से ही उत्पन्न है। यह मध्यस्थ रहने के अक्षयवाली है। मध्य में न करना उत्पन्न काम है। (पहिले हुए वस्तु में) लकड़ों अनुसार करने में न करना इसके आगे का आकार है। प्रीति और विराग इसका पदस्थान (= वस्थ) है। वहाँ मध्य होता है—अर्थात् से यह मध्यस्थ होने की ही उपेक्षा है और यह मध्य स्थिति ध्यान से भी है इसलिये वहाँ भी उपेक्षक होकर विहरता है—ऐसे वह कभी जानी चाहिये न ? नहीं नहीं नहीं नहीं ? काम में अ-स्थान होने के कारण। क्योंकि विचार आदि से अनिच्छा होने से वहाँ उत्पन्न काम और-विरति—ये मध्य अर्थ ही होते हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं में आदि हुई को मध्यस्थता (= मध्यस्थ होना) है, वही ऊपर आदि “वेदाना” हुई मध्यस्थता है।

१ सौंप को पकड़ने के लिये बनाया गया एक प्रकार का अथवा लकड़ा निचका सिद्ध वस्तु के पुर के समान बना होता है।

२ सौंप के अर्थ पर भी ऐसा ही सोवर्तिक करते हैं।

अवपट है। किन्तु यहाँ वितर्क, विचार, प्रीति से अभिभूत नहीं होने के कारण सिर उठाये हुए के समान होकर स्पष्ट कामवाली हो गई है, इसलिये कही गई है।

‘उपेक्षक होकर विहरता है’ इसकी व्याख्या सब प्रकार से समाप्त हो गई।

अब, सतो च सम्प्रजानो, यहाँ, स्मरण करता है, इसलिये स्मृतिमान् है। भली-भाँति जानता है, इसलिये सम्प्रजान्य वाक्ता है। व्यक्ति से स्मृति और सम्प्रजान्य कहा गया है। उनमें स्मरण करने के लक्षणवाली स्मृति है, नहीं खूना इसका काम है। बचाये रखना इसके जानने का आकार है। संमोहन नहीं करने के लक्षण वाक्ता सम्प्रजान्य है। विध्वय करना इसका काम है। सीमांसा करना इसके जानने का आकार है।

यद्यपि वह स्मृति और सम्प्रजान्य पहले के ध्यानों में भी है, क्योंकि स्मृति न रहनेवाले, सम्प्रजान्य-रहित व्यक्ति को उच्चारण मात्र भी नहीं प्राप्त होता है, अर्थात् की लो पात ही क्या ? किन्तु उस ध्यानों के स्थूल होने से भूमि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुख-मुक्त होती है। यहाँ, स्मृति और सम्प्रजान्य का काम अवपट है। किन्तु स्थूल अंतों के प्रहाण के कारण इस ध्यान के सूक्ष्म होने से चूरे की धार पर पुरुष की गति के समान स्मृति और सम्प्रजान्य के काम में लगी हुई चित्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यही कही गई है।

अधिक क्या ? जैसे दूध पीनेवाला पछटा गाय से दूर करके नहीं रोक्ने पर फिर गाय के पास जाता है, ऐसे ही वह तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से दूर किया हुआ, स्मृति और सम्प्रजान्य से नहीं ध्याने जाने पर पुनः प्रीति के पास जायेगा और प्रीति से मुक्त होगा ही। या प्राणी सुख में भी राग करते हैं और वह उसके बाद सुख के अभाव से अत्यन्त मधुर सुख हैं। किन्तु स्मृति और सम्प्रजान्य के अनुभाव से इस सुख में राग नहीं होता है, अल्पता नहीं। इस भी विशेष अर्थ को दिखाने के लिये यह यहाँ कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

अब, सुखस्य फायेन पटिस्सन्नेदस्ति, यद्यपि तृतीय-ध्यान से शुक्ल (व्यक्ति) की सुख के अनुभव करने का विचार नहीं होता है, ऐसा होने पर भी, चूँकि उसके नाम-काय^१ से शुक्ल सुख है अथवा जो नाम-काय में शुक्ल सुख है, इसकी उत्पत्ति से चूँकि आपगत उत्तम रूप से रूप-काय (= रूप-सकन्ध) परिपूर्ण होता है, जिसके परिपूर्ण होने से ध्यान से उठने पर भी सुख का अनुभव करता है, इसलिये इसी बात को दिखलाते हुए—“और कामा से सुख का अनुभव करता है” कहा है।

अब, यं तं अरिया आत्तिपससिन्ति उपेक्षको सतिमा सुखविहारी, जिस ध्यान के हेतु, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-ध्यान से शुक्ल व्यक्ति को सुख आदि आर्ध-लोक “बतलाते हैं, कहते हैं, प्रशंस करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, खोज देते हैं, विभाजित करते हैं, प्रगट कर देते हैं, प्रकाशित करते हैं”^२ प्रशंसा करते हैं—यह इसका तात्पर्य है। क्या ? “उपेक्षक स्मृति-मान् सुखविहारी” उस तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है—ऐसी यहाँ व्याख्या जाननी चाहिये।

यहाँ ये उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं ? प्रशंसा के योग्य होने से। चूँकि अत्यन्त मधुर सुख में, सुख की सीमा को प्राप्त तृतीय-ध्यान में भी उपेक्षक है, (वह) यहाँ सुख की अभिलाषा से लिखा नहीं जाया है, और जैसे प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे चनी हुई स्मृति के होने से स्मृति-

१. वेदना, रज्ज और शरकर—इन तीन स्कन्धों को नाम-काय कहते हैं।

२. विमय पालि।

को—“उपेक्षक होकर विहरता है ऐसे जाई हुई उस अग्र-मुख (= आग्र-मुख) में भी पक्षपात न उत्पन्न करनेवाली उपेक्षा है—वह आग्र की उपेक्षा है ।

को—“उपेक्षा और स्थिति द्वारा चतुर्थ आग्र को” ऐसे जाई हुई सभी विरुद्ध पक्षों के अग्र-क्रम में भी नहीं करनेवाली उपेक्षा है—यह पारिशुद्धि की उपेक्षा है ।

इसमें (१) का अंगीचायी उपेक्षा (२) मध्यविहार की उपेक्षा (३) बोध्याग्र की उपेक्षा (४) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (५) आग्र की उपेक्षा और (६) पारिशुद्धि की उपेक्षा-अर्थ से एक मध्यस्थ होने की उपेक्षा ही होती है । इन-इन अवस्थाओं के बीच से एक ही सत्य के होते हुए भी कुमार गुहा स्थिति (= बुद्ध) संभावित राजा आदि के भेद के समान इसका वह भेद है । इसलिये उनमें नहीं का अंगीचायी उपेक्षा होती है नहीं बोध्याग्र की उपेक्षा आदि नहीं होती है या नहीं बोध्याग्र की उपेक्षा होती है नहीं का अंगीचायी उपेक्षा आदि नहीं होती है—ऐसा शान्ति चाहिये । जैसे इनके अर्थ में एकता है ऐसे ही संस्कार की उपेक्षा और विपश्यना की उपेक्षा के भी; क्योंकि वह प्रज्ञा ही है, (को) अर्थ के अनुसार दो भागों में बँट गई है ।

जैसे सत्यता के समय का मैं इसे हुए सौंप को अग्रपक्ष-वृत्त की केन्द्र कीजते हुए, उसे मूर्तीवाले घर में सोचा हुआ देखकर—‘यह सौंप है अथवा नहीं?’ विचार करके देखते हुए (बसके) तीन सौंपों के को देखकर सम्येद दृष्टि हुए उपर को ‘यह सौंप है अथवा नहीं?’ विचारने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही विपश्यना में को हुए व्यक्ति को विपश्यना-ज्ञान से तीन कक्षों (= अग्रित्य हुआ अवगत) को देखने पर संस्कारों के अग्रित्य होने आदि का विचार करने में मध्यस्थता उत्पन्न होती है—वह विपश्यना की उपेक्षा है ।

जैसे उस उपर को अग्रपक्ष-वृत्त से मजबूती से सौंप की पक्ष पर—‘जैसे मैं इस सौंप को बिना सत्यापन और अपने को इससे न बँटाते हुए छोड़ूँ’ (ऐसे) छोड़ने का आकार है, उसे हुए पक्षने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही को तीन कक्षों के देखने से एक ही हुए के समान तीनों को को देखते हुए संस्कारों को ग्रहण करने में मध्यस्थता होती है—वह संस्कार की उपेक्षा है ।

इस प्रकार विपश्यना की उपेक्षा की सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्ध ही होती है । इससे वह विचारने और ग्रहण करने में मध्यस्थ होने के अर्थ से दो भागों में बँट गई है । किन्तु अर्थ की उपेक्षा और वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवशेष (अवशेष) अर्थ में भिन्न हो गई ।

इन उपेक्षाओं में नहीं आग्र की उपेक्षा से ही उत्पन्न है । वह मध्यस्थ रहने के लक्षणवाली है । अर्थ में न करना उसका काम है । (अर्थात् हुए पक्षों में) सबको अनुभव करने में न करना इसके अग्रित्य का आकार है । अंतिम और अग्रित्य इसका परस्पर (= अग्रित्य) है । यहाँ मात्र होता है—अर्थ से वह मध्यस्थ होने की ही उपेक्षा है और वह अग्रित्य द्वितीय पक्षों में भी है इसलिये नहीं भी उपेक्षक होकर विहरता है—ऐसे वह नहीं जानी चाहिये न ? नहीं नहीं नहीं नहीं ? काम में अग्रित्य होने के कारण । क्योंकि अग्रित्य आदि से अभिवृत्त होने से नहीं आका काम की वरिष्ठता—ये नच अर्थ हीगत हैं । इस प्रकार इन पक्षों में आग्र हुई को अग्रित्य (= मध्यस्थ होना) है यही अग्र आदि वैधानिक हुए मध्यस्थता है ।

१. आप को पक्षने के अग्रित्य अथवा अग्रित्य का अग्रित्य अग्रित्य अग्रित्य अग्रित्य अग्रित्य के पक्ष के समान बना होता है ।

२. सौंप के अर्थ पर ही देना को अग्रित्य कहते हैं ।

अस्पष्ट है। किन्तु यहाँ गितार्क, विचार, प्रीति में अभिभूत नहीं होने के कारण भिर उठाये हुए के समान होकर स्पष्ट कामगारी हो गई है, इसलिये कही गई है।

‘उपेक्षक होकर विहरता है’ इसकी व्याख्या सब प्रकार से समाप्त हो गई।

अथ, सतो घ सम्प्रजानो, यहाँ, स्मरण करता है, इसलिये स्मृतिमान् है। भली-भाँति जानता है, इसलिये सम्प्रजान्य वाला है। व्यक्ति से स्मृति और सम्प्रजान्य कहा गया है। उनमें स्मरण करने के लक्षणवाली स्मृति है, नहीं मूलना इसका काम है। बचाये रखना इसके जानने का आकार है। संमोहन नहीं करने के लक्षण वाला सम्प्रजान्य है। निश्चय करना इसका काम है। मीमांसा करना इसके जानने का आकार है।

यद्यपि यह स्मृति और सम्प्रजान्य पहले के ध्यानों में भी है, क्योंकि स्मृति न रहनेवाले, सम्प्रजान्य-रहित व्यक्ति को उपचार मात्र भी नहीं प्राप्त होता है, अर्पण की तो बात ही क्या ? किन्तु उक्त ध्यानों के स्थूल होने से भूमि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुप्त-सुख होती है। यहाँ, स्मृति और सम्प्रजान्य का काम अस्पष्ट है। किन्तु स्थूल अंशों के ग्रहण के कारण इस ध्याय में सूक्ष्म होने से सूत्र की धार पर पुरुष की गति के समान स्मृति और सम्प्रजान्य के काम में लगी हुई चित्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यही कही गई है।

अधिक क्या ? जैसे बृष घनेवाला घड़ना गाय से दूर करके नहीं रोकने पर फिर गाय के पास आता है, ऐसे ही यह तृतीय-ध्यान का सुप्त प्रीति से दूर बिठा हुआ, स्मृति और सम्प्रजान्य से नहीं बचाये जाने पर पुनः प्रीति के पास आवेगा और प्रीति से युक्त होगा ही। या प्राणी सुप्त में भी राग करते हैं और यह उसके पाद सुप्त के अभाव से अप्रमत्त मधुर सुख हैं। किन्तु स्मृति और सम्प्रजान्य के अनुभाव से इस सुप्त में राग नहीं होता है, अन्यथा नहीं। इस भी विशेष धर्म को दिखलाने के लिये यह यहाँ कहा गया है—‘ऐसा जानना चाहिये।’

अथ, सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यद्यपि तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) को सुख के अनुभव करने का विचार नहीं होता है, ऐसा होने पर भी, चूँकि उसके नाम-काय^१ से युक्त सुख है अथवा जो नाम-काय में युक्त सुख है, इसकी उत्पत्ति से चूँकि अत्यन्त उत्तम रूप से रूप-काय (= रूप स्कन्ध) परिपूर्ण होता है, जिसके परिपूर्ण होने से ध्यान से उठने पर भी सुख का अनुभव करता है, इसलिये इसी बात को दिखलाने हुए—“और काय से सुख का अनुभव करता है” कहा है।

अथ, यं तं धरिया ध्याक्खिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-ध्यान से युक्त व्यक्ति को बुद्ध आदि आर्य-लोग “भतलाते हैं, कहते हैं, प्रशंस करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, खोज देते हैं, विमर्शित करते हैं, प्रगट कर देते हैं, प्रकाशित करते हैं”^२ प्रशंसा करते हैं—यह इसका तात्पर्य है। क्या ? “उपेक्षक स्मृतिमान् सुखविहारी” उस तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है—ऐसी यहाँ व्याख्या जाननी चाहिये।

यहाँ ये उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं ? प्रशंसा के योग्य होने से। चूँकि अत्यन्त मधुर सुख में, सुख की सीमा को प्राप्त तृतीय ध्यान में भी उपेक्षक है, (यह) यहाँ सुख की अभिलाषा से विरहा नहीं जाता है, और जैसे प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे वही हुई स्मृति के होने से स्मृति-

१ वेदना, रसा और संस्कार—इन तीन स्कन्धों की नाम-काय कहते हैं।

२ विम्वर पालि।

मान है और वेदिक आर्य-जनों के शिव तथा आर्य-जनों से संबंधित ही अशंसित सुप्र की मान-काय से अनुभव करता है इसलिये प्रशंसा के योग्य होता है। इस प्रकार प्रशंसा के योग्य होने से धर्म आर्य-जान ऐसे प्रशंसा के कारण बने सुप्रों को प्रकाशित करते हुए—“उपेक्षक सृष्टिमान् सुक-विहारी” धर्म प्रशंसा करते हैं—आत्मता चाहिये। लक्षित, जगता के अनुसार लक्षित। इस लक्षित (न्याय) को प्राप्त होता है, इससे भी लक्षित है।

को कहा गया है— 'एक भग्न से रहित दो भग्नो से कुछ इसमें गीति के महान से एक भग्न का महान आचवा चाहिये। वह द्वितीय-आत्म के विरक्त-विचारों के समान भर्षा के क्षम ही प्रतीय होती है। इसी से इस (ध्याम) का वह महानाह कही जाती है। सुप्र और विरक्त की एकप्रता—इस दोषों की उत्पत्ति के अनुसार दो भग्नो से कुछ होना आचना चाहिये। इसविषे विम्वर में—'अवेद्या स्थिति, समग्रजन्म सुख और विरक्त की एकप्रता को ध्याम कहते हैं' कहा गया है। वह परिष्कार (= ससूह) के साथ ध्याम को विरक्तमने के किये पर्याप्त से कहा गया है। किन्तु अवेद्या, स्थिति और समग्रजन्म को अवेद्यर निरपराध से चित्तम करने के कक्षम को प्राप्त हुए भग्नो के अनुसार दो भग्नो काया ही वह (ध्याम) होता है। और कहा है— 'अस समय और से दो भग्नो काया ध्याम होता है। सुप्र और विरक्त की एकप्रता। सेप प्रवत आत्म में कही गये के ही अनुसार।

वाङ्मय-स्थान

ऐसे उस (पृथिव-ध्यान) के भी प्राप्त हो जाने पर वही सब के ही अनुसार पाँच प्रकार से ब्रह्म का सम्पादन करके सम्पन्न पृथिव-ध्यान से उबरकर—“यह सम्पादित विपश्ची मीति की गड़हाली है—‘ओ वहाँ हूँ’—ऐसा मन में करता है। इसी से वह स्पृह बहने लगी है—ऐसे बने गये धुक के स्वरूप होने और जगों के धुलक होने के कारण उसमें पीप देखकर अतुल्य ज्ञान की द्वाप के पीर पर मन में करके पृथिव-ध्यान की जाड़ को छोड़ अतुल्य की प्राप्ति के किमें प्रयास करता चाहिये।

जब पृथ्वी भाव से उठकर सृष्टि और सम्मन्वय के साथ रहने वाले द्रव्य (मिट्टी) को ज्ञान के चंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय वैतसिक सौमनस्य रहा थावे बाका कुछ स्पृक और उपेक्षा बेदना तथा चित्त की सुकामता ज्ञान के तीर पर आत पवती है तब उसे स्पृक ज्ञानों के प्रज्ञान और ज्ञान ज्ञानों की प्राप्ति के लिये उसी विमिश को "पृथ्वी-पृथ्वी" (कइ वर) बाह्य-भार में करते हुए— 'अथ चतुर्थं ज्ञान उत्पन्न होय?' (ज्ञान) मरुत की बाह्य-भारी पृथ्वी कठिन को बाह्य-मन करने मयो-ज्ञानार्थक कल्पक होता है । उत्पन्न-उत्पत्ति काह्य-मन में चर बा पर्व कल्प दीदते हैं किन्ते ज्ञान से एक कल्पान्तर चतुर्थ-ज्ञान बाका और सेन कहे गये मकर से ही कल्पान्तर के होते हैं । किन्तु यह जगत् है—'किं नृक-वैदना न-नृक-न-नृक (८ उपेक्षा) बेदना की आच्छेदन प्रत्यय' से प्रत्यय नहीं होती है और चतुर्थ-ज्ञान में न-नृक-न-नृक वैदना से उत्पन्न होना चाहिये इच्छिते से कल्पेक्षा बेदना से कुछ होती है और उसे उपेक्षा से कुछ होने से ही नहीं मीति नद जाती है ।

वर्हो एक—“सुप्रसन्नं च पद्माना सुकप्रसन्नं च पद्माना पुण्येय सोमनस्सोमन-
स्तानं वात्पद्माना सुकप्रसन्नं सुप्रसन्नं तपेकलासतिपासिस्तुतिं शतुत्थं शानं वपस्सम्पन्नं
१ वैजिते वपहर्षे परिणये ।

विहरति” [सुख और दुःख के प्रहाण से, सीमनस्य और दीर्घमनस्य के पूर्व ही भस्त हो जाने से, दुःख सुख से रहित, उपेक्षा से (उपवृत्त) स्मृति की परिशुद्धि चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है ।] ऐसे उसे एक अंग से रहित, दो अंगों से युक्त, त्रिविध वर्त्तमानकर, दस लक्षणां वाला पृथ्वीकसिण का चतुर्थ-ध्यान प्राप्त हुआ होता है ।

सुखस्स च पद्धाना दुष्परस्स च पद्धाना, का अर्थ है—काविक सुख और काविक दुःख के प्रहाण से । पुद्बेच, और वह भी पहले ही, चतुर्थ-ध्यान के क्षण में नहीं । सीमनस्स-दीर्घमनस्स-तान् अत्यद्गमा, चैतनिक सुख और चैतनिक दुःख—दोनों के भी पहले ही भस्त हो जाने से, प्रहाण हो जाने से—ही कहा गया है ।

क्या उनका प्रहाण होता है ? चारों ध्यानों के उपचार के क्षण में । क्योंकि सीमनस्य चतुर्थ ध्यान के उपचार के क्षण ही प्रहीण होता है, और दुःख, दीर्घमनस्य, सुख प्रथम, द्वितीय, तृतीय के उपचार के क्षण में । इस प्रकार इनके प्रहाण के क्रम से नहीं कहे गये होने वालों का भी इन्द्रिय-विमर्श में इन्द्रियों के कथन के क्रम से ही यहाँ भी कहे गये सुख, सीमनस्य, दीर्घमनस्य का प्रहाण जानना चाहिये ।

यदि ये उन-उन ध्यानों के क्षण में ही प्रहीण होते हैं, तो यहाँ—“कहाँ उत्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय विष्कुल (= अपरिपोष) शान्त हो जाती है ? यहाँ भिक्षुओं, भिक्षु कामों से रहित होकर प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है, यहाँ उत्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय विष्कुल शान्त हो जाती है । “कहाँ उत्पन्न हुई दीर्घमनस्येन्द्रिय, सुखेन्द्रिय सीमनस्येन्द्रिय विष्कुल शान्त हो जाती है ? यहाँ भिक्षुओं, भिक्षु सुख और दुःख के प्रहाण से । चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है, यहाँ उत्पन्न हुई सीमनस्येन्द्रिय विष्कुल शान्त हो जाती है ।” ऐसे अत्यधिक शान्त होने से ध्यानों में ही शान्त होना कहा गया है । प्रथम ध्यान आदि में ये शान्त ही नहीं होते, प्रशुप्त अत्यधिक शान्त होते हैं । किन्तु शान्त होना ही उपचार के क्षण में भी होता है, अत्यधिक शान्त होना नहीं ।

जैसे नाना आभर्जन में प्रथम-ध्यान के उपचार में शान्त हुई भी सुखेन्द्रियकी वैषम्य, मच्छद आदि के स्पर्श वा विषम आसन के तपन से उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु अर्पणा से कभी नहीं होती । या उपचार में शान्त हुई भी वह विषयी घर्षों के विनाश न होने से भली प्रकार से शान्त नहीं होती है । किन्तु अर्पणा के बीच दीप्ति के स्फुरण से सारा काय सुख से भरा होता है और विषयी घर्षों के विनाश से सुख से भरे हुए काय वाले की दुःखेन्द्रिय भली-भाँति शान्त होती है ।

और नाना आभर्जन में ही द्वितीय ध्यान के उपचार में प्रहीण दीर्घमनस्येन्द्रिय की, चूँकि विचर्क और विचार के कारण से भी, काय की वकावट और चित्त की कष्ट होने पर उत्पत्ति होती है और वह विचर्क-विचारों के जमाव में नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु यहाँ उत्पन्न होती है, यहाँ विचर्क-विचार होते हैं और विचर्क-विचार द्वितीय-ध्यान के उपचार में अप्रहीण ही होते हैं—इसलिये यहाँ इसकी उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु प्रलयों के प्रहीण हो जाने से द्वितीय-ध्यान में नहीं ।

जैसे तृतीय-ध्यान के उपचार में प्रहीण सुखेन्द्रिय की भी प्रीति से उत्पन्न हुए उच्चम रूप से परिपूर्ण काम की उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु तृतीय-ध्यान में नहीं । क्योंकि तृतीय-ध्यान में

सुख का प्रत्यक्ष हुई प्रीति सब प्रकार से शान्त होती है। ऐसे ही आर्य-व्यास के उपचार में महीन सौमनस्येन्द्रिय का भी सामीप्य और कार्यका प्राप्त उपेक्षा के जमाव से सखी प्रकार अतिशय प्र होने से उत्पत्ति हो सकती है किन्तु आर्य-व्यास में नहीं। यह इसीलिए "यहाँ प्रत्यक्ष हुई सुखेन्द्रिय विस्तृत शान्त हो जाती है।" ऐसा (कहकर) उन उन स्थलों में विस्तृत (= अपरिचित) सम्प्रदान किया गया है।

कहा है—तब ऐसे, उस-उस व्यास के उपचार में महीन हुई भी वे बेचने-वहाँ क्यों काई गई है ? आसानी से जानने के लिये। क्योंकि जो वह 'अनुत्तम-सुख' है—यहाँ अनुत्तम-सुख-वेदना कही गई है। वह प्रथम और दुर्बिज्ञ है उसे आसानी से नहीं जान सकते। इसलिये जिस प्रकार जैसे-जैसे पास जाकर नहीं पकड़े जा सकें—वाहे हुए लौ को आसानी से पकड़ने के लिये लकड़ा पकड़ लें (= लकड़ा-काकर) में समी गायों को हकड़ा करता है, तब एक-एक को निजकले हुए पानी से बांधे पर—'बह है बह कले पकड़ो' कहकर उस भी पकड़वाता है ऐसे ही मगवान् ने आसानी से बांधने के लिये इन सब को बांधा, क्योंकि ऐसे बांधे हुए इन्हें दिक्कत-कर को न तो सुख है और न दुःख है न सौमनस्य है न ईर्ष्या है 'यह अनुत्तम-सुख-वेदना है—बतकाया जा सकता है।

और भी अनुत्तम-सुख की चेतोविशुद्धि (व्यक्ति की विशुद्धि) के प्रत्यक्ष को दिक्कतने के लिये भी वे कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि दुःख के प्रभाव आदि उसके प्रत्यक्ष हैं। जैसे कहा है—'आनुस अनुत्तम-सुख-चेतोविशुद्धि की समापति के बाद प्रत्यक्ष है—यहाँ आनुस निम्न सुख और दुःख के प्रभाव से आर्य व्यास को प्राप्त होकर विहरता है। आनुस अनुत्तम-सुख-चेतोविशुद्धि की समापति के वे बाद प्रत्यक्ष हैं।

अथवा जैसे अन्धकार महीन हुए भी सन्ध्या-रश्मि आदि स्वीय-भारत के पुनः-अपन करने के लिये यहाँ महीन कहे गये हैं ऐसे ही इस व्यास के भी पुनः-अपन के लिये वे यहाँ कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। अथवा प्रत्यक्षों के पास से यहाँ राग-द्वेष के बहुत ही होने को दिक्कतने के लिये भी कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि इनमें सुख सौमनस्य का प्रत्यक्ष है और सौमनस्य राग का। दुःख सौमनस्य का प्रत्यक्ष है और सौमनस्य द्वेष का तथा सुख आदि के पास से इसके प्रत्यक्ष सहित राग-द्वेष सब हो गये इसलिये अजानत हुए होते हैं।

अनुत्तम-सुख हुए के जमाव से अनुत्तम और सुख के जमाव से अनुत्तम होता है। इससे यहाँ दुःख और सुख की विपक्षी तीसरी वैधवा को (मगवान्) दिक्कतने है न दुःख के जमाव मात्र की। तीसरी वैधवा अनुत्तम-सुख (= अनुत्तम-सुख) है (को) उपेक्षा भी कही जाती है। वह वह और अविज्ञ के प्रति विरोध अनुत्तम करने के समान-वादी है। मज्जत्य होना इसका काम है। अनुत्तम होना इसके जानने का अन्तर्गत है। सुख का विरोध (= शान्त होना) प्रत्यक्ष है—ऐसा जानना चाहिये।

उपेक्षा-साक्षि-परिशुद्धि का जन्म है उपेक्षा से प्रत्यक्ष हुई व्यक्ति की परिशुद्धि। इस व्यास में स्थिति परिशुद्ध होती है और जो उस स्थिति की परिशुद्धि है वह उपेक्षा से की गई है दूसरे

१. मायाम नि ।

२. दोर मार्गों से महीन—दीरा ।

३. पपरीनी भूमि पर गुप्त के पद-निष्ठ के समान—दीरा ।

ले नहीं। इसलिये उपेक्षा (द्वारा उत्पन्न) स्मृति की पारिशुद्धि—(प्रेमा) कहा जाता है। विभक्त में भी कहा गया है—“यह स्मृति इस उपेक्षा से पवित्र, परिशुद्ध, निर्मल होती है, उससे उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि कहा जाता है।” और जिस उपेक्षा से यहाँ स्मृति की पारिशुद्धि होती है, उसे अर्थ से ‘मध्यस्थता’ ही जानना चाहिये। और यहाँ उससे केवल स्मृति ही परिशुद्ध नहीं है, प्रत्युत सभी उससे युक्त धर्म। किन्तु देशसा (= परमोपदेश) स्मृति को प्रमुख शरके कही गई है।

यद्यपि यह उपेक्षा नीचे के भी तीनों ध्यानों में वर्तमान है, किन्तु जैसे दिन में सूर्य की प्रभा से फीकी पथी सौम्य-भाव से अथवा अपने उपकारक उपयुक्त राशि के अलाभ से दिन में होती हुई भी चन्द्र-रेखा अपरिशुद्ध और अ-निर्मल होती है, ऐसे ही यह भी मध्यस्थ होने की उपेक्षा रूपी चन्द्र-रेखा विषयों आदि विषयी धर्मों के क्षेत्र से अभिभूत और उपयुक्त उपेक्षा-वेदना रूपी राशि को नहीं पाने से रहती हुई जो प्रथम-ध्यान आदि में अपरिशुद्ध होती है और उसके अपरिशुद्ध होने से दिन में अपरिशुद्ध चन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न स्मृति आदि अपरिशुद्ध ही होती हैं। इसलिये उनमें से एक भी ‘उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि’ नहीं कही गयी है।

यहाँ पित्तर्क आदि विषयी धर्मों के क्षेत्र से अभिभूत नहीं होने और उपयुक्त उपेक्षा-वेदना रूपी राशि को पाने से यह मध्यस्थ होने की उपेक्षा रूपी चन्द्र-रेखा अत्यन्त परिशुद्ध है। उसके परिशुद्ध होने से चन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न हुए भी स्मृति आदि धर्म परिशुद्ध और निर्मल होते हैं, इसलिये यही उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि कही गयी है—ऐसा जानना चाहिये।

चतुर्थ (= चतुर्थ), गणना के अनुसार चौथा। इस चौथे ध्यान की प्राप्ति होता है, इसलिये भी चतुर्थ है। जो कहा गया है—‘एक अंग से रहित दो अंगों से युक्त’—इसमें सौमनस्य के प्रहाण से एक अंग से रहित होना जानना चाहिये। यह सौमनस्य भी एक-बीधों में पहले के अवस्था में ही प्रहाण होता है, इसलिये इसका वह प्रहाणाङ्ग कहा जाता है। उपेक्षा-वेदना और चित्त की एकाग्रता इन दोनों की उत्पत्ति से दो अंगों से युक्त होना जानना चाहिये। शेष प्रथम-ध्यान में कहे गये की ही अनुसार—यह अभी चतुष्क-ध्यान में विवश है।

पञ्चक-ध्यान

पञ्चक-ध्यान को उत्पन्न करने वाले को अत्यन्त प्रथम-ध्यान से उठकर—‘यह समाप्ति विषयी-नीचरणी भी नन्दीकी और निर्वर्क की स्पृष्टता से पुर्वक अङ्ग वाली है—ऐसे उसमें दोष देख कर द्वितीय ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके, प्रथम-ध्यान की चाह को छोड़ द्वितीय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रजनन के साथ रहने वाले उस (मिष्ट) को ध्यान के अंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय पित्तर्क मात्र ही स्पृष्ट रूप से जान पड़ता है और विचार आदि शान्त। तब उसे स्पृष्ट अंग के प्रहाण और शान्त अंगों की प्राप्ति के लिए उसी निमित्त को पृथ्वी-पृथ्वी (नहकर) धारणा मन में करते हुए, कहे गये के अनुसार द्वितीय ध्यान उत्पन्न होता है। उसका पित्तर्क मात्र ही प्रहाणाङ्ग है। विचार आदि चार युक्त रहने वाले अङ्ग हैं। शेष कहे गये के ही अनुसार।

१ अनिधर्म में ध्यान दो प्रकार से वर्णित है—(१) चतुष्क और (२) पञ्चक। चतुष्क में केवल चार ही ध्यान छोटे हैं, किन्तु पञ्चक में पाँच। चतुष्क-ध्यान का द्वितीय-ध्यान ही पञ्चक-ध्यान का द्वितीय और तृतीय हो जाता है—दोनों में केवल इतना ही अन्तर है।

ऐसा ब्रह्म (द्वितीय-व्यास) प्राप्त हो जाने पर कहे गये के ही अनुसार पाँच प्रकारसे वही का अभ्यास करके सम्पन्न द्वितीय व्यास से उठकर—यह समापति विपरीत ब्रह्म की मजहरी की और विचार की स्पष्टता से सुबल ब्रह्म वाली है—ऐसे बीच बैठकर तृतीय-व्यास को प्राप्त के ली पर सब में करके द्वितीय-व्यास की चाह को छोड़ तृतीय की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

जब द्वितीय व्यास से उठकर स्थिति और सम्पन्न के साथ रहने वाले ब्रह्म (भिक्षु) को व्यास के ब्रह्मों का प्रत्यवेक्षण करते समय विचार मात्र स्पष्ट रूप से जान पड़ता है और प्रीति प्राप्ति प्राप्त । तब उसे स्पष्ट रूप के प्रधान और प्राप्त ब्रह्मों की प्राप्ति के लिए उसी निमित्त को 'तृतीय-व्यास' (कहकर) बार-बार सब में करते हुए कहे गये के अनुसार तृतीय व्यास उत्पन्न होता है । वस्तुतः विचार मात्र ही प्रधान है । अनुपपन्न के द्वितीय-व्यास में प्रीति प्राप्ति के समान तीन युक्त रहने वाले ब्रह्म है । बीच कहे गये के अनुसार ही ।

इस प्रकार को अनुपपन्न में द्वितीय है, वह हो मार्ग में बैठकर पञ्चक-व्य में द्वितीय और तृतीय हो जाता है और जो वही तृतीय चतुर्थ है वे चतुर्थ-व्यास ही होते हैं प्रथम प्रथम ही रहता है ।

उक्तों के प्रयोग के लिये लिये गये विद्युद्धि मार्ग में सम्यक् भावना के भाग में
तृतीयकतिप निर्देश मार्ग की परिच्छेद समाप्त ।

पाँचवाँ परिच्छेद

शेषकसिण-निर्देश

आप्-कसिण

अथ, वृज्जी-कसिण के पश्चात् आप् (=जल) कसिण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्ण कहा जाता है। जैसे वृज्जी-कसिण (की भावना की जाती है) वैसे ही आप्-कसिण की भी भावना करना चाहिये घाले (भिष्टु) को मुख्य-पूर्वक पैठकर आप् (=जल) में निमित्त ग्रहण करना चाहिये। “बनाये हुए या नहीं बनाये हुए”^१—सबका विस्तार करना चाहिये और जैसे यहाँ, वैसे ही सर्वत्र। इसके पश्चात् इतना भी न कहकर विशेषमात्र ही कहेंगे।

यहाँ भी पूर्व (जन्मों) में आप्-कसिण की भावना किये हुए पुण्यवात् (भिष्टु) को नहीं बनाये गये जल में भी—पोखरी, तालाब, खण्णीय^२ या समुद्र में निमित्त उत्पन्न होता है। चूल-सीध स्थविर के समान। उस आयुष्मान् को—साम-सत्कार छोड़ “एकान्त-वास फर्क^३ या” (लोच) महातीर्थ^४ में नाव में बैठकर अम्बूद्वीप (= भारतवर्ष) जाते समय बीच में महासमुद्र को देखते हुए, उसके समान कसिण-निमित्त उत्पन्न हुआ।

पूर्व (जन्मों) में आप्-कसिण की भावना नहीं किये हुए को कसिण के चार ओरों को दूर करते हुए नीले, पीले, श्वेत रंग वाले में से किसी भी एक रंग के जल को न लेकर, जो भूमि पर वहीं पहुँचा आकाश में ही मुक्त बल से ग्रहण किया जल अथवा वृक्षरा भी उसी प्रकार या स्वच्छ, निर्मल (जल) हो, उसे पात्र या नदिवा (= कुण्डिक) को बराबर भरकर बिहार के एकान्त स्थान में (जाकर) कटे गये के समान घिरे हुए स्थान में रखकर मुख्य-पूर्वक बैठे हुए रङ्ग का प्रत्यक्ष-वैक्षण नहीं करना चाहिये और न लक्षण को ही मनमें करना चाहिए। उसके वाञ्छित रंग की ही अविच्छेदता के अनुसार प्रशस्ति-धर्म में विश्व को रचकर, अम्बु, जल, वारि, सठिल (= आप्) के नामों में से प्रकट नामके अनुसार ही “आप्, आप्” की भावना करनी चाहिए।

उसके इस प्रकार भावना करते क्रमशः कटे गये के अनुसार दो निमित्त उत्पन्न होते हैं। किन्तु यहाँ उग्राह-निमित्त^५ अचल-सा जान पड़ता है। यदि फेन, तुल्युओं से मिटा हुआ जल होता है तो ऐसा ही जान पड़ता है और कसिण का दोष प्रगट होता है; किन्तु प्रति-मात्र-निमित्त अचलता रहित आकाश में रखे मणिमय ताड़ के पत्ते के समान और मणिमय दर्पण-मण्डल के समान होकर जान पड़ता है। वह (भिष्टु) उसके जात्र पड़ने ही के साथ उपधार-स्थान और कटे गये के अनुसार ही वस्तु-पञ्चक ध्वानों को पाता है।

१ देखिये, पृष्ठ ११५।

२ समुद्र के खण्ण-भिणित जल से गढ़ हुआ जलमय।

३ पश्चिमोत्तर लम्बा का एक प्राचीन वन्दरगाह, अर्धमान् मनोद।

४ देखिये, पृष्ठ ११७।

सेअ-फसिण

लेख-कसिय की भावना करना चाहै पाके (मिथु) को लेख (= लेख-प्रति) में निमित्त ग्रहण करना चाहिये । (पूर्व पत्रों में) भावना द्विषै हूय हृष्यमान् को दिया दयाये हुए (कसिय-भण्डक) में निमित्त को ग्रहण करते समय चिरागा की की ॥ शूद्र में पात्र को दम्भ के स्थान में वा अंश में करी हुई भाव में—जहाँ कहीं भी भाग की कपट को ब्रूते हुए निमित्त उत्पन्न होता है । विजगुप्त स्थिति के समान । उस नायुष्मान् को धर्म-भ्रम के दिन उपोस-शूद्र में प्रवेश करने पर चिरागा की की को ब्रूते हुए ही निमित्त उत्पन्न हुआ ।

विशुद्ध शरीर को (अस्मिन्-मण्डक) बचाना चाहिए। उसके बचाने का यह विधान है—
 लीकी भरी कड़ियोंको पत्रपर मुखा ठूँकना-ठूँकना करके योग्य दूध के नीचे या मग्नप में
 गाकर वर्षा के पड़ने के समान रक्षि करके भाग लगाकर छोड़ देना या कपड़े में दूध
 बाँधकर पार अंगुष्ठ के बराबर का छेद करना चाहिए। उस सामान्य रखर को गले के अनुसार
 ही बैठ, नीचे की ओर दूध, पत्र या कपड़ की ओर मुँहा, छपट को मग में प आकर बीच में
 बड़ी कपट का विमिश्र प्रयोग करना चाहिए।

बीका ही या पीका है—आदि प्रकार से रंग का व्यवहार नहीं करना चाहिये। कल्पना के अनुसार कल्प को भी मन में नहीं राना चाहिये। सर्व को ही निग्रह करके अविद्या के अनुसार प्रवृत्ति करने में विघ्न को उत्पन्न-नाशक कल्पनाओं (= चन्द्रकल्प) बाधित, हृदाक्षर—आदि अक्षि के नामों में से प्रत्येक नाम के अनुसार ही 'विश्व-वैश्व' (कद कर) भावना करनी चाहिये।

उसके इस प्रकार भावना करते क्रमका कहीं पये के अनुसार वो निमित्त दत्तक होते हैं। इत्यादि-निमित्त कपड के इन्-द्वारक मिलने के समान होकर जान पड़ता है। (कसिपु मन्त्रक) यहाँ बनाये हुए में (निमित्त) प्रहम करने वाले को कसिपु का दोष होना पड़ता है। कहीं हुई ककरी का शिखा मान (= ककाल-वन्द) कोपका राख या हुआ जान पड़ता है। प्रतिभास निमित्त निमित्त काकाल में एते एक कम्पक के हुकरी के समान सुखर्मानस राख के पंखे के समान और छोटे के कन्दे के समान जान पड़ता है। वह कसके जान पड़ने के ही साथ कपकाल-वन्द और को पये के अनुसार ही कपकाल-वन्द आनी को पाता है।

वायु कसिण

वायु-कसिम की स्थापना करने वाले (विष्णु) की वायु में विभिन्न प्रणम करता चाहिये। वह भी देखने या स्पर्श करने के द्वारा। जगद्व्यास में यह कहा गया है—“वायु-कसिम का अन्वेषण करते हुए वायु में विभिन्न प्रणम करता है। हिकटै-बोकटै हुए कस के तिरों को उपकल्प करके देखता है। हिकटै-बोकटै हुए बॉल के तिरों की एक के तिरों की बा के तिरों को उपकल्प करके देखता है अथवा सारी पर स्पर्श किये हुए की उपकल्प करके देखता है।

इसकिने एक बराबर सिरीं बांधे बने पत्तीं सं युक्त काने कलम बोलि रीत को वा बार अंगुल के बने केन्द्र बांधे स्थिति के सिर को बाधु से प्रहार पाले हुए लेखक—“हृन् बाधु हृन् अंगुल प्रहार कर रही हैं” (देखें) स्थिति एक कर वा की बाधु शिखरी से वा जीत के क्षेत्र से प्रवेश कर

उसके शरीर को ग्रहण करती है, वहाँ स्थिति रख कर—वात, मातृ, अग्निक आदि वायु के नामों में से प्रत्येक नाम के अनुसार ही “वात-मातृ” (कह कर) भाषना करनी चाहिये।

यहाँ दग्ध-निमित्त चूड़े से उतारने के समय खीर की गोलाकार भाप के समान ज्ञान पड़ता है। प्रतिभाष-निमित्त स्थिर और गिराव होता है। शेष कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

नील-कसिण

उसके पश्चात्—नील-कसिण का अभ्यास करते हुए नीले (रंग) में निमित्त ग्रहण करता है—फूल, पत्र या (नीले रंग की) धातु में।” (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के फूल के पीछे, पूजा करने के स्थान में फैले हुए फूल या नीले वस्त्र, मणि में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है।

दूसरे को नीला कमल, गिरि कर्णिक^१ आदि फूलों को लेकर जिस प्रकार (उसका) केसर या बंडल नहीं दीया पड़े, उस प्रकार फूल की डकरी (चट्टी) या पिटाटे के पिधान को पत्तोंसे बराबर भर कर फैलावा चाहिये। नीले रंग के वस्त्र से गहरी बाँधकर भरना चाहिये। या उसके मुख के चोरे पर दोलक के डाने हुए लक के समान बाँधना चाहिये। कौंसे के समान नीली, पलाश^२ उसाफ^३ शीली या भजन के समान नीली किसी धातु से पृथ्वी-कसिण में कहे गये अनुसार ही उठाकर ले जाने योग्य भयवा भीत पर ही कसिण-मण्डल को बनाकर दूसरे रंग से भलग कर देना चाहिये, उसके पश्चात् पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार “नील-नीला” (कह कर) मन में करना चाहिये।

यहाँ दग्ध-निमित्त में कसिण का दोष दिखाई देता है। केसर, बंडल, पत्तों के बीच के छेद आदि जान पड़ते हैं। प्रतिभाष-निमित्त कसिण-मण्डल से छूटकर आकाशमें मणिमय साह के पथ के समान जान पड़ता है। शेष कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

पीत-कसिण

पीत-कसिण में भी यही नियम है। यह कहा गया है—“पीत-कसिण का अभ्यास करते हुए पीले में निमित्त ग्रहण करता है—फूल, पत्र या (पीले रंग की) धातु में।” इसलिये यहाँ भी पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के फूल के पीछे, (पूजा करने के स्थान में) फैले हुए फूल, पीले वस्त्र या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है—चित्रगुप्त स्थविर के समान। उस आयुष्मान् के चित्रल-पर्यंत में पत्रों के फूलों से पूजा किये हुए आसन को देखते हुए, देखने के साथ ही आसन के बराबर निमित्त उत्पन्न हुआ।

दूसरे को कर्णिकार के फूल आदि से, पीले वस्त्र से या धातु से पीत-कसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण (-मण्डल) बनाकर “पीला, पीला” (कह कर) मनमें करना चाहिये।

लोहित-कसिण

लोहित-कसिण में भी यही नियम है। यह कहा गया है—“लोहित-कसिण का अभ्यास

१. नीले रंग का पुष्प विशेष।

२. पीले रंग का पुष्प विशेष।

करते हुए एक रंग वाले में मिश्रित ग्रहण करता है—**वृक्ष**, वन वा (काक) रंग की पातु में ।^१ इसलिये वहाँ भी पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यबाध को उस प्रकार के चण्डवीरक (अथ वृक्ष) आदि के पीछे (पूजा करने के स्थान में) बैठे हुए फूलों, काष्ठ रंग के वन मणि वा पातुओं में से किसी एक को देखकर ही मिश्रित उत्पन्न होता है ।

दूसरे को अपसुमन, चण्डवीरक (अथ वृक्ष) काष्ठ कोरक आदि फूलों काष्ठ रंग के वन वा पातुओं में से नीक कसिय में कहे गये के अनुसार ही कसिय (अथ वृक्ष) को बजाकर 'कोदित कोदित' (कह कर) मन में करवा चाहिये । शेष वैया ही ।

अवदात-कसिय

अवदात-कसिय में भी "अवदात (= श्वेत) कसिय का अभ्यास करते हुए श्वेत में मिश्रित ग्रहण करता है—**वृक्ष**, वन वा (श्वेत) रंग की पातु में । इस वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यबाध को उस प्रकार के वृक्ष के पीछे, नारी चमेरी आदि के बैठे हुए फूल कस्तूर और पद्म की डेर श्वेत-वन वा पातुओं में से किसी एक को देखकर ही मिश्रित उत्पन्न होता है । सीसा चोटी और चण्ड-मण्डक में भी उत्पन्न होता ही है ।

दूसरे को कहे गये प्रकार से श्वेत पुष्पों से श्वेत वन वा (श्वेत) पातु से नीक-कसिय में कहे गये के अनुसार ही कसिय (अथ वृक्ष) को बजाकर "अवदात अवदात (कहकर) मन में करना चाहिये । शेष वैया ही ।

आलोक-कसिय

आलोक-कसिय में "आलोक-कसिय का अभ्यास करते हुए आलोक (व्यकाश) में मिश्रित ग्रहण करता है—नील के छेद में वा सराये में (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यबाध को नील के छेद आदि किसी एक से खूबे का प्रकाश वा चन्द्र का प्रकाश प्रवेष्ट कर नील वा भूमि पर गोलाकार होता है जबवा घने पत्तोंवाले पेड़ की शाखाओं के बीच से वा जमी शाखाओं से बने मण्डप के बीच से निकल कर भूमि पर ही गोलाकार बनता है उसे देखकर ही मिश्रित उत्पन्न होता है ।

दूसरे को भी उसी कहे गये प्रकार के प्रकाश-मण्डक को "अवभास, अवभास" वा 'आलोक आलोक' (कह कर) याचना करनी चाहिये । यथा नहीं कर सकने वाले (मिथु) को वड़े में विराग बजाकर उसके मुँह में चण्ड करके घड़े में डेढ़ कर पीत की धीर बरके रखता चाहिये उस छेद से विराग का प्रकाश निकल कर भीत वह गोलाकार बनता है तब इसे "आलोक आलोक (कह कर) याचना करनी चाहिये । यह जल विरहवादी होता है ।

वहाँ जगद्-विमिश्र भीत वा भूमि पर कभी हुई गोलाई के समान ही होता है । पटिमाय-विमिश्र घने स्वच्छ प्रकाश-पुञ्ज के समान । शेष वैया ही ।

परिच्छिन्नाकाश-कसिय

परिच्छिन्नाकाश-कसिय में भी "अवदात-कसिय का अभ्यास करते हुए आकाश में मिश्रित ग्रहण करता है—नील के छेद में वा सराये में वा कठोरे में । (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में

प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को भीत के छेद आदि में से किसी एक को देख कर ही निर्मिता उत्पन्न होता है ।

दूसरे को भली प्रकार से छाये हुए मण्डप में या चमरे, चटाई आदि में से किसी एक में एक पालित चार अंगुल का छेद करके या उसी भीत के छेद आदि को "आकाश, आकाश" (कह कर) भावना करनी चाहिये ।

यहाँ उग्राह-निमित्त भीत में बने हुए छेद के समान ही होता है । यह यदाने पर भी वहाँ बढ़ता है । प्रतिभाग-निमित्त आकाश-मण्डल ही होकर जान पड़ता है और यदाने पर भी बढ़ता है । शेष पृष्ठी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये ।

प्रकीर्णक-कथा

इति कसिनानि दसयलो दस यानि अवोच सन्वधम्मटसो ।

रूपावचरमिह चतुक्कपञ्चकज्जानहेत्तुनि ॥

एव तानि च तेसंख्य भावानानयमिमं विदित्वान् ।

तेस्सेव अयं भिन्ने पक्खिण्णकफथापि विज्जेय्या ॥

[इस प्रकार सर्वभ्रमंद्वाँ, दशयल^१ (भगवान् युद्ध) ने रूपावचर में चतुष्प और पञ्चक प्यालों के हेतु तिन दस-कसिणों को कहा, उनको और उनकी भावना के इस ढंग को ऐसे जानकर, उन्हीं में यह और भी प्रकीर्णक-कथा जाननी चाहिये ।]

एनमें पृष्ठी-कसिण से "एक भी होकर बहुत होता है"^२ आदि का होना, आकाश या जल में पृष्ठी बनावट पैदा चलना, राधा होना, पैदना आदि करना और परित्र अप्रमाण के रूप में अभिमायतन^३ की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

आप-कसिण से पृष्ठी में हूयना, उत्तिराणा, पाणी की वर्षा करना, मत्री, समुद्र आदि को बगाना, पृष्ठी, पर्यट, भ्राताद आदि को हिलाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

तेज-कसिण से धुँसाना, प्रग्वलित होना, अगर खीं वर्षा करना, भाग से भाग को हुआ देना, जिसे ही वह चाहे उसे जलाने की सामर्थ्य, दिव्य-वस्तु से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना, परिनिर्वाण के समय अग्नि से शरीर को जलाया आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

वायु-कसिण से वायु की चाल से जाना, आँधी उत्पन्न करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

नील-कसिण से नीले रंग के रूप को धनाना, अन्यत्र करना, सुवर्ण और दुर्धर्ष के अनुसार अभिमायतन तथा धुम-धिमोक्ष^४ की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

पीत-कसिण से पीले रंग के रूप को बगाना, "सुवर्ण है"—ऐसा निस्तब्ध करना, कहे गये के अनुसार ही अभिमायतन और धुम-धिमोक्ष की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

१ देखिये पृष्ठ २ ।

२ दीध नि० १, २ ।

३ देखिये दीध नि० २, ३ ।

४, देखिये दीध नि० २, ३ ।

कोटित-कसिन से काष्ठ रंग के रूप को बनाया करे गये के अनुसार ही अभिमापन और शुभ-विमोक्ष की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

अवशत-कसिन से हरेण रंग के रूप को बनाया स्याम-रुद्र को दूर करना, अग्निकार को नाश करना और दिव्य बह्म से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

आधोक्त-कसिन से प्रभा सहित रूप को बनाया स्याम-रुद्र को दूर करना, अग्निकार को नाश करना दिव्य बह्म से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

आकाश-कसिन से हरेण दुग्धों की वचाव देना, दुग्धी पर्वत आदि में भी आकाश बनाकर ईर्ष्यादय करना, मीठ के इस पार से उस पार बिना स्पर्श किये हुए जाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

सभी (कसिनों से) 'ऊपर नीचे तिरछे ध्वजेन अवमान को' इस प्रकार कहे गये मेघ को प्राप्त करते हैं। यह कहा गया है—'एक (विष्णु) दुग्धी-कसिन को ऊपर नीचे, तिरछे ध्वजेन अवमान जानता है।'^१

इसमें ऊपर कहते हैं ऊपर आकाश-रुद्र की ओर को। नीचे कहते हैं नीचे भूमि-रुद्र की ओर को। तिरछे कहते हैं पेट के मेरे के सामान चारों ओर से बना हुए को। कोई ऊपर को ही कसिन को बनाता है कोई नीचे कोई चारों ओर। जबका दिव्य बह्म से रूप को देखने की इच्छा बाके के प्रकाश (को बनाने के) समान उभ-वच कारणों से ऐसे फैलाता है। वही से कहा गया है—'ऊपर, नीचे तिरछे। अक्षिप्ता, वह (सर्व) दूसरे के अभाव से एक को प्रयत्न करने के लिए कहा गया है। जैसे बल से धरे हुए को सारी दिशाओं में बल होता है अन्य कुछ नहीं देने ही दुग्धी-कसिन की भावना करनेवाले को दुग्धी-कसिन ही होता है उसे अन्य कसिन भेद नहीं होते हैं। ऐसा ही सब में जानका आदि। अग्रमात्र, वह उसके असीमित स्वरूप (अव्याप्त करना) के अनुसार कहा गया है क्योंकि उसे भित्ति से स्वरूप करते हुए सत्त्वं को ही स्वरूप करता है। वह इसका आरम्भ नीचे वह मात्र है—ऐस प्रमाण नहीं प्रदान करता है।

'और जो सार्व कर्म के आचरण से मुक्त हैं वज्र के आचरण से मुक्त हैं या विनाश के आचरण से मुक्त हैं अथवा उन्मत्त से रहित और दुष्प्राप्त हैं वे कुलक पर्वों में सम्मत् और विनाश की प्राप्त करने के लिये असमर्थ हैं।'^२ इस प्रकार बड़े गये (अभिधी) में से एक को भी किसी कसिन में भावना नहीं पूर्ण होता है।

आत्मवर्णन^३ कर्मों से मुक्त (अभिधी) को कर्मों के आचरण से मुक्त करते हैं। मनेश के आपरण से मुक्त निवर्त-विष्णु-वर्द्धि उन्मत्त-व्यग्रह (अधी-मुद्रण दोषों सिद्धों से मुक्त) और

१. मातृत्व नि और अंगुष्ठ नि ।

२. विमृष्ट पानि ।

३. आत्मवर्णन कर्म कथित है—(१) माता का रूप (२) पिता का रूप (३) भ्रातृ का रूप (४) तथागत के शरीर से वरिष्ठ गिरामा (५) शेष में पूर दाह्य ।

४. अनेकवार आदिवार और मातृत्ववार—जो यह तीन कुरी आरम्भ हैं, उन्ने निवर्त निवर्त-वर्द्धि करता है ।

पण्डक (=मपुंसक, हितहा) (कहे जाते हैं) । अहेतुक^१ और द्वि-हेतुक^२ प्रतिसन्धि वाले विपाक के आवरण से युक्त होते हैं । बुद्ध आदि में विश्वास नहीं करने वाले को श्रद्धा रहित कहते हैं । अ-मलिकूल प्रतिपदा (=मार्ग) में उन्मत्त न करना उन्मत्त-रहित होना है । लौकिक और लोकोत्तर सम्बन्ध इष्टि से रहित दुष्प्रसन्न होना है । कुशल घर्मों में सम्मत और नियाम को प्राप्त करने के लिये असमर्थ है, का अर्थ है—कुशल घर्मों में नियाम और सम्मत नामक आर्य-मार्ग को प्राप्त करने के लिए असमर्थ हैं और केवल कस्त्रिण में ही नहीं, दूसरे कर्मस्थानों में भी इनको एक की भी भावना सिद्ध नहीं होती है, इसलिये विपाक के आवरण को दूर से ही त्याग कर सद्गम के श्रवण और सत्पुरुष के आश्रय आदि से श्रद्धा, उन्मत्त और प्रज्ञा को बढ़ा कर कर्मस्थान के अनु-योग में लगाना चाहिये ।

सज्जनोंके प्रमोद के लिये लिखे गये विष्णुद्विमार्ग में समाधि-भावना के भाग में शेषकणिण निर्देश नामक पौंचको परिच्छेद समाप्त ।

१ पशु-योनि में उत्पन्न तथा मनुष्यों में जन्म के श्रेणी आदि जो कुशल विपाक-
सन्धि से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अहेतुक प्रतिसन्धि वाला कहते हैं ।

२ ज्ञान-रहित प्रतिसन्धि से उत्पन्न मनुष्य द्वि-हेतुक प्रतिसन्धि वाले कहे जाते हैं । हेतु प्रतिसन्धि की जानकारी के लिये देखिये छुट ५ ।

छठौँ परिच्छेद

अशुभ-कर्मस्थान निर्देश

कसिम के मतानुसार कही गये—(१) कर्णमासक (२) निमीषक (३) विपुलक (४) विच्छिन्नक (५) विषकापितक (६) विक्षिप्तक (७) हस्तविक्षिप्तक (८) छोटितक (९) पुलुपक (१०) धस्यिक—(इन) इस शब्देतम (अन्वितान्त्रिक—विज्ञान—विज्ञान—विज्ञान) भाषाओं में, हाथ से मरी हुई माषी (अन्वितान्त्रिक) के समान मरने के पश्चात् कनका। उत्पन्न हुई सूत्र (अन्वितान्त्रिक—विज्ञान) से कूड़े हुए होने के कारण कर्णमासक कहते हैं। कर्णमास ही कर्णमासक है। अथवा मरिचक (अन्वितान्त्रिक) होने से कुक्षित (अन्वितान्त्रिक) कर्णमासक है। उस प्रकार के (कूड़े हुए) सूत्र शरीर का वह भाग है।

(इसेत-काक रंगों से) मिश्रित हुआ कर्ब विषीक कहा जाता है। विषीक (अविरोध रूप से मिश्रित नीक) ही विनीकक है। अथवा प्रतिद्वन्द्व होने से कुत्थित विषीक—विनीकक है। अधिक मात्रा वाले स्वामी में काक रंग पीछे पड़ता हुए स्वामी में क्वैत रंग और अधिकांश नीके रंग के नीके स्वाम में नीके-यक्ष को ओले हुए होने के समान खूब-सरीर का यह नाम है।

फूटे हुए स्थानों पर बहती हुई पीक (का नाम) विपुल्य है। विपुल्य ही विपुल्यक है। बध्ना प्रतिष्क होने से कृत्विष्ठ विपुल्य—विपुल्यक है। इस प्रकार के (रीस बहते हुए) मूल शरीर का यह नाम है।

कदमे से हो भागों में बँटकर हो गया हुआ विच्छिन्न कहा जाता है। विच्छिन्न ही विच्छिन्नक है।
जबका प्रतिकूल होने से कुलिक विच्छिन्न—विच्छिन्नक है। बीच में बिड़ हुए घट-आदिर का
यह नाम है।

वहाँ भीर वहाँ नामा प्रकार से कुत्ते-सिंहार (न-पीढ़क) जादि से पारवा गया विस्फावित
(कहा जातः) है। विस्फावित ही विस्फावितक है। अथवा मस्तिष्क होने से इस्तिष्ठ विस्फावित
—विस्फावितक है। उक्त प्रकार के (जाने वाले) मृत-शरीर का वह नाम है।

विभिन्न प्रकार से (कुत्ते, गिराएँ, हाथी) जैसा हुआ विभिन्न (क्या जाना) है। विभिन्न ही विभिन्न है। जयन्ता प्रतिष्ठा होवे से कुत्तिल विभिन्न—विदितार है। कुत्ते स्थान पर हाथ है कुत्ते स्थान पर पैर कुत्ते स्थान पर धिर—ऐसे जय-जय स्थानी पर जैसा गने धर-धर का था नाम है।

(हमिषार आदि से) मारा भीरु पहले के समान ही दुधर-जुधर चैक था। हस्तयुद्धिताक है। इनके के पैर के आकार से आज-कालों पर हमिषार से मार कर कहीं मने के समान दुधर-जुधर चैक हुए दुधर-जुधर का यह भाव है।

लोहू (= ९५) को डीयटा देयता है और इसका उपर महता है शुक्तिने छाहित
 बना जाता है। इसे कुए लोहू से सने सुख-सारी का मह भाग है।

पुलुवा कीड़े मरे जाते हैं। पुलुवा को (यह) फैलता है, इसलिये पुलुवक कहा जाता है। कीड़ा मे भरे हुए मृत-शरीर का यह नाम है।

अस्थि (=हड्डी) की अस्थिक है। अथवा प्रतिफल होने से कुत्तित अस्थि—अस्थिक है। हड्डियों के समूह का भी, एक छोटी-सी हड्डी का भी—यह नाम है।

इन ऊर्ध्वमातक आदि के सहारे उत्पन्न हुए निमित्तों के भी, निमित्तों में प्राप्त ध्यानों के भी—ये ही नाम हैं।

ऊर्ध्वमातक अशुभ-निमित्त

कृते हुए शरीर में ऊर्ध्वमातक-निमित्त को उत्पन्न करके ऊर्ध्वमातक नामक ध्यान की भावना करने की दृष्टि वाले योगी को पृथ्वी-कमिष्ठ में कहे गये के अनुसार ही उक्त प्रकार के आचार्य के पास जाकर कर्मस्थान को सीखना चाहिये। उसे (भी) इसके लिये कर्मस्थान को कहते हुए—(१) अशुभ-निमित्त के लिए जाने का दण्ड (२) चारों ओर निमित्तों की भली भाँति देखना (३) स्वारूप प्रकार में निमित्त को ग्रहण करना (४) गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना—ऐसे अर्थों के पिधान तक सच करना चाहिये। उक्त (योगी) को भी भली प्रकार सीपकर पहले उक्त प्रकार के उपमासन में जाकर ऊर्ध्वमातक-निमित्त को खोजते हुए विहरना चाहिये।

और ऐसे विहरते हुए “अमुक गाँव में, जंगल में, मार्ग में, पर्वत के नीचे, पेट के नीचे, या इनमान में ऊर्ध्वमातक शरीर फैला गया है” (ऐसे) कहते हुए लोगों की बात सुनकर भी उसी क्षण चिन्ता घट के (अरी हुई नदी आदि में) कुदते हुए के समान नहीं जाना चाहिये। यहाँ यह अशुभ दृष्टिक जन्तुओं से भी घिरा होता है, अमनुष्यों से भी घिरा होता है, वहाँ इसके जीवन का अन्तराय (अविघ्न) हो सकता है। वा जाने का मार्ग (जहाँ) गाँव से, नद्याने के घाट से, अथवा पेत के किनारे-किनारे होता है, वहाँ विषभाग रूप दियाई होता है। या वही शरीर विषभाग होता है, क्योंकि पुरुष के लिये स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर विषभाग है। वह तत्कार का भरा हुआ शुभ के तौर पर भी जान पड़ता है। इसलिए इस (योगी) के प्रत्यक्ष (अभिधु-जीवन) का भी अन्तराय हो सकता है। यदि “यह मेरे जैसे (योगी) के लिये फलित नहीं है” (ऐसे) अपने लिये विचारता है, तो इस प्रकार विचारने वाले योगी को जाना चाहिये और जाते हुए सच के स्थिर या दूसरे प्रसिद्ध भिक्षु से कहकर जाना चाहिये।

यहाँ यदि इनमान में अमनुष्य, सिंह, बाघ आदि के रूप, शब्द आदि के अमिष्ट आत्म-मन से अमिष्ट होकर उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग डुलते हैं, खाया हुआ पेट में नहीं रुकता या दूसरा कोई रोग हो जाता है, तब वह विहार में उसके पात्र-बीधर सम्मालेगा। वरुण-भिक्षु या ब्राम्हणों को भेजकर उस भिक्षु की सेवा करावेगा।

और भी, “इमान निराकृष्ट स्थान है” (ऐसा) मानते हुए चोरी किये हुए भी और चारों ओर से साकर पकड़ होते हैं। वे मनुष्यों द्वारा पीछा किये जाते हुए भिक्षु के पास सामान को फेंककर भाग जाते हैं। मनुष्य “माक के पास और को देखते हैं” (कह) भिक्षु को पकड़कर पीड़ित करते हैं। तब वह “इसे मत पीड़ित करो, यह मुझे कहकर इस काम से राधा जा” (कह) उन मनुष्यों को समझा कर उसे बचावेगा—यह कहकर जाने में शुण है।

इसलिये उक्त प्रकार के भिक्षु को कहकर अशुभ-निमित्त को देखने के लिये उरकट अभि-

काया से जैसे रागा अग्निप्रेत होने के स्वास को दबमान (= दबाने) पक्ष-साक्षा को वा निर्धम प्रमाणा वादकर एते हुए स्वास को प्रीति-सीमनस्य के साथ बाधता है ऐसे ही प्रीति सीमनस्य उत्पन्न करने अनुकुराओं में बड़े गये विनाश से बचाया जाहिये ।

यह कहा गया है—“कर्णसातक अक्षुभ-विमिश्र को ग्रहण करनेवाला अनेका विना किसी दूसरे के साथ, उपस्थित स्थिति से, विना शूलें हुए, इन्द्रियों को धीतर किये हुए, बाहर नहीं गये हुए चित्त से गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करते हुए जाता है । जिस प्रवेश में कर्ण सातक-अक्षुभ-विमिश्र केका हुआ रहता है उस प्रवेश में पाश्चर्य हीमक के घर (= बध्नीक) पैर गाछ या कटा को विमिश्र के साथ देखता है । (उन्हे) आक्रमण करता है । विमिश्र के साथ देख कर आक्रमण करके कर्णसातक-अक्षुभ विमिश्र की स्वभाव के अनुसार भक्तीभक्ति देखता है । भक्ति से भी बिह से भी बनावट से भी विद्या से भी अथवा (अस्वाभ) से भी परिच्छेद से भी बौद्ध से छेद से, नीची बगल से ऊँची बगल से चारों ओर से । यह उस विमिश्र को भक्ती प्रकार ग्रहण करता है भक्तीभक्ति देखता है । भक्ती प्रकार से उपस्थित करता है ।

यह उस विमिश्र को भक्ती प्रकार से ग्रहण करके अनेका विना किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्थिति से विना शूलें हुए चित्त से, गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करते हुए जाता है । यह अक्षुभ करते हुए भी उस (अक्षुभ) को मन में करते हुए ही अक्षुभ करता है । बिह हुए भी इसे ही मन में करते हुए बैठा है ।

चारी ओर विमिश्रों को देखने का क्या प्रयोजन है ? क्या आधुर्धस्य (अक्षुभ) है ? चारों ओर विमिश्रों को देखना न संमोह के किये है (उत्तम विमिश्र के उत्पन्न होनेपर) न-संमोह उत्पन्न होना इसका गुण है । तब यह प्रकार से विमिश्र को ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है ? क्या आधुर्धस्य है ? तब यह प्रकार से विमिश्र को ग्रहण करके (अक्षुभ-आक्रमण में चित्त को) बाँधने के किये है (बध्नी) चित्त को बाँधना इसका गुण है । गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण चित्त किये है ? (उत्तम) क्या गुण है ? गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण (कर्णस्थान की) प्रीति को भक्ती भक्ति प्रतिपादन करने के किये है, (कर्णस्थान की) प्रीति का भक्ती-भक्ति प्रतिपादन करना इसका गुण है ।

यह आधुर्धस्य देखने बाधा, एतत्संज्ञी (एतत् के समान समझने बाधा) होकर (उत्तम) वीर्य भीर (उत्तम) प्यार करते हुए, उस आक्रमण में चित्त को बाँधता है ‘महत्त्व में इस प्रतिपादा (मार्ग) से अत-महत्त्व से उत्पन्नता या बाधता । यह अक्षुभ से रहित महत्त्व ज्ञान की प्राप्ति होकर विहरता है । उसकी कृपाधर का प्रथम ज्ञान विष्णु-विहार भीर वाचब्रामच पुण्य-विद्या वस्तु प्राप्ति होती है ।

इसकिये को चित्त में संयोग उत्पन्न करने के किये धृत-चारी को देखने जाता है, यह बध्नी बनावट (विष्णु) गम को पकड़ करके धी जाये, किन्तु कर्णस्थान को महान करके जाने वाले को अनेक, विना दूसरे के साथ शूल-कर्णस्थान को न जाना इसे मन में करते हुए ही स्मरण में कुता आदि के विज्ञ को दूर करने के किन्तु बगल या काड़ी को धीकर (मूक-कर्णस्थान को) भक्ती

१ पुण्य विद्या-वस्तु धीन है—(१) धनगम पुण्य विद्या-वस्तु (२) धीनगम पुण्य विद्या-वस्तु (३) भावनामय-पुण्य-विद्या वस्तु—धीन वि ११ ।

२ मूक-कर्णस्थान कहते हैं—स्वभाव से ही समय-समय पर किये जाते हुए कुतानुसृष्टि आदि एवं ध्यान जाते (अवस्थान) कर्णस्थानों की ।

भौति स्मरण विधे रखने में स्मृति को न भुलाकर और मन के साथ छ' इन्द्रियों को भीतर (मूल-कर्मस्थान में) ही गया हुआ करते, बाहर नहीं गये हुए मन से होकर जाना चाहिये ।

विचार से निकलते हुए ही "अमुक दिशा में, अमुक द्वार से निघलता हूँ" (ऐसे) द्वार को टीप-टीक देखना चाहिये । उसके पश्चात् जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग का विचार करना चाहिये । "यह मार्ग पूर्व-दिशा की ओर जाता है, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर अथवा विदिशा (=उपदिशा) की ओर, इस स्थान पर क्यों से जाता है, इस स्थान पर दाहिने से । इस स्थान पर दीमक, पेड़, गाल, कता है ।" ऐसे जाने के मार्गों को टीप-टीक विचारते हुए निमित्त के स्थान पर जाता चाहिये, किन्तु उसी हवा नहीं, क्योंकि (सम्भवत) उसी-हवा जाने वाले (भिन्न)के, मुँह की दुर्गन्धि नाक में सुलकर मस्तिष्क को चपक कर दे, भोजन को वमन करा दे, या 'प्रेते गन्दगी के स्थान पर आया हूँ' ऐसा चकतावा भी उत्पन्न करे । इसलिये ठरटी हवा को छोड़ कर सीधी-हवा (अनुवात) जाना चाहिये । यदि सीधी हवा वाले मार्ग से नहीं आया जा सकता, बीच में पहाड़, प्रपात, पत्थर, बेरा, कौंटा वाला स्थान, जल या कौंध हो, तो भीवर के कोने से नाफ को बन्द करके जाना चाहिये । यह हमके जाने का उपाय है ।

इस प्रकार से जाने वाले को पहले अशुभ-निमित्त का अवलोकन नहीं करना चाहिये, दिशा का विचार करना चाहिये, क्योंकि एक दिशा में खड़े हुए (भिन्न) को आलम्बन स्पष्ट होकर नहीं जान पड़ता है और चित्त भी (भावना-) कर्म के योग्य नहीं होता है, इसलिये उसे छोड़कर जहाँ खड़ा होने पर आलम्बन स्पष्ट होकर जान पड़ता है और चित्त भी (भावना-) कर्म के योग्य होता है, वहाँ खड़ा होना चाहिये । उसी और सीधी हवा को जाना देना चाहिये, क्योंकि उसी हवा में खड़े हुए (भिन्न) का चित्त मुँह की दुर्गन्धि से जब कर इपर-उपर चींत्ता है और सीधी-हवा में खड़े हुए (भिन्न) का—यदि उस मुँह पर रहने वाले अ-ननुष्य होते हैं, तो वे झुक होकर भयंकर करते हैं, इसलिये थोड़ा-सा हटकर बहुत सीधी हवा में नहीं खड़ा होना चाहिये ।

प्रेते खड़ा होने वाले को भी न बहुत दूर, न बहुत समीप, न पैर के पास और न सिर के पास खड़ा होना चाहिये, क्योंकि बहुत दूर खड़ा होने वाले को आलम्बन स्पष्ट नहीं होता है, अल्पतः पास में भय उत्पन्न होता है, पैर के पास या सिर के पास खड़ा होने वाले को सम्पूर्ण अशुभ (-निमित्त) वरत्तर नहीं दिखाई देता है, इसलिये न बहुत दूर और न बहुत समीप से अवलोकन करने के लिये योग्य स्थान पर खरिरे के निचले भाग में खड़ा होना चाहिये । इस प्रकार खड़ा होने वाले का—“उस प्रदेश में पत्थर .. या लता को निमित्त के साथ देखता है” ऐसे कहे गये चारों ओर निमित्तों की भली भौति देखना चाहिये । (उन्हें) गलीभाँति देखने का यह विधान है—यदि उस निमित्त के चारों ओर देखने में पत्थर होता है, तो यह 'यह पत्थर लँचा या नीचा है, छोटा या बड़ा है, सँघे के रंग का है या काला है, अथवा श्वेत है । कम्पा है, या मोल है'—ऐसे भली प्रकार देखना चाहिये । उसके पश्चात् 'इस स्थान पर यह पत्थर है यह अशुभ निमित्त है, यह अशुभ-निमित्त और यह पत्थर है'—(ऐसे) विचारना चाहिये । यदि दीमक होता है, तो यह भी 'लँचा है या मोला, छोटा है या बड़ा, सँघे के रंग का है या काला अथवा श्वेत, कम्पा है या मोल'—ऐसे विचारना चाहिये । उत्पश्चात् 'इस स्थान पर दीमक है और अशुभ निमित्त है'—ऐसे विचारना चाहिये । यदि पेड़ होता है, तो यह भी पीपल है या धरपट्ट है, कण्ठक (अपाक) है या कथिल (= कैला का पेड़) है, लँचा है या नीचा है, छोटा है या बड़ा

दे काका है वा स्नेह है—विचारना चाहिये । तत्पश्चात् इस स्थान पर यह वेद है और यह अनुमति-निमित्त है—ऐसा विचारना चाहिये । यदि गाऊँ होता है तो वह भी कर्तृ है वा कर्मण्य (= करण का वेद) है, कर्मज है वा कृतक (= कर्मण्य) है ? अर्थात् है वा शीघ्र है, कोट है वा बड़ा है—ऐसे विचारना चाहिये । तत्पश्चात् इस स्थान पर यह गाऊँ है और यह अनुमति-निमित्त है—ऐसा विचारना चाहिये । यदि कृता होती है तो वह भी कर्मज है, कौटका है, स्वामा है वा कर्तृकर्मण्य है अथवा कृतकता (= कृतक) है—ऐसे विचारना चाहिये । तत्पश्चात् इस स्थान पर यह कृता है और यह अनुमति-निमित्त है, यह अनुमति-निमित्त है और यह कृता है—ऐसा विचारना चाहिये ।

जो कहा गया है—“उत्ते निमित्त और आत्मन्यन के साथ देखता है ।” यह इसी में आया हुआ है, क्योंकि बार-बार उक्त से देखते हुए निमित्त के साथ देखता है और यह पत्थर है यह अनुमति-निमित्त है तथा यह अनुमति-निमित्त है यह पत्थर है—ऐसे दो दो को निमित्त-मिमांसा कर मछी मीति देखते हुए उसे आत्मन्यन के साथ यह देखता है । ऐसे निमित्त और आत्मन्यन के साथ देखकर पुनः ‘स्वभाव के अनुसार मछीमीति देखता है कहा गया है—तो जो इसका स्वाभाविक भाव है दूसरों से अज्ञान होना है और अपना कर्ममात्र-भाव है—उसे मर में करना चाहिये । मृत्तु हुआ कर्ममात्र है’ ऐसे उसके स्वभाव और कार्य से विचार करना चाहिये—वह कार्य है । इस प्रकार मछी मीति देख विचार कर ‘वर्च ॥ भी किङ्ग से भी बनाकर स भी दिशा से भी अवकाश (अस्मान्) से भी परिच्छेद से भी’—(इह) प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

कैसे ? इस योगी को—यह शरीर काक रंग के वादसी का है स्नेह का है वा गारे का है ? ऐसे धर्म (धर्म) ॥ विचारना चाहिये ।

किङ्ग से की-किङ्ग वा पुकिङ्ग का न विचार कर, प्रथम अवस्था मध्यम अवस्था या विपरीत अवस्था बाके का यह शरीर है—ऐसे विचारना चाहिये ।

बनावट से कर्ममात्र की बनावट के अनुसार यह इसके शिर की बनावट है यह पैर की बनावट है यह कान की बनावट है यह नजर की बनावट है यह कण्ठ की बनावट है, यह जीभ की बनावट है यह पैर की बनावट है—ऐसे विचारना चाहिये ।

दिशा से, इस शरीर में दो दिशाएँ हैं—(१) गायी से नीचे निचली-दिशा और (२) ऊपर ऊपरी-दिशा—ऐसे विचार करना चाहिये अथवा मैं इस दिशा में खड़ा हूँ, अनुमति-निमित्त इस दिशा में है—ऐसे विचारना चाहिये ।

अपकाया से, इस स्थान पर हाथ है इस पर पैर इस पर शिर इस पर विपरीत शरीर—ऐसे विचारना चाहिये । अथवा मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ और अनुमति-निमित्त इस पर है—ऐसे विचारना चाहिये ।

परिच्छेद से यह शरीर नीचे पैर के तकनी से लेकर ऊपर मस्तक के बाह्य तक ठिठो चमड़े से बँधा हुआ है और इस प्रकार के बँधे हुए स्थानमें मछी-मछी शरीर की गन्धियों से भरा हुआ है विचारना चाहिये । अथवा यह इसके हाथ का भाग है यह पैर का भाग है यह शिर के

१ छोटे छोटे पैरों की गाँठ बँधते हैं—टीका ।

२ पानि साहित्य में “अप” शब्द गुटने से नीचे और गुनी से ऊपर जाने प्राग के शिर

प्रयुक्त है ।

शरीर का भाग है—ऐसे विचारना चाहिये । या जितना स्थान (ऊर्ध्वमातक के अनुसार) ग्रहण करना है, उतना ही यह इस प्रकार का ऊर्ध्वमातक है—ऐसा परिच्छेद करना चाहिये ।

पुरुष के लिए स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर नहीं होना चाहिये । विपभाग शरीर में (अशुभ) आसन्नपन नहीं जान पड़ता है । “मरकर फूले शरीर वाली भी स्त्री पुरुष के चित्त को पकड़ कर रहती है” ऐसा मज्जिम निक्काय की बहुकथा में कहा गया है । इसलिये सभाग शरीर में ही ऐसे उ० प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

पूर्व के सुखों के पास कर्मस्थान का पालन किया हुआ, घुताना का परिहरण किया हुआ, (चार) महाभूतों का परिमर्दन किया हुआ, (सखलक्षण से प्रज्ञा द्वारा) सस्कारों का परिग्रह किया हुआ, नामरूप का (प्रत्यय के परिग्रह से) विचार किया हुआ, (श्रृन्वता की अनुपपत्ति के बल से सत्य के खाल को दूर किया हुआ, श्रमण धर्म को किया हुआ, कुशल-वाचना और कुशल-भाषना को पूर्ण किया हुआ, (कुशल के) बीच से युक्त, चंदे ज्ञान और अप-अज्ञान वाला जो कुलपुत्र (=भिक्षु) है, उसके देखे-देखे स्थान में ही प्रतिभाग-निमित्त जान पड़ता है । यदि ऐसा नहीं जान पड़ता है, तो ऐसे उ० प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने वाले को जान पड़ता है ।

जिसको ऐसे भी नहीं जान पड़ता है, उसको सन्धि (=जोड़) से, विवर (=छेद) से, नीचे से, ऊँचे से, चारों ओर से,—ऐसे पुनः पाँच प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

सन्धि से, = एक सौ अस्ती सन्धियों से । ऊर्ध्वमातक शरीर में कैसे एक सौ अस्ती सन्धियों का विचार करना ? इसलिये इस (योगी) को तीन चाहिये हाथ की सन्धि (= कन्धा, केहुनी, पहुँचा), तीन बाँवें हाथ की सन्धि, तीन चाहिये पैर की सन्धि (कमर, घुटना, गुत्ता), तीन पैर की सन्धि, एक गर्दन की सन्धि, एक कमर की सन्धि—इस प्रकार चौदह महा-सन्धियों के अनुसार विचारना चाहिये ।

विवर से, विवर कहते हैं—हाथ के अन्तर^१ को, पैर के अन्तर^२ को, पेट के अन्तर^३ को, कान के अन्तर^४ को—इस प्रकार विवर से विचारना चाहिये । अँखियों के भी मुँदे होने या उठने होने और मुख के घन्द या खुले होने को विचारना चाहिये ।

नीचे से, जो शरीर में नीचा स्थान है—अँख का गर्दा, मुख के बीच का सारा या गले का गर्दा—इसको विचारना चाहिये ।

ऊँचे से, जो शरीर में उठा हुआ है—घुटना, छाती या ललाट—इसको विचारना चाहिये । अथवा मैं ऊँचे बढ़ा हूँ, शरीर नीचे है—ऐसे विचारना चाहिये ।

चारों ओर से, सम्पूर्ण शरीर को चारों ओर से विचारना चाहिये । सारे शरीर में ज्ञान फैलाकर, जो स्थान स्पष्ट होकर जान पड़ता है, वहाँ “ऊर्ध्वमातक, ऊर्ध्वमातक” (सोचकर) चित्त को स्थिर करना चाहिये । यदि ऐसे भी नहीं जान पड़ता है, तो पेट से छेकर ऊपर का शरीर अधिक फूला हुआ होता है, वहाँ “ऊर्ध्वमातक, ऊर्ध्वमातक” (सोचकर) चित्त को स्थिर करना चाहिये ।

अब, वह उस निमित्त को मलीमोति ग्रहण करता है, यदि मैं यह विनिश्चय-कथा

१ दाहिने हाथ और बाएँ का अन्तर, ऐसे ही बाँवें हाथ और बाएँ का भी ।

२ दोनों पैरों के बीच का अन्तर ।

३ पेट के नीचे वाली गहरी ।

४ कान का छेद ।

है—इस योगी को इस शरीर में बसोक्त निमित्त को ग्रहण करने के अनुसार निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। सृष्टि को मन्त्री प्रकार उपरिष्ठ करके भावार्जन करना चाहिये। ऐसे बार-बार करते हुए मन्त्रीमूर्ति सोचना-विचारना चाहिये। शरीर से न बहुत दूर और न बहुत समीप प्रवेष्ट में कहा होकर या बैठकर आँख को उघाड़ देखकर निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। “ऊर्ध्वमातङ्क प्रतिरूढ, ऊर्ध्वमातङ्क प्रतिरूढ” (सोचकर) धी-धीरे हल्के-धीरे आँख को उघाड़ कर देखना चाहिये और आँख को मूँदकर (उसे) भावार्जन करना चाहिये।

ऐसे बार-बार करनेवाले को उग्राह-निमित्त अच्छी तरह ग्रहण हो जाता है। कब अच्छी तरह ग्रहण होता है? जब आँख की जोड़कर बचकोकन करता है और आँख को मूँदकर भावार्जन करता है और वह एक समय होकर काम पकता है, तब अच्छी तरह ग्रहण हो गया होता है।

बह इस निमित्त को ऐसे अच्छी तरह से ग्रहण करके मन्त्रीमूर्ति प्राप्त करके मन्त्री प्रकार से विचार करके यदि वही भावना के अन्त को पहुँच प्राप्त कर सकता है तब इसे अपने के समक्ष वह गये के अनुसार ही अपने के बिना किसी वृत्ति के साथ उसी कर्मस्थान को मन में करते हुए सृष्टि को सामने बगाने हुए इन्द्रियों को सीतर करके बाहर नहीं गये हुए मन से करने शयनात्मक को ही जाना चाहिये।

इसप्रकार से निमित्तों को ग्रहण ही जाने के मार्ग का व्यास करना चाहिये—‘जिस मार्ग से निमित्तों हैं, वह मार्ग पूर्ण विद्या की ओर जाता है या पश्चिम उच्चर इन्द्रिय या विहिता की ओर। जबका इस स्थान पर जाने से पहुँच चाहिये से तब इस स्थान पर पत्थर है पहुँच हीमक है पहुँच वेद है पहुँच गात्र है पहुँच कला है।

ऐसे जाने के मार्ग को मन्त्रीमूर्ति देखकर या देखते हुए भी इस ओर ही चरकना चाहिये। अनुमति-निमित्त की विद्या की ओर जाने के मुनि-मन्त्रों में चरकना चाहिये—बह (इच्छा) अर्थ है। देखते हुए कामन को भी उस ओर ही विचारना चाहिये।

यदि उस विद्या में गहका प्रकाश वेद वेदा, या कौशल होता है उस विद्या की ओर जाने मुनि-मन्त्रों में चरकना नहीं का जड़ता स्थान नहीं होने के कारण आसन्न भी वही विद्या का या सक्तता तब जब विद्या को वही देखते हुए भी स्वामी स्थान के अनुसार चरकना और वेदना चाहिये किन्तु बिना को उस विद्या की ओर ही करना चाहिये।

जब धारो और निमित्तों का प्रयोग किमतिथि है? यदि प्रथम का ‘मन्मोह नहीं हान के द्विय भारि उच्चर का वह लापरवी है। जिसको आसन्न में ऊर्ध्वमातङ्क-निमित्त है स्थान पर जाकर धारो और निमित्तों की मन्त्रीमूर्ति देखकर (अनुभव) निमित्त को ग्रहण करने के दिने आँख को उग्राह कर अवलोकन करते ही वह शून्य शरीर उद्वेग लगे हुए के समान ऊपर आते हुए के समान और नीचा करत हुए के समान होकर एक पकता है वह उस शीघ्रत्व (= विद्य) अवलोकन अवलोकन को देखकर विभिन्न पित्त हुए वास्तव के समान हो जाता है। धार उद्वेग कामदर्शन होने लगते हैं। पाकि में बने गये अवलोकन अवलोकनों में से वेदा अवलोकन अवलोकन द्वारा काई नहीं है। इस कर्मस्थान में (बीज) व्यास-विद्यान्त (व्यास से प्युन) हो जाता है। वही? कर्मस्थान के अन्तर्गत अवलोकन होने से। इसविषये उस योगी को विचार होकर सृष्टि को अच्छी तरह भावने करक ‘शून्य शरीर उद्वेग कभी पीछा नहीं करता’ यदि इसके द्वारा विषय

१ यदि मन ऊर्ध्व या अधो न विराग गच्छत इत्येव आदि च अधिपदं विना न हो और ऊर्ध्वमातङ्क शक्ति न पकता हो—दीक्षा।

वह पत्थर या लता आये, तो शरीर भी आये, जैसे वह पत्थर या लता नहीं जाती है, ऐसे ही शरीर भी नहीं आता है, वह तेरे ज्ञान बढ़ने का आकार है, (वह भावना की) कल्पना से उत्पन्न ओर सम्भूत है, आज तेरा कर्मस्थान उपस्थित है, मिश्र मत डरो ।” इस प्रकार भय को मिटाकर, प्रीति उत्पन्न करके उस निमित्त में चित्त को लगाना चाहिये । ऐसे विशेषता को प्राप्त होता है । इसी के प्रति कहा गया है—“चारों ओर निमित्तों का देखना सम्मोह नहीं होने के लिये है ।”

स्थारु प्रकार से निमित्त के ग्रहण करने को पूर्ण करते हुए कर्मस्थान में वैधता है । उसको शौचों को उपादकर अवलोकन करने के प्रत्यक्ष से उन्मह-निमित्त उत्पन्न होता है । उसमें मन को लगाते हुए प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है । उसमें मनको लगाते हुए अर्पणा को पाता है और अर्पणा में स्थित होकर विषयना को बढ़ाते हुए अर्ह्य का साक्षात्कार करता है । इसलिये कहा गया है—“स्थारु प्रकार से निमित्त का ग्रहण करना चित्त को बाँधने के लिये है ।”

गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना धीथि के भली भौति प्रतिपादन के लिये है, वहाँ जो गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण कहा गया है, वह कर्मस्थान की धीथि के भलीभौति प्रतिपादन के लिये है—यह (इसका) अर्थ है ।

यदि कर्मस्थान को ग्रहण करके आते हुए इस भिक्षु को कोई-कोई मार्ग में—‘भन्ते, आज कतमी (= कानसी तिथि) है ?’ या दिन पूछते हैं, जयबा प्रश्न पूछते हैं या मिलने पर पातचीत करते हैं, तो ‘मैं कर्मस्थान करने वाला हूँ’ (सोच) सुपचाप होकर नहीं जाना चाहिये । दिन पतलाना चाहिये । प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । यदि नहीं जानता है तो ‘नहीं जानता हूँ’ कहना चाहिये । धार्मिक बातचीत करनी चाहिये । उसके ऐसा करते हुए धारण किया हुआ तर्क-निमित्त नष्ट हो जाता है । उसके नष्ट होते हुए भी दिन पूछने पर कहना ही चाहिये । प्रश्नको नहीं जानते हुए ‘नहीं जानता हूँ’ कहना चाहिये । आगन्तुक भिक्षु को देखकर आगन्तुक के योग्य बातचीत करना चाहिये ही । अवशेष भी चैत्य के आँगन का मत, बोधि के आँगन का मत, उपासधारार का मत, मोलन-शाळा, जन्ताघर (जन्मशाळा), आचार्य, उपाध्याय, आगन्तुक, जाने वाले (ज्नामिक) का मत आदि सम्पूर्ण स्वरूपको मैं आये हुए मतोंको पूर्ण करना चाहिये ही ।

उन्हें पूर्ण करते हुए भी उसका वह तर्क-निमित्त नष्ट हो जाता है, फिर जाकर निमित्त ग्रहण करूँगा, सोचकर आना चाहने वाले को भी अमनुष्यों या दिव्यक जन्तुओं से घिरे होने से स्मरण भी नहीं आने योग्य होता है, या निमित्त अन्तर्धान हो जाता है, क्योंकि उर्ध्वमातक एक ही या दो दिन रहकर विनीतक आदि हो जाता है । सब कर्मस्थानों में से इसके समान दुर्लभ कर्मस्थान (कोई) नहीं है ।

इसलिये ऐसे निमित्त के नाश हो जाने पर उस भिक्षु को रात्रि या दिनके स्थान पर बैठकर ‘मैं इस द्वार से विहार से निकल कर अमुक दिशा की ओर मार्ग पर चलकर, अमुक स्थान पर पाये हुआ, अमुक स्थान पर चाहिये, उसके अमुक स्थान पर पत्थर या, अमुक स्थान पर बीमक, पेय, गाल, लताओं में से कोई एक । मैं उस मार्ग से जाकर अमुक स्थान पर अशुभ को देखा । वहाँ

१ चैत्य के आँगन को परिशुद्ध करना आदि चैत्य के आँगन का मत है ।

२. वृत्तस्थानक, विनयसिद्धक ।

दिसा की ओर लड़ा होकर पैग-पैग जारी और विमिर्षों का विचार करके ऐसे अनुम-विमिर्ष को धारण करके अनुम दिसा से समझान स निष्कलकर हस प्रभार के मार्ग से यह-यह करते हुए आकर पहुँचें। इस प्रकार पाकपी मारकर जहाँ बैठने का स्थान है वहाँ तक गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

उसके पसे प्रत्यवेक्षण करते, वह विमिर्ष प्रगट हो जाता है। आगे ऐसे हुए के समान अब पड़ता है। कर्मस्थान पड़के के आकार स ही (चित्त) नीति में जाता है। उससे कहा गया है—
“गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना धीचि को मछी-मोँति प्रतिपादन के लिये है।”

जब “आनुशंस्य देखने वाला, रक्षासंघी होकर (उसका) गौरव भीर (उसे) प्यार करते हुए, उस आलम्बन में चित्त को बाँधता है।”^१ वहाँ कर्णमातक के प्रतिदूक (अनुमिर्ष) (विमिर्ष) में अब को क्या कर ध्यान को उत्पन्न कर ध्यान के वृत्तान्त (अन्तर्ग) विपश्चान को बसाते हुए “अब इस प्रतिपदा द्वारा कर्म-मरण से छुटकारा पा जाईगा” ऐसा आनुशंस्य देखने वाला होना चाहिये।

जैसे निर्धन पुरुष बहुमूल्य मणिपत्र का पकर “जहाँ मैंने दुर्लभ को पा लिया” (सोच) उसे रक्ष होने का विचार करके भीरव करते हुए, विपुल धन से धन करते हुए उसकी रक्षा की, ऐसे ही “निर्धन के बहुमूल्य मणिपत्र के समान मैंने इस दुर्लभ कर्मस्थान को पा लिया—(सोच) बार-बारुओं के कर्मस्थान वाला (भीगी) अपने जारी महाभूतों का परिग्रह करता है। आनापान के कर्मस्थान वाला अपने नाक की हवा (अर्वा) को परिग्रह करता है। कसिय के कर्मस्थान सुकम है किन्तु यह एक ही या दो दिन रहता है उससे परचार विचारक आवि हो जाता है (अवा) इससे दुर्लभतर (दुनरा कोई) वहाँ है।” (देते) उससे रक्षासंघी होकर (उसका) गौरव भीर (उस) प्यार करते हुए उस विमिर्ष की रक्षा करनी चाहिये। रात्रि या दिन के स्थान पर “कर्णमातक प्रतिदूक कर्णमातक प्रतिदूक” (देते) उसमें बार-बार चित्त को बाँधना चाहिये बार-बार उस विमिर्ष को आलम्बन करना चाहिये उसे मन में बँधना चाहिये और उसके प्रति एक-विचारक करना चाहिये।

उस पक्षा करने वाले (भीगी) को प्रतिमात्र-विमिर्ष उत्पन्न होता है। वह दोनों विमिर्षों का भेद है। अनाह-विमिर्ष विषय बीमत्त अवागक रूप का होकर जान पड़ता है किन्तु प्रति-मात्रविमिर्ष हृष्टा मर प्यार सोचे हुए भी है वह वाले पुनः के समान।

उसके प्रतिमात्र विमिर्ष की प्राप्ति के समकाल में ही आलम्बन की ओर मन में न करने स निष्कलम्ब^२ के रूप से कामकम्ब महीन (अनुर) हो जाता है। छोड़ के प्रदान से पीठ के महीन हो जाने के समान अनुमन (अकम्ब) के प्रदान से आनापान भी महीन हो जाता है। जैसे आरम्भ-बीर (अपरिग्रही) होने से लप्ताम-सूक्ष्म, पक्षपात नहीं उत्पन्न करने वाले शान्त धर्म के अनुमन से बीरुम-बीरुम, प्राप्त हुए विषय (अनुम) के प्रत्यक्ष होने से प्रतिपत्ति का उपदेश करने वाले शास्ता ॥ प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति के रूप में विविचिन्ता—इस प्रकार पौंछों भीरव महीन हो जाते हैं और बसी विमिर्ष में चित्त को कमाने के स्वभाव वाला विचार विमिर्ष को अनुमार्ग करने के काम की पूर्ण करता हुआ विचार, विषय (अनुम) की प्राप्ति के प्रत्यक्ष से प्रीति,

१ हेरिने पृष्ठ १६९।

२ हेरिने पृष्ठ ७।

मन वाले को प्रश्रुति के उत्पन्न होने के कारण प्रश्रुति, वह निमित्त सुख है, और सुखों को चित्त-समाधि उत्पन्न होने के कारण सुख के प्रत्यय से प्रकाशता—इस प्रकार ध्यान के अग्र उत्पन्न होते हैं ।

ऐसे इसकी प्रथम ध्यान का प्रतिविम्ब हुआ उपचार-ध्यान भी उस क्षण ही उत्पन्न होता है । इसके पश्चात् प्रथम-ध्यान की अर्पणा और वशी की प्राप्ति तक पूर्व-कसिण में कहे गये के अनुसार ही आगता चाहिये ।

विनीलक अशुभ-निमित्त

इसके पश्चात् विनीलक आदि में भी जो वह—ऊर्ध्वमातक अशुभ-निमित्त का अभ्यास करने के लिये अकेला, पिता किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्थिति से^१ आदि रंग से जाने से लेकर (सब) लक्षण कहा गया है । वह सब “विनीलक अशुभ-निमित्तको खींचने के लिये, विपुल्यक अशुभ-निमित्त को सीखने के लिये” ऐसे उस-उस के अनुसार ‘ऊर्ध्वमातक’ शब्द मात्र को परिवर्तन करके कहे गये के अनुसार ही विनिश्चय के साथ तात्पर्य को आगता चाहिये ।^२

किन्तु यह विशेष (=भेद) है । ‘विनीलक में’ विनीलक प्रतिकूल, विनीलक प्रतिकूल मन में करना चाहिये । यहाँ उगाह-निमित्त चित्तकपरे-चित्तकपरे रङ्ग का होकर जान पड़ता है, किन्तु प्रति-भावा-निमित्त निष्ठ रंग की अधिकता होती है, उस रंग के अनुसार जान पड़ता है ।

विपुल्यक अशुभ-निमित्त

विपुल्यक में ‘विपुल्यक प्रतिकूल, विपुल्यक प्रतिकूल’ मन में करना चाहिये । यहाँ उगाह-निमित्त पथरते हुए के समान जान पड़ता है । प्रतिभावा-निमित्त मिश्रक और स्थिर होकर जान पड़ता है ।

विच्छिद्रक अशुभ-निमित्त

विच्छिद्रक युद्ध के मैदान में, चौरों के रहने वाले बंगल में या जहाँ राजा चौरों को मरवाते हैं^३ भग्ना गराह में सिंह पाथ द्वारा काटे गये पुरुषों के स्थान में मिलता है । इसलिये वैसे स्थान में आकर, यदि नावा दिशाओं में गिरा हुआ भी एक भावजन से दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं दिखाई देता है, तो स्वयं हाथ से वहीं छूना चाहिये । छूते हुए मित्रता हो जाती है^४ इसलिये विचार में रहने वाले आदमी, आमनेर या दूसरे किसी से एक स्थान में करवा लेना चाहिये । (किसी को) नहीं पाने से ठंढने की छाठी (= कत्तरपाट्टी) या उगड़े से एक एक अंगुल सन्तर ढाल कर एक पास रखना चाहिये । ऐसे एक पास रखकर “विच्छिद्रक प्रतिकूल विच्छिद्रक प्रतिकूल” मन में करना चाहिये । यहाँ उगाह निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है ।

१ देखिये पृष्ठ १६२ ।

२ इसका भावार्थ यह है—जैसा ऊर्ध्वमातक-निमित्त में कहा गया है, वैसा ही अन्य अशुभ-निमित्तों में भी समझना चाहिये, केवल बाएँ धर्म पर ऊर्ध्वमातक शब्द आया है, वहाँ वहाँ उन उन अशुभ-निमित्तों का नाम रखकर अर्थ जानना चाहिये ।

३ हाथ-पैर फटवाते हैं—सिंहल सन्तत ।

४ इसका भावार्थ यह है कि छूते हुए पृष्ठा का भाव व्यता रहता है ।

विष्कायितक अशुभ निमित्त

विष्कायितक में “विष्कायितक प्रतिकूल विष्कायितक प्रतिकूल” मग में करना चाहिये। यहाँ उग्राह-निमित्त जस जस स्थान पर आये गये के समान ही जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

विश्लिष्टक अशुभ निमित्त

विश्लिष्टक की विश्लिष्टिक में कहे गये के अनुसार ही अशुभ-अशुभ का अन्तर करना कर वा (स्वर्ग) करके “विश्लिष्टक प्रतिकूल, विश्लिष्टक प्रतिकूल” मग में करना चाहिये। यहाँ उग्राह-निमित्त अन्तरों के प्रभाव होने हुए जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

हस्तविश्लिष्टक अशुभ निमित्त

हस्तविश्लिष्टक की विश्लिष्टिक में कहे गये प्रकार के स्थानों में ही जाना जाता है। इसकी यहाँ बाहर कहे गये प्रकार से ही अशुभ-अशुभ का अन्तर करना कर वा (स्वर्ग) करके “हस्तविश्लिष्टक प्रतिकूल हस्तविश्लिष्टक प्रतिकूल” मग में करना चाहिये। यहाँ उग्राह-निमित्त दिखाई पड़ते हुए प्रकार के सुख के समान होता है प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

छोदितक अशुभ-निमित्त

छोदितक कबाई के मैदान आदि में प्रहार गये हुए वा हाथ पैर आदि के कटे हुए होने पर या कृमि हुई कोड़े-मुसिरों के सुख से पचने (= बहने) के समय जाना जाता है। इसकी यहाँ प्रकार “छोदितक प्रतिकूल छोदितक प्रतिकूल” मग में करना चाहिये। यहाँ उग्राह-निमित्त बाहु से प्रहारी हुई हाथ पताका के समान बहने चर्चक जाकर ही जान पड़ता है, किन्तु प्रतिभाग निमित्त स्थिर होकर जान पड़ता है।

पुल्लवक अशुभ निमित्त

पुल्लवक दो-तीन दिन के भीत जानै पर सूर्य के जब अशुभ-गुणों से हमि-राशि के पचने के समय होता है। नीर भी, बड़ लुका सिवार (= नीरुह) मनुष्य, नी रीस हाथी घोड़ा अन्नगर आदि की उनके शरीर के बराबर का ही होकर जान के भाव की राशि के समान रहता है। उनमें यहाँ कभी “पुल्लवक प्रतिकूल” मग में करना चाहिये। यूस विष्कायितक विष्य स्वप्ति को काष्ठदीपधारी के भीतर हाथी के घृत शरीर में निमित्त जान पड़ा। यहाँ उग्राह-निमित्त कहे हुए के समान जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त जान के भाव के विषय के समान रिघा हुआ जान पड़ता है।

१ शरीर की मर मनुष्य किन्ती मे।

२ कपु दिग्-मेष, मेष।

अस्थिक अशुभ-निमित्त

अस्थिक, “वह समस्तान में फेंके सोंछ, लोहू-नसों से घँघे हड्डी-कंकाल-वाले शरीर को देखे”^१ आदि दग से, नाना प्रकार से कहा गया है। इसलिये जहाँ वह फेंका हुआ हो, वहाँ पहले के अनुसार ही जाकर चारों ओर पर्यन्त आदि के अनुसार निमित्त और आलम्बन को देख कर “यह अस्थिक है” ऐसे स्वभाव के अनुसार मल्लीमोति विचार कर वर्षा (=रंग) आदि के अनुसार ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। किन्तु वह वर्षा से “देवत है” ऐसे भवलोकन करने वाले को नहीं जान पड़ता है,^२ जवदार-कसिण के साथ मिश्रित हो जाता है। इसलिये “अस्थिक है” ऐसे प्रतिकूल के अनुसार ही भवलोकन करना चाहिये।

यहाँ हाथ आदि का मास लिङ्ग है। इनलिपि हाथ, पैर, सिर, छाती, बाँह, कमर, उर (=जोड़), जंघा (=नरहर=घुड़ने और छुट्टी के बीच का मास) के अनुसार लिङ्ग से विचारना चाहिये। शीर्ष, हृत्, चौकोर, छोटा, बड़ा के अनुसार घनावट से विचारना चाहिये। दिशा और श्रवकाश कहे गये के अनुसार ही।^३ उन उन हड्डियों की कोटि के अनुसार परिच्छेद से विचार करके, जो यहाँ प्रकट होकर जान पड़ता है, उसे ही ग्रहण करके अर्पणा को प्राप्त करना चाहिये। उन उन हड्डियों के नीचे-ऊँचे स्थान के अनुसार नीचे और ऊँचे से विचारना चाहिये। प्रवेग के अनुसार भी—“मैं नीचे खड़ा हूँ, हड्डी ऊँचे है, ओर मैं ऊँचे खड़ा हूँ, हड्डी नीचे है” इस प्रकार से भी विचारना चाहिये। जो हड्डियों के जोड़ के अनुसार स्थिति से विचारना चाहिये। हड्डियों के अन्तर के अनुसार विचार से विचारना चाहिये। सर्वत्र ही शब्द का सम्बन्ध करके, इस स्थान में “यह है” ऐसे चारों ओर से विचारना चाहिये। इस प्रकार से भी निमित्त के उपस्थित होने पर छछाट की हड्डी में शिवा को स्थिर करना चाहिये। जैसे यहाँ, ऐसे ही इस ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने को, इससे पहले (कहे गये) पुरुषक आदि में भी श्रेष्ठ बैठने के अनुसार विचारना चाहिये।

यह कर्मस्थान सा रे हड्डी-कंकाल की एक हड्डी में भी सिद्ध होता है। इसलिये उनमें जहाँ कहीं भी ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करके “अस्थिक प्रतिकूल, अस्थिक प्रतिकूल” मन में करना चाहिये। यहाँ उन्माह-निमित्त और प्रतिभाग-निमित्त एक समान ही होते हैं—देखा जो कहा गया है। यह एक हड्डी में (ही) श्रेष्ठ खाता है, किन्तु हड्डी-कंकाल के उन्माह-निमित्त के जान पड़ने में छेद का होना और प्रतिभाग निमित्त में परिपूर्ण होना श्रेष्ठ खाता है। और एक हड्डी में भी उन्माह-निमित्त को धीमत्त तथा भयानक होना चाहिये, प्रतिभाग-निमित्त प्रीति-सौमनस्य को उत्पन्न करने वाले उत्पन्न को खता है।

इस स्थान में जो अष्टकवाणों में कहा गया है, वह दूर देखकर (=भार्य दिक्काल) ही कहा गया है। क्योंकि जैसे ही यहाँ—“चार प्रविविधारी और दस-अशुभों में प्रतिभाग-निमित्त नहीं है। मन्त्रविद्वारों में सीमा पर सम्भेद ही निमित्त है” और दस अशुभों में शुभ के विचार को स्थान

१ दीप निबन्ध २, ९।

२ इसका भावार्थ है कि वह स्वभाव जहाँ प्रतिकूल के रूप से नहीं जान पड़ता है।

३ देखिये पृष्ठ १६४।

४ उन्माह में कहा गया है—वीका।

५ देखिये, नवों परिच्छेद।

करके प्रतिकूल-कार को ही देखने पर विमिश्र होता है ।" कहकर श्री, फिर उसके पश्चात् ही—
'यहाँ विमिश्र हो प्रकर का होता है—उद्गाह-विमिश्र और प्रतिमाग-विमिश्र । उद्गाह-विमिश्र
भिरुग, बीमरग, मचावक होकर जान पड़ता है ।" आदि कहा गया है । इसदिने को विचार
करके हमने कहा, यही यहाँ शुद्ध है । महासिष्य-स्थायिर को शैत की हठी मात्र के भरकोक से
श्री के चारे शरीर को हठी का समूह के रूप से जान पड़ता आदि यहाँ उद्गाहण है ।'

प्रकीर्णक-कथा

इति भद्रमानि सुप्रगुण्यो वस वसमतलोचनेन धुनकिरि।

यामि अघोच वसवखो एकेकउद्गाहणहेतुमि ॥

मयं तानि च तेसम्ब साधनानमिमि विनित्यान ।

तेज्येय मयं भिण्यो पकिवककथावि विज्येय्या ॥

[इस प्रकार पविष्टर गुण वाले सहज-नेत्र (हृष्ट) से प्रशंसित कीर्ति वाले हृष्टर (मधुर) ने एक-एक पदान के हेतु विन भद्रमानों को कहा उम्हें और उनकी भावना करने के रंग को ऐसे जानकर यहाँ में और श्री वह प्रकीर्णक कथा जानवी चाहिये ।]

हृष्टमें से जिस किसी में श्री पदान को प्राप्त किया हुआ राग को मकी प्रकार से दहा देने के कारण विरागी के समान कोम रक्षित होकर विचरने बाकर होता है । ऐसा होने वा श्री को वह भद्रमान के जेव कहे गये हैं उम्हें शरीर के स्वभाव और राग-विरत के अनुसार जानना चाहिये ।

शुद्ध-शरीर प्रतिकूल होता हुआ कर्मसाधक-स्वभाव को प्राप्त हो या विधीकक यदि में से किसी एक को । अतः जिस किस प्रकार का हो सकता है उस उस प्रकार में "कर्मसाधक प्रतिकूल विधीकक प्रतिकूल" ऐसे विमिश्र को ग्रहण करना चाहिये ही । शरीर के स्वभाव की प्राप्ति के अनुसार इस प्रकार के अनुम के जेव कहे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये ।

विशेष रूप से यहाँ कर्मसाधक शरीर की बनावट की विरपि को प्रकाशित करने से बनावट के प्रति राग करने वालों को हितकर (= सन्पाय) है । विधीकक कवि की सुन्दरता की विरपि को प्रकाशित करने से शरीर के वर्ण (= रंग) में राग करने वालों को हितकर है । विदु-मयक काव के वर्ण से किसी हुई सुगन्धि को प्रकाशित करने से पाका-वन्द्य आदि से उत्पन्न शरीर की सुगन्ध में राग करने वालों को हितकर है । विधिकक शरीर छेद होने की बात को प्रकाशित करने से शरीर के बल-साध में राग करने वालों को हितकर है । विन्यामितक भाति की वपक्य सम्पत्ति के विनाश को प्रकाशित करने से स्तन आदि शरीर के यन्त्रों में भास वपक्य में राग करने वालों को हितकर है । विधिकक मज्ज-मज्ज के विधेय को प्रकाशित करने में मज्ज-मज्ज की जीवक में राग करने वालों को हितकर है । इत्यविधिकक शरीर के संवात (= सुसम्बद्ध होकर) के रोग से विचार को प्रकाशित करने से शरीर के सुसम्बद्ध होने की सम्पत्ति में राग करने वालों को हितकर है । कोहितक कोह से कहे हुए प्रतिकूल-भाव को प्रकाशित करने से बलशूर से बलव

१ देखिये पृष्ठ ११ ।

२ श्री कीरी सम्बन्धि यन्त्रों आदि प्रकार से प्रशंसित ।

३ देखिये पृष्ठ २ ।

शोभा (= सौंदर्य) में राग करने वालों को हितकर है। पुल्लवक काय को अनेक कुमिसमूह के क्षिप्त साधारण होने को प्रकशित करने से काय के समस्त में राग करने वालों को हितकर है। अस्थिक शरीर की हड्डियों के प्रतिफल-भाव को प्रकशित करने से दांत-सम्पत्ति में राग करने वालों को हितकर है। ऐसे राग-चरित के भेद के अनुसार भी दस प्रकार के अशुभ के भेद कहे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये।

क्योंकि इन दस प्रकार के भी अशुभों में, जैसे अस्थिर जल, तेज धारवाली नदी में नौका कंठार (= भरित) के बल से ही रुकती है, बिना छंवर से रोकी नहीं जा सकती, ऐसे ही आलम्बन के दुर्बल होने से वितर्क के बल से चित्त पृथक् होकर रुकता है, बिना वितर्क से रोका नहीं जा सकता, इसलिये प्रथम-ध्यान ही यहाँ होता है, द्वितीय आदि नहीं होते।

और प्रतिकूल होने पर भी इस आलम्बन में “अवश्य हस्त प्रतिपत्ता से मैं जरा-भरण से छुटकारा पा जाऊँगा” ऐसे आनन्दस्य को देखने और भीवरणों के सत्पाप के प्रहाण से प्रीति-सौमनस्य उत्पन्न होता है “अथ यक्षुत चेतन पाऊँगा” इस प्रकार आनन्दस्य देखने वाले भरी (= पुष्प छत्रक-मैहतर) के गूथ-नाश के समान तथा उत्पन्न हुई व्याधि से दुःखी रोगी के वसन, विरेचन (= उलटव लेना) के समान।

यह दस प्रकार के भी अशुभ कक्षण से एक ही होते हैं, इस दस प्रकार का भी अशुचि, दुर्गन्ध, जिपुप्सा, मतिफूल का होना ही लक्षण है। इस कक्षण से न केवल मृत-शरीर में—जहाँ की हड्डी देखने वाले कैश्यपवंत वाली महासिन्धु स्थविर^१ और हाथी के ऊपर बैठे हुए राजा को देखने वाले संवरक्षित स्थविर की सेवा-टहल करने वाले आगणेर^२ के समान जीवित शरीर में भी जान पड़ता है। जिस प्रकार मृत-शरीर (अशुभ) है, उसी प्रकार जीवित शरीर भी अशुभ ही है। यहाँ अशुभ कक्षण अत्यन्तक अलङ्कार से ढँके होने के कारण नहीं जान पड़ता है।

स्वभावतः वह शरीर तीन सौ से अधिक हड्डियों से बना है। एक सौ अस्सी जोड़ों से बना हुआ है। नव सौ नसों से वर्षा हुआ है। नव सौ मांस की पेशियों से क्लिपा हुआ है। गीले चमड़े से घिरा हुआ है। छवि से ढँका हुआ है। छोटे-बड़े छेदों वाला, वर्षों से भरी हुई थाली के समान नित्य ऊपर-नीचे पधरने वाला, कुमि-समूह से सेवित, रोगों का घर, (सारे) दुःख-श्रमों की वस्तु (= आधार), फूटे हुए पुराने फोड़े की भाँति नव-वय-मुण्डों से सर्वदा बहने वाला है, जिसकी दोनों आँखों से आँस का गूथ (= कीचर) पसरता है, कान के पिलों से कान का गूथ (= कीचर), नाक के छेदों से पौटा, मुँह से जाहार, पित्त, कफ (= श्लेष्मा), नीचे के श्रोत्रों से पश्चिमा-वेदान, और निजानवे हज्जर कोम-कृपा से भन्दगी से मिला हुआ पदीना चूचा है। नील भवनी आदि चारों ओर से घेरती हैं, दातौन, करमा, मुख घोना, सिर (में श्लेक आदि) का मलना स्थान करना, (वस्त्र) पद्मना-ओदना आदि से (शरीर की) वहाँ सेवा करके, उत्पन्न होने के समान ही, कर्कश विस्त्रे हुए चालों वाला होकर एक भाँति से दूसरे भाँति को विचरथ करते हुए

१ देखिये पृष्ठ २२।

२ एक बार संवरक्षित स्थविर आगणेर के साथ जाते हुए मार्ग में हाथी पर सवार सजे-धजे राजा को आते हुए देखकर आगणेर से कहा—“नवा देख रहे हो ?” “हड्डी-कवाक के ऊपर हड्डी-कंकाल को” तब स्थविर ने उसे उपनिषद् से युक्त जानकर कहा “हाँ, ठीक, तुम यथार्थ देख रहे हो।”—गच्छी।

राजा, मंत्री चण्डाल आदि में से कोई भी—एक समान प्रतिष्कृत शरीर में होने से भेद रहित होता है। ऐसे अशुद्धि, दुराग्य चण्डित, भीर प्रतिष्कृत होने के कारण राजा या चण्डाल के शरीर में कोई भेद नहीं है।

जातीय करने भुल घोड़े आदि से दौँत के भेद आदि को मही प्रकार से मककर, गाना बजाने से कलाओं को रोक कर विविध रंग की सुगन्धियों के लेपन से किय कर पुष्प-आभारण आदि से सज्जकर 'मी' 'मेरा' ग्रहण करते योग्य करते हैं। इसकिय इस आगन्तुक अर्थकार से रोक होने से बसके परमार्थ अशुद्ध-कल्पन को नहीं आगते हुए उदय क्षिति में भीर क्षिति प्रकृत में रहित करते हैं किन्तु यहाँ परमार्थ से राग करने योग्य अशुद्धता ही स्थाय नहीं है।

वैसे ही केन कोम एक दौँत, एक बौद्ध पास्ताया वेसाय, आदि में से बाहर गिरे हुए एक भाग को भी सत्त्व हाव से सुना भी यहाँ आते हैं, मलुत (वे उमसे) पीकित होने के समान आन पवते हैं कथित होते हैं किमुप्ता करते हैं। जो यहाँ कथित होता है वह ऐसे प्रतिष्कृत होते हुए भी अविद्या के अन्धकार से रोक आत्म-स्वेद में अतुरत हो इष्ट, कान्त नित्य सुख आत्मा मानते हैं। वे ऐसे मानते हुए अंगण में किमुक (अपकाया) के पैर को देखकर पैर से न गिरे हुए हस्त को 'वह मोक्ष की पैसी है वह मोक्ष की पैसी है' (छोच कर) परीक्षा होते हुए अन्तर्गत के समान हो जाते हैं। इसकिय—

यथाहि पुष्पितं विस्था निगाओ किमुक वने ।
मंजुवक्त्रो मया छन्दो इति गमयान वेगसा ॥
पतितं पतितं पुष्पं इतिस्था अतिओसुपो ।
नयिष मंसं मनु मंसं यं कथन्नास्मिन्ति वण्णति ॥

[जैसे तीव्र नम में कुछे हुए किमुक (के पैर) को देखकर 'मैंने मोक्ष का पैर पा लिया'—
ऐसा आन वेग से आकर गिरे-गिरे हुए पुष्प को काकच-भरे झूँट से पकड़ कर 'वह मोक्ष
यही है, जो पैर पर है वही मोक्ष है'—ऐसा मानता है।]

कोट्टासं पतितं वेध अस्तुमन्ति तथा सुपो ।
अगहेत्वाणि वण्णेष्य सरीरमुत्ति नं तथा ॥

[(सरीर से) गिरा हुआ भाग ही अशुद्ध है इतिमाय वेसा न मान कर सरीरम्भ को भी उसी प्रकार का (अशुद्ध) माने ।]

इमं हि सुमतो कार्यं गहेत्वा तथा मुष्किता ।
बाळा करोत्ता पापानि दुपन्था न परिमुचरे ॥

[मूर्ख (व्यभि) इस काम को हस्त के तौर पर मान कर इसमें सुकित ही पाप को करते हुए दुष्क से मुक्तकार नहीं पते हैं ।]

तस्मा परसेण्य मेधायी जीविनो वा गतम्भ वा ।
समाध पृथिक्कायस्स सुममावेन पतितं ॥

१ किमुक करते हैं परिष्कृत को। कोई भी पलाय को भी करते हैं दूरे सेमर को बतलाते हैं।—सीता ।

[इसलिये प्रज्ञापान (धर्मेन्द्र) जीवित या मृत पुत्रित्वाय ये शुभ-भाग में रहित प्रभाव को दैये ।]

यह कहा गया है—

“युग्मन्वो धनुचि कायो वृणवो उष्करूपसो ।
निन्दितो चक्युभूतेन्द्र कायो यान्तिभिनन्दितो ॥

[काय दुर्गन्ध है, अपवित्र है, मुदा है, पापाना घरमें समान है, काय चक्षु पादे लोगों (प्रज्ञापानों) में निन्दित है, किन्तु मृत उभयों अभिमन्दन करते हैं ।]

शल्लश्यम्मपटिच्छथो नवहारो महावणो ।
समन्ततो पञ्चरत्न धानुचि पूति गन्धियां ॥

[मूर्ति वस्त्र में पैदा हुआ, नव द्वारों में युग महागण वाला (यह काय) चारों ओर में मर्दा-दुर्गन्धि वाली गन्धियों को महा रक्ष है ।]

सखे इमस्स कायम्म अन्नो यातिग्गो मिया ।
वण्ट नून गदेरघान फाक खेणे च वारये ॥

[यदि इस शरीर का भोजन भाग बाहर हो तो अवश्य दण्डा लेकर जायें और कुत्तों को रोकना पड़े ।]

इसलिये प्रज्ञापान भिक्षु को जीवित शरीर हो या मृत शरीर, जहाँ जहाँ भिक्षु का आकार जान पड़े, वहाँ वहाँ ही निमित्त को प्रदक्ष करके कर्मस्थान को अर्पण तक पहुँचाना चाहिये ।

राजनों के प्रसोद के लिये लिखे गये विस्तृतमार्ग या समाधि भावना के भाग में
सद्गुण कर्मस्थान निर्देश नामक छठों परिच्छेद समाप्त ।

सातवाँ परिच्छेद

छ. अनुस्मृति निर्देश

अधुन के पदवाच निर्दिष्ट दस अनुस्मृतियों में बार-बार उल्लेख होने से स्मृति ही अनुस्मृति है। वा प्रवर्तित होने के स्थान में ही प्रवर्तित होने से अथवा से प्रवर्तित हुए अनुस्मृति के अनुस्मृति स्मृति होने से भी अनुस्मृति है।

गुरु के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति बुद्धानुस्मृति है। गुरु-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। धर्म के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति धर्मानुस्मृति है। सु-अरचात होना आदि धर्म-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। संप के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति संप्रदानुस्मृति है। सुमतिपन्न होना आदि संप-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। शीघ्र के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति शीघ्रानुस्मृति है। म-अन्ध होना आदि शीघ्र-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। आग के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति रथागानुस्मृति है। सुख-मवागी होना आदि आग-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। वैभवा के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति वैभवानुस्मृति है। वैभवा की साक्षी के स्थान में रह कर अपने अथवा आदि गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। मरम (= मरु) के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति मरमानुस्मृति है। जीविते-म्रिय के उपपत्त्य (= मरु) के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। केव आदि मेद मरु के रूप में गई हुई वा काय में गई हुई 'कायगता' है। कायगता और स्मृति = कायगतास्मृति—कही जाने के स्थान पर हस्त नहीं कर के कायगतास्मृति कही गई है। केव आदि काय के मायी के विभिन्न के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। आकाश (= सौंघ केव और बोधना) के प्रति उल्लेख हुई स्मृति आकाशास्मृति है। आकाश-महाकाश के विभिन्न के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। उपसम (= निर्वाण) के प्रति उल्लेख हुई अनुस्मृति उपसमानुस्मृति है। उपसम के उपसम (= तान्त्रि) के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है।

बुद्धानुस्मृति

इन दस अनुस्मृतियों में प्रथम बुद्धानुस्मृति की आवश्यकता करने का इच्छा बाह्य उपाय रूप से आकाश, अथावा, बोधी की अनुस्मृति आवश्यक है। उक्तान्त्रि उक्तान्त्रि हो—

'इति पि सो भगवा भरत सम्मासम्मुखो विज्जापरजसम्पद्यो सुगतो ओषधिं अनुत्तरो पुरिसदम्माहारो सत्था देवमनुस्साम बुद्धो भगवाति'।

[यह भगवा देवे आईव सम्पद् सम्मुख, विजापरज-सम्पद् सुगत कोट-विद्, अनुपम उपपन्न मारपी देवमनुष्यों के शास्ता है।]

—इस प्रकार गुरु भगवान् के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये।

यह अनुस्मरण करने का रंग है—'सो भगवा इति पि आईव इति पि सम्मासम्मुखो दे इति पि भगवाति'। [यह भगवान् देवे आईव दे देते सम्पद् सम्मुख है]

१. ऐतिह्ये पृष्ठ ४८ की पादटिप्पणी।

ऐसे भगवान् हैं ।] इस प्रकार अनुस्मरण करता है । इस और इस कारण से—वेष्ठा कहा गया जानना चाहिये ।

क्लेशों से दूर होने, वैरियों और (संसार-चक्र के) अराधों को विमर्श कर डालने, प्रत्यक्ष (पाने) आदि के योग्य होने, पाप करने में रतस्व के न होने—इन कारणों से वह भगवान् अर्हत् हैं, ऐसे (योगी) अनुस्मरण करता है ।

वह सब क्लेशों से बहुत दूर खड़े हैं, मार्ग^१ से वासना (दोष) सहित क्लेशों के विभ्रंस हो जाने से, दूर होने से अर्हत् हैं ।

सो ततो अरका नाम यस्स येनासमद्विता ।

असमद्वी च दोसेहि नायो तेनारहं मतो ॥

[जो जिससे युक्त नहीं है, वह उससे दूर है, और (चूंकि) साथ (=युद्ध) दोषों से युक्त नहीं है, इसलिये अर्हत् माने जाते हैं ।]

और वे क्लेशवैरी इस मार्ग से मार डाले गये, इसलिये वैरियों के मारे जाने से भी अर्हत् हैं ।

यस्मा रागादिसङ्गाता सज्जेपि अरयो हता ।

यज्झा सत्येन नाथेन तस्मापि अरहं मतो ॥

[चूंकि राग आदि कहे जाने वाले सभी वैरी प्रज्ञा रूपी हथियार से नाथ (=गुरु) द्वारा मार डाले गये, इसलिये भी वे अर्हत् माने जाते हैं ।]

अविद्या और भव-वृष्णा-मय माँहा (=नाथी), पुण्य आदि अभिसत्कार का आराधन (=आर), जराभरण की पुष्टी (=नेमि), अश्रय-समुत्पन्न रूपी घुरा (=अश्व) से छेव कर विभक्ष रूपी रथ में सब प्रकार से जुड़ा बनादि काल से चलता हुआ, जो वह संसार-चक्र है, उसके इनके द्वारा घोषि (=वृक्ष) के नीचे वीर्य के पैरों से पील की मृध्वी पर खड़ा होकर, शब्दा के हाथ से कर्म को खप करने वाले शान की कुलहाड़ी को लेकर सारे ऋषि मार डाले गये, इसलिये अरिषों (=वैरियों) को मार डालने से अर्हत् हैं ।

अथवा संसार-चक्र अनादि संसार का चक्र कहा जाता है और उसका मूल होने के कारण अविद्या माँहा (=नाथी) है, अश्व में होने से जराभरण पुष्टी है, तथा दोष दत्त भर्मा अविद्या के मूल होने पर जरा-भरण के जन्त होने से आराधन है ।

दुःख आदि में अज्ञान (ही) अविद्या है । रूप-भव में अविद्या रूप-भव में सत्कारों का प्रथम होती है । अरूप-भव में अविद्या अरूप-भव में सत्कारों का प्रत्यय होती है ।

काम-भव में सत्कार काम-भव में प्रतिसन्धि-विज्ञान के प्रत्यय होते हैं । इसी प्रकार मन्य में भी । काम-भव में प्रतिसन्धि-विज्ञान काम-भव में नामरूप का प्रत्यय होता है । वैसे ही रूप-भव में । अरूप-भव में नाम का ही प्रत्यय होता है । काम-भव में नामरूप काम-भव में छ आयतन

१. नीचर आदि चार प्रत्यय ।

२. आर्य मार्ग से ।

३. संस्कार से लेकर जाति (=जन्म) तक के दश धर्म ।

४. देखिये शृष्ठ ५ ।

(अपराधजन) का प्रत्यय होता है। रूपमय से नामरूप रूपमय में तीन भावधर्मों का प्रत्यय होता है। अरूपमय में नाम अरूपमय में एक-भावधर्म का प्रत्यय होता है। काममय में छः अपराध काममय में छः प्रकार के स्वार्थ का प्रत्यय होता है। रूपमय में तीन भावधर्म रूपमय में तीन स्वार्थों के प्रत्यय होते हैं। अरूपमय में एक अभावधर्म अरूपमय में एक स्वार्थ का प्रत्यय होता है। काममय में छः स्वार्थ काममय में छः वेदनाओं के प्रत्यय होते हैं। रूपमय में तीन स्वार्थ वहीं तीनों के। अरूपमय में एक वहीं एक वेदना का प्रत्यय होता है। काममय में छः वेदनार्थ रूपमय में छः तुल्या-कर्मों का प्रत्यय होती है। रूपमय में तीन वहीं तीनों का। अरूपमय में एक वेदना अरूपमय में एक तुल्या-कर्म का प्रत्यय होती है। वहाँ-वहाँ वह-वह तुल्या अक्ष-अक्ष उपादान का और उपादान अग्नि भव आदि का।

असं १ वहाँ बोध "कर्मों का परिशोधन करैगा" (सोचकर) काम के उपादान के प्रत्यय से काम द्वारा हुषरित करता है वचन से हुषरित करता है मय ॥ हुषरित करता है, (वह) हुषरित की पूर्ति करके अभाव में उत्पन्न होता है वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भाव है कर्म से उत्पन्न हुआ स्कन्ध उत्पत्ति भव है स्कन्धों की उत्पत्ति जाति (= जन्म) है परिपक्व होना उदात्त है और विनाश (= मोक्ष) मरण है।

तुलना "स्वार्थ को सम्पत्ति का अनुभव करैगा" (सोचकर) वैसे ही अच्छे कर्मों को करता है। अच्छे कर्मों की पूर्ति से स्वार्थ में उत्पन्न होता है। वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भाव है—वैसे वही संग है।

तुलना "जलजोष की सम्पत्ति का अनुभव करैगा" (सोचकर) काम के उपादान (= ग्रहण करना) के बिना ही सौख्य-भावना करता है करना सुविधा उपेक्षा की माधवा करता है। माधवा की पूर्ति से (वह) जलजोष में उत्पन्न होता है। वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भाव है—वहाँ (नी) वही संग है।

तुलना "अरूपमय की सम्पत्ति का अनुभव करैगा" (सोचकर) वैसे ही अप्राप्ताभावना-वचन अग्नि समापत्ति की भावना करता है, भावना की पूर्ति से वहाँ-वहाँ उत्पन्न होता है वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भाव है कर्म से उत्पन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति-भव है स्कन्धों का उत्पन्न होना जाति (= जन्म) है परिपक्व होना उदात्त है। मय मरण है। इसी प्रकार और उपादान से उत्पन्न होने वाली लोभनाभी में भी।

इस प्रकार वह "अविद्या हेतु है संस्कार हेतु से उत्पन्न है ये दोनों भी हेतु से उत्पन्न हुए हैं इस मूर्ति प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-रिपति-ज्ञान है। अतीत हुए भी कर्मों का अविध्य के भी कर्मों का अविद्या हेतु है संस्कार हेतु से उत्पन्न हैं ये दोनों भी हेतु से उत्पन्न हुए हैं—इस मूर्ति प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-रिपति-ज्ञान है ११ इसी संग से सब वस्तु का विस्तार करना चाहिये।

अविद्या-संस्कार एक संक्षेप (= विभाग) है विज्ञान-आत्मरूप-व्यपगत-स्वार्थ-वेदना एक तुल्या-उपादान-मय एक और जाति (= जन्म)-मुद्रा-मरण एक। वहाँ वहाँ का संक्षेप

१ अनु भोन आर मन—इन तीन भावधर्मों पर।

२ अभावधर्म का।

३ प्रतीत्यसमुत्पाद का आधीय।

४ परिशुद्धिप्रदामय।

(= विभाग) भूतकालिक है, जो किन्हे वर्तमान् कालिक और जाति (= जन्म), बुढ़ापा, मरण भविष्यकालिक । अविद्या और संस्कार के ग्रहण से यहाँ तृणा-उपादान-भव ग्रहण ही हुये हैं—इस प्रकार से पाँच धर्म भूत में कर्म-वर्च (=कर्म का चक्कर) है । विज्ञान आदि पाँच इस समय विपाक-वर्च है । तृणा-उपादान-भव के ग्रहण से अविद्या और संस्कार गृहीत हैं—इस प्रकार ये पाँच धर्म वर्तमान् कर्म-वर्च हैं । जन्म, बुढ़ापा, मरण (=मृत्यु) के कथन द्वारा विज्ञान आदि के निर्दिष्ट होने से—ये पाँच धर्म भविष्यत् में विपाक-वर्च हैं । वे आकार से बीस प्रकार के होते हैं । यहाँ संस्कार और विज्ञान के बीच में एक जोड़ (=सन्धि) है, वेदना और तृणा के बीच में एक तथा भव और जन्म के बीच में एक ।

इस प्रकार समग्रान् इस चार संक्षेप, तीन काळ, बीस आकार, तीन जोड़ (=सन्धि) वाले प्रतीत्यसमुत्पाद् को सय प्रकार से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वृक्षते हैं । “यह ज्ञान होने के लिये ज्ञान है, विशेष रूप से जानने के लिये से प्रज्ञा है, इसलिये कहा जाता है—प्रत्ययों को अलग-अलग उनके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-स्थिति-ज्ञान है ।” इस धर्म-स्थिति-ज्ञान से भगवान् उनको यथार्थ रूप से जानकर उनमें निर्वेद करते हुये, राग रहित होते हुए, उनसे विमुक्त होते हुए, कष्ट प्रकार के इस-संसार-चक्र के भारों को इन चाले, बिह्वन कर चाले, बिध्वस्त कर दिये । ऐसे भी आर्षों को हनने से अर्हत् हैं ।

धरा संसारचक्रस्तु हता जाणस्सिना यतो ।

लोकनाथेन तेनेस अरहन्ति पबुच्चति ॥

[चूँकि संसार-चक्र के भारे (=आरागम) लोकनाथ (भगवान् बुद्ध) द्वारा ज्ञान की सलवार से काट काटे गये, इसलिये यह अर्हत् कहे जाते हैं ।]

अग (=जेट) दाक्षिणेय होने से चीवर आदि प्रत्ययों और विशेष पूजा के योग्य (=अर्ह) हैं, तथा वहाँ तथागत के उपपन्न होने पर जो कोई महेसाक्ष्य (=महाप्रतापी) देव-भक्त्युप होते हैं, वे दूसरे की पूजा नहीं करते हैं, वैसा ही सहस्रपति ब्रह्मा ने सिनेद (पर्वत) के धरावर रक्त की मालाओं से तथागत की पूजा की । यथा-शक्ति देव, भक्त्युप, विम्बिसार, कोशल राजा आदि । परिनिर्वाण हो गये हुए भी भगवान् को उद्देश्य कर जानने करीब धन को व्यय करके महाराज अशोक ने जम्बूद्वीप में चौरासी हजार बिहारों को बनवाया । दूसरों की विशेष (रूप से की गई) पूजा की बात ही क्या ? इस प्रकार प्रत्यय आदि के योग्य (=अर्ह) होने से भी अर्हत् हैं ।

पूजाविसेसं सह पञ्चयेहि
यस्मा अयं अरहति लोकनाथो ।
अत्थानुरूपं अरहन्ति लोके
तस्मा जिनो अरहति नाममेतं ॥

[यह लोकनाथ चूँकि (चीवर आदि) प्रत्ययों के साथ पूजा विशेष के योग्य हैं, इसलिये जिन (=बुद्ध) लोक में अर्ह के अनुरूप ‘अर्हत्’—इस नाम के योग्य हैं ।]

जैसे लोक में जो कोई पण्डितभिमागी मूर्ख निन्दा के दर से छिपे हुए पाप करते हैं, ऐसे यह कभी नहीं करते हैं, अतः पाप करने में छिपाव (=रहस्य) के ब होने से भी अर्हत् हैं ।

यस्मा नरिषु रज्जो माम पापकर्मैश्च क्षातिभो ।

रहामायेन तेनेस अराहं इति विस्मयो ॥

[(मिथ-अमिय जाकम्बती में) एक बीसे रहने वाले (भागबाधु बुद्ध) का पाप कर्मों में कि किया है वही है इसलिये वह 'अर्थ' प्रसिद्ध हैं ।]

ऐसे सब प्रकार से भी—

भारकृता इत्यन्ता च किञ्चिद्विषयीयं सो मुनि ।

हस्तसंसार ब्रह्मरो पञ्चपावीन शारङ्गो ।

न एहो करोति पापानि अरहं तेन पशुवति ।

[(सारे लक्षों स) दूर होये, लक्ष करी पैरियों की नास कर हाकने, संसार-जग के भारों को गल कर साकने, और जलपथ ग्यारि के योग्य होने से उषा बह सुनि जिये हुए पाव नहीं करते हैं इसलिये धन्य बड़े कारे हैं ।]

सम्यक् कप से और स्वयं सब धर्मों का ज्ञान है से सम्यक् सम्मुख है। वैसा ही वह सब धर्मों को सम्यक् कप से और स्वयं विशेष द्वाय से जानने योग्य धर्मों (अनुसार्य सब) को विशेष ज्ञान से (हुत्त कार्य सब मानक) परिशेष धर्मों को परिशेष के कप से, प्रहास करने योग्य (समुपय शब्द) धर्मों को प्रहास के कप से साक्षात्कार करने योग्य (निर्बाध) धर्मों को साक्षात्कार करने के कप से और भाषना करने योग्य (मार्ग) धर्मों को भाषना के कप से जाने। इसविषय का है—

अभिषर्ज्य अभिषन्नात्

मायेठम्बम्ब माचितं ।

प्राप्तकर्ता प्राप्ति में

तस्मात्प्रसूतोऽस्मि ब्राह्मणः ।

[जो विशेष ज्ञान से जानलै योग (= जमिनेर) वा वह जान किया गया भावना करै योग की भावना कर औ गई, और प्रहसन करै योग प्रहीन (= पूर) हो गया इसविधे भावना । ये 'उक्त' हैं ।]

धीरे धीरे बहुत दुःख-साध है। उसका एक कारण हीनर वाचक करने वाली धर्म की तुलना समुद्र-साध है। बीबी का ॥ होना विशेष-साध है। विशेष को वाचने की प्रतिपदा मार्ग-साध है। ऐसे पुरुष-साध के केन्द्र भी धर्म धर्मों को सम्बद्ध करने से धीरे धीरे आने। इसी प्रकार धीरे धीरे विश्व वाचक मन से भी।

इसी रंग से कम आदि का अग्रतम अनुविभाग यदि या विज्ञान का अनुसर्ष
आदि का स्वर्ण अनुस्वर्ण से उत्पन्न आदि का वेदना, कर्म-संज्ञा आदि का संज्ञा कर्म-संज्ञेता
आदि का वेदना कर्म-मुक्ता आदि का मुक्ताक्रम कर्म-वितर्क आदि का वितर्क रूप-विचार आदि
का विचार, कर्म-लक्षण आदि पूर्व लक्षण हम नतिन इस अनुसार प्रति कर्मभावक संज्ञा आदि हैं।
अनुसार इस संज्ञा केन्द्र आदि यथिप्त ज्ञाना गारह अधत्तम लक्ष्यरूप प्राप्त, काम-भद्र आदि तब
प्रत्यय प्रयत्न आदि कार ध्यान मैत्री वाचना आदि कार अध्यसाध्य (= महाविहार) कार मरुप
समावृष्टि प्रतिक्रिया मे सुखाया शूल आदि और अनुभवोक्त से व्यभिचा आदि प्रतीत्यस्तमुपाद् के
जहाँ को जोड़ना चाहिये ।

उनमें से यह एक शब्द की योजना है—“उदाया, शुशु हु, स-सम्प है। जन्म समुदय-सत्य है। दोनों से भी गृहकारा पापा विरोध-मय है। निरोध की जानने की प्रतिपदा मार्ग-सत्य है।” ऐसे एक-एक शब्द को लेकर सब धर्मों को सम्मिलित रूप में और स्वयं जानने, मणी भौति समझे, प्रतिवेष्ट किये। इसलिये कहा गया है—सम्पत्-रूप से और स्वयं सब धर्मों को जानने से सम्मिलित सम्पत् है।

विद्याओं और चरण से युक्त होने से विद्याचरण-सम्पत् है। उनमें से विद्या, तीन भी विद्यायें हैं, आठ भी विद्यायें हैं। तीन विद्यायें ‘अथभेरव सूत्र’ में बड़े बड़े के अनुसार ही जाननी चाहिये। आठ ‘अथभेरव’ सूत्र में। यहाँ (जन्मद सूत्र में) विषयवत्ता-ज्ञान और मनोभव-आदि के साथ छः अभिशाओं को लेकर आठ विद्यायें कही गई हैं।

द्वौल संघर्ष, इन्द्रियों में सुख-द्वार धाएँ होना, माया के साथ भोजन करना, जागरणशील होना, सात खदम, शर रूपावपण के ध्यान—इन पन्द्रह धर्मों को चरण जानना चाहिये। द्वौल आर्य-आपक इनमें विचारण करता है, अमृत (=निर्वाण) की ओर जाता है, इसलिये ये ही पन्द्रह धर्म चरण बड़े गये हैं। जेम् बड़ा है—“महाभाग ! यहाँ आर्य-आपक दलितवान् होता है।” सब मरिहम पण्णासक में बड़े धर्मों के अनुसार ही जानना चाहिये। भगवान् इन विद्याओं और इन चरण से युक्त है, इसलिये विद्याचरणसम्पत् रटे जाते हैं।

उनमें विद्या-सम्पत्ता भगवान् की मर्षता को पूर्ण किये रहती है और चरण-सम्पत्ता महा-कारणितता को। वह सत्यज्ञ होने में सब मतों की भलाई-बुराई को आचर, महाकारणिक होने में बुराई को हटा कर भलाई में लगाते हैं, जैसा कि (उन) विद्याचरण-सम्पत्ता को करना चाहिये। इसीलिये उनके शिष्य सुप्रतिपन्ना (= सुमार्गगामी) होते हैं, विद्याचरण में रहित होने वाले सुखों के आसतापी आदि विषयों के समान दुःप्रतिपन्ना (= कुमार्गगामी) नहीं होते हैं।

शोभन भग्न करने से, सुन्दर स्थान को गये हुए होने से, सम्पत्-रूप से गये हुए होने से और सम्पत्-रूप से बोलने से सुगत है। समन भी जाने को कहते हैं और यह भगवान् का शोभन, परिशुद्ध, तथा निर्वाण है। वह क्या है ? आर्यमार्ग। यह सब समन से क्षेत्र (= निर्वाण) की ओर निर्दिष्ट हो कर गये, इसलिये शोभन भग्न करने से सुगत है। यह अमृत = निर्वाण (जैसे) सुन्दर स्थान को गये हुए है, इसलिये सुन्दर स्थान को गये हुए होने से भी सुगत है।

और उस-उस मार्ग से फलेशों की प्रज्ञा करके भली-भौति बिना लीशते हुए गये। कहा गया है—“स्रोतापत्तिमार्ग से जो फलेश प्रदीण हैं, उन फलेशों को फिर नहीं लाते हैं, (उन्हें) नहीं चाहते हैं, उनके पीछे नहीं जाते हैं, प्रमलित सुगत हैं।” अर्थात् मार्ग से जो फलेश प्रदीण हैं, उन फलेशों को फिर नहीं लाते हैं, नहीं चाहते हैं, उनके पीछे नहीं जाते हैं, इसलिये सुगत

१ पटिखम्भिदाममा २।

२ मज्झिम नि० १, १, ४।

३ दीघ नि० १, ३।

४ सात खदम हैं—अद्धा, द्वी, अपवप, बहुधुत होना, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा।

५ मज्झिम नि० २, २, ४।

६ आसतापी कहते हैं अनेकक आवि को। देखिये, मज्झिम निवाय २, १, १० और अणु-त्तर निकाय ४, ५, ८।

है ।" अथवा सम्मत् रूप से दीपद्वार भगवान् के पादमूक से लेकर योधि मण्डल तक तीस पाद मितालों को गण करने से सम्मत् प्रतिपत्ति द्वारा सारे लोक का हित-सुख ही करो हुए साक्षर, कष्टेद् काम-मुक्त, अपने को तपाया—इन जगती को नहीं आते हुए गये इस प्रकार सम्मत् रूप से जाने से भी सुगत है ।

और सम्मत् (बचन) बोलते हैं उचित स्थान पर उचित ही वचन बोलते हैं, इस प्रकार सम्मत् वचन बोलने से भी सुगत हैं । इसके किन्ने यह सूत्र प्रमाण है— 'तथागत जिस वचन को झूठ, तथ्य-रहित, अवर्ण-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के किन्ने अमिथ = असमाय तो तथागत उस वचन को नहीं कहते हैं । जिस भी वचन को तथागत सत्य तथ्य अवर्ण-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के किन्ने अमिथ = असमाय तो उस वचन को भी तथागत नहीं कहते हैं, और जिस वचन को तथागत सत्य तथ्य, अवर्ण-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के किन्ने अमिथ = असमाय वही तथागत उस वचन को बोलने के किन्ने समय को जानने वाले होते हैं । जिस वचन को तथागत झूठ, अतथ्य अवर्ण-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के किन्ने मिथ = समाय तो तथागत उस वचन को नहीं कहते हैं । जिस भी वचन को तथागत सत्य तथ्य अवर्ण-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के किन्ने मिथ = समाय, तो वचन को भी तथागत नहीं कहते हैं । और जिस वचन को तथागत सत्य, तथ्य अवर्ण-मुक्त जानते हैं और वह दूसरों के किन्ने मिथ = समाय होता है, तो वही तथागत उस वचन को बोलने के किन्ने समय जानने वाले होते हैं । ऐसे सम्मत् वचन बोलने में भी सुगत जानना चाहिये ।

सब प्रकार से लोक से विविध (अभावहार) होने के कारण लोकविद् हैं । वह महात्मा (१) स्वभाव से (२) समुत्पत्ति (अव्ययि) से (३) निरीक से (४) निरीक के उपाय से—सब प्रकार से लोक को जाने समझे प्रतिवेच किये । जैसे कहा है— 'अद्भुत वही (प्राणी) न जान्य होता है, न जीता है न मरता है न प्युक्त होता है न उलटता होता है उस लोक के अन्त (अविर्भाव) को ईश्वर चक्षुषे से जानने योग्य देखने योग्य जाने योग्य नहीं कहता है और अद्भुत, लोक के अन्त को बिना पाये ही हुआ का जन्म करना नहीं कहता है, किन्तु अद्भुत में इसी भास (अकार हास) भास के संज्ञा-विज्ञान सहित बाह्य धारी में लोक को भी महत्त करता है लोक के समुत्पत्ति (अव्ययि) लोक के निरीक और लोक के निरीक को और के जाने बाह्य प्रतिरक्षा (असार्ग) को भी ।

गमनेन न पल्लवो लोकास्समन्तो कुदाचरे ।

न च अप्यस्या लोकास्तं दुपत्त्या मरिषि पमोचनं ॥

[ईश्वर चक्षुषे कभी भी लोक का अन्त (= निरीक) जाने योग्य नहीं है और लोक के अन्त को बिना पाये हुए हुआ ही लोकास्समन्तो नहीं है ।]

१ दान शीक, नैपुण्य प्रका तीर्थ क्षान्ति सत्य लविश्रान मेरी और देखा—ने पार मितायें हैं (३) ॥ १५ वी पादच्छिप्यो) । इनका वर्णन सुखरस और चातकद्वारा के निदान से किया गया है । अह-परिमाण पारमिता साक्षरसुभों का परिमाण उपपारमिता और जीवन का परिमाण परमार्थ पारमिता है—इस प्रकार इस पारमिता इस उपपारमिता और इस परमार्थ पारमिता—सब तीर्थ पारमितायें हैं ।—चातकद्वारा निदान ।

१ देखिये दिव्य दीप निदान पृष्ठ ५ ।

१ मतिम वि २ १ ८ ।

तस्मा एवं लोकविद् सुमेधो लोकान्तम् वसितव्यवचरितो ।
लोकस्तु अन्तं समितावि ज्ञत्वा नास्मिन्तु लोकमिमं परञ्च ॥^१

[इसलिये लोकविद्, सुन्दर प्रज्ञवान्, लोक के अन्त को पाया हुआ, वसतव्य को पूर्ण किया, (सभी स्थानों का) धाम्नि को प्राप्त, लोक के अन्त को जानकर इस लोक और परलोक का उच्छा नहीं करता है ।]

और भी—तीन लोक हैं (१) सस्कार लोक (२) साय-लोक (३) भगवन्-लोक । उनमें "सारे साय आहार से स्थित हैं—यह एक लोक है" आये हुए स्थान पर संस्कार-लोक जागना चाहिये । "लोक सायवत है या भ-सायवत है" आये हुए स्थान पर साय-लोक ।

यावत्ता चन्द्रिमसुरिया पटिहरन्ति दिशा भन्ति विरोधमाना ।
ताव सहस्त्रवा लोको पृथ ते वचन्ती वसो ॥

[जहाँ तक चन्द्रमा और सूर्य घूमते हैं, दिशाएँ विरोधती हुई प्रकाशित होती हैं, वहाँ तक हजार प्रकार का लोक (जाँ है), वहाँ (ही) तैरा वस है ।]

—आये हुए स्थान पर भगवन्-लोक । उसमें भी भगवान् सब प्रकार से जाते ।

वैसे ही उन्हें—"एक लोक—सारे साय आहार से स्थित है । दो लोक नाम और रूप हैं । तीन लोक तीन वेदनाएँ हैं । चार लोक चार आहार हैं । पाँच लोक पाँच उपादान स्कन्ध हैं । छ. लोक छ भीतरी आवरण हैं । सात लोक सात विज्ञान की स्थितियाँ हैं । आठ लोक आठ छोड़ धर्म हैं । नव लोक नव सत्त्वों के आवरण (=जीवलोक) हैं । दस लोक दस-आपन्न हैं । बारह लोक बारह आपन्न हैं । अठारह लोक अठारह धातुएँ हैं । यह सस्कार लोक भी सब प्रकार से विवित है

१ समुक्त नि० १,२,३,६ और अशुपर नि० ४,५,९ ।

२. पटि० १ ।

३ दीव नि० १,९ ।

४ मन्त्रिण नि० १,५,९ ।

५. देखिये, हिन्दी दीपनिवाय पृष्ठ २८८, अथवा दीव० ३,१० ।

६ दे० हिन्दी दीव० पृष्ठ २९० ।

७ देखिये, हिन्दी दीव नि पृष्ठ २९३ ।

८ हिन्दी दीव नि पृष्ठ ३०० ।

९ हिन्दी दीव नि पृष्ठ ३०९ ।

१० हिन्दी दीव नि पृष्ठ २९९ ।

११ हिन्दी दीव नि पृष्ठ ३१३ ।

१२ छ. भीतरी और छ बाहरी आवरण, देखिये, हिन्दी दीव नि पृष्ठ २९३ ।

१३ पटिपमिता० १ ।

एक यह सभी सत्तों के आशय^१ अनुसृत^२ चरित^३, अधिभुक्ति^४ को जानते हैं। (चित्त) मन्त्र (= प्रयोग)-रहित अधिक मन्त्र वाले तीक्ष्ण इन्द्रिय (= प्रज्ञा) वाले सुदुर्लभ^५ वाले मन्त्रों को धरे बाकर वाले किसी बात को किसी और वेरी से समझने वाले, भय^६ भाव-भय सत्तों को जानते हैं। इसलिये उन्हें सत्त्व-लोक भी सर्व भय से विहित है।

और जसा कि सत्त्व-लोक है, वैसा ही जल-लोक भी है। वैसा ही यह—एक चक्रवाल (= महाद्वार) कम्बार्ह^७ और चाकार्ह^८ में बारह लाख तीक्ष्ण इन्द्रिय, बार सां प्रज्ञा (११ १, १५) योग्य है। परिच्छेद (= धरे) में—

सत्त्व सत्त्वसहस्रानि छत्तिंस परिमण्डलं ।

इस सेव सहस्रानि अद्भुतानि सत्त्वानि च ॥

[सत्त्व परिमण्डल (= घेरा) छत्तिंस लाख इस द्वारा तीक्ष्ण तीक्ष्ण (११ १ १५) योग्य है ।]

यहाँ

सुप्त सत्त्वसहस्रानि अक्षरि गृह्णन्ति च ।

एतत्कं बहुसत्त्वं सत्त्वानां वसुधारा ॥

[योग्य^९ में यह सुप्ता को धार, आर्कस द्वारा (१ ४ ५) योग्य—इतना बड़ा है ।]

आपके धारण करने वाले—

अक्षरि सत्त्वसहस्रानि गृह्णन्ति गृह्णन्ति च ।

एतत्कं बहुसत्त्वं अर्धं वाते पतिष्ठति ॥

[धार धारण भासी द्वारा (१ ४) योग्य—इतना योग्य^{१०} में एक वायु का प्रतिष्ठित है ।]

इसका भी धारण करने वाली—

सत्त्वसत्त्वसहस्रानि गृह्णन्ति गृह्णन्ति च ।

सत्त्वसत्त्वसहस्रानि एतत्कं अक्षरसि पतिष्ठति ॥

[एक लाख लाख द्वारा (१ ५) योग्य वायु आकाश में बड़ी हुई है—एक लाख की विहित है ।]

१ उक्त मूल धारण के लिये धारण पुत्रों का नहीं पने वन के भासा है वह उग्रका धारण बड़ा बासा है धार ही निज अर्थवा भी धारण होकर बड़ा बासा है, उन धारण धारण है। वह धारण उग्रका और धार धारण का तीक्ष्ण है— तीक्ष्ण ।

२ इन्द्रि तीक्ष्ण ॥ ३ ॥

३ ग्राह वर्ण धार में है निज विनी वर्ण धारण ॥

४ अधिभुक्ति का धारण (= भाव) का धारण है। धार का धारण को धारण है (१) तीक्ष्ण

(१) तीक्ष्ण धारण ।

५ धार १ ११ और धारण के धारण में धार का धारण धारण है ।

पेसी स्थिति धाला यहाँ योजनों में—

चतुरासीति सहस्सानि अज्जोगाळ्हो महण्णवे ।

अज्जुग्गतो तावदेव सिनेरु पव्वतुत्तमो ॥

[चौरासी हजार, महासमुद्र में प्रवेश किया और उतना ही ऊपर उठा हुआ उत्तम सिनेरु पर्वत है ।]

ततो उपड्ढुपड्ढेन पमाणेन यथाक्कमं ।

अज्जोगाळ्हुग्गता दिव्वा नानारतनचित्ता ॥

युगन्धरो ईसधरो करवीको सुदस्सनो ।

नेमिन्धरो विनत्तको अस्सकण्णो गिरियहा ॥

एते सत्त महासेला सिनेरुस्स समन्ततो ।

महाराजानमावासा देययक्कनित्थेयिता ॥

[उसके पश्चात् क्रमानुसार आधे-आधे के प्रमाण से (समुद्र में) नीचे प्रवेश किये और ऊपर उठे हुए दिग्ग नामा इत्थं से चित्रित युगन्धर, ईपाधर, करवीक, सुदर्शन, नेमिन्धर, विनत्तक और अश्वकर्ण गिरि—ये सात महापर्वत सिनेरु के चारों ओर वैश्व, दक्ष से सेवित महाराजाओं के आवास हैं ।]

॥ सिनेरु पर्वत ८४००० योजन ऊँच में है और ८४००० योजन जल से ऊपर उठा हुआ, कुल १६८,००० योजन है । उसका क्षेत्रफल दो लाख, गायन हजार योजन है ।

(१) युगन्धर पर्वत सिनेरु के चारों ओर घेरे हुए ४२००० योजन नीचे जल में है और ४२००० योजन ऊपर उठा हुआ, कुल ८४००० योजन है ।

(२) इसी प्रकार क्रमशः ईपाधर २१००० योजन नीचे, २१००० योजन ऊपर, कुल ४२००० योजन है ।

(३) करवीक १०५०० नीचे, १०५०० ऊपर, कुल २१००० योजन है ।

(४) सुदर्शन ५२५० " ५२५० " १०५०० " ।

(५) नेमिन्धर २६२५ " २६२५ " ५२५० " ।

(६) विनत्तक १३१२ योजन २ गव्यूत नीचे, १३१२ योजन २ गव्यूत ऊपर, कुल २६२५ योजन है ।

(७) अश्वकर्ण ६५६ योजन १ गव्यूत नीचे, ६५६ योजन १ गव्यूत ऊपर, कुल १३१२ योजन २ गव्यूत है ।

इनके बीच-बीचमें खीन्त नामक रागर है । इन सातों पर्वतों को "सप्तकुल" पर्वत कहते हैं । इनका विस्तार अभिधर्मकोश में इस प्रकार है—

"समन्ततस्तु त्रिगुण तथा मेरुर्युगन्धर ।

ईपाधर खदिरक सुदर्शन गिरिस्तथा ॥

अश्वकर्णो विनत्तको निमिन्धर गिरिस्तथा ।

वीपा वहिष्चमन्वाल, सप्त हैमा स आवस्य ॥

—इन्द्रिम निर्देश २, ४८ ४९ ।

योजनानं सतालुष्यो हिमया पद्म पद्मता ।
याजनानं सहस्त्रानि तीर्थ भावत शिल्पता ॥
चतुर्दशीति सहस्त्रेति कूटेति पटिमण्डितो ।

हिमालय पर्वत पर्वतों (५) योजन ऊँचा है । तीन हजार (३) योजन रुम्हा
भर चौड़ा है । चौरासी हजार (८४ •) श्रृंगों (= शृंगों = चोटियों) से प्रतिमण्डित
(= युक्त) है ।)

तिपद्मयोजनपद्मपद्म-परिच्छेपा गगद्गवा ॥
पद्मासयोजनपद्मपद्म साक्षापामा धमस्ततो ।
सतयोजनविधिपद्मा तावदेव च धमता ॥
अम्बु पस्सालुमाधेन अम्बुदीपो एकासितो ।

['गाग' नाम से पुकारे जाने वाले जालुग के पैर के छम्बों की गोलाई पन्द्रह योजन
है, एकत्र पचास योजन के हैं चारों ओर पचास योजन (उत्तरी) छायाएँ डम्बी हैं । (यह)
सौ योजन केका हुआ और उत्तरी ही ऊपर गया हुआ है, जिसके अनुभाग से (इस द्वीप को)
'अम्बुदीप' कहा जाता है ।]

जो यह जालुग के पैर का प्रमाण (= माप) है इसका ही अम्बुदी के चित्तावली (हृष्ट)
का, गहवों के सिम्बली (= सेमर) के हृष्ट का अथर्वशोयान में कर्म का उत्तरकुट में कर्म
हृष्ट का पूर्वविदेह में शिरीष का तावतिस (= त्रयविध) में पारिच्छन्नक का है । इसको
दुराये कीर्णा में कहा है—

पाठकि सिम्बलि अम्बु देशानं पारिच्छन्नको ।
कर्मको कर्मरत्नको च शिरीसेन भवति सप्तमं ॥

[पाठकी सिम्बली, जालुग और देशानों का पारिच्छन्नक कर्म कर्मरत्न और सप्तमों
क्षिरीष होता है ।]

हे मसीति सहस्त्रानि अशोषाद्दोमहृष्यवे ।
अम्बुमातो तावदेव अक्षकपाथ तिसुष्ययो ॥
पटिभिक्षपित्वा तं सध्वं कोकपातुमर्पं तितो ।

[चौरासी हजार योजन महासागर में नीचे गया और उत्तरी ही ऊपर गया हुआ इस
कोकपात को रीर कर अक्षक पर्वत स्थित है ।]

—किन्तु यह मास नहीं है क्योंकि अतिपर्यन्त पाकि विविध के सर्वथा विपरीत और पीछे का
किसा हुआ एक महापानी अन्य है जिसके सिद्धांतों का अर्थन 'कवाकसुपकरण' में प्राया किया
गया है । उसी के अनुसार इन पर्वतों का विस्तार इस प्रकार है—

मेर	८	योजन	सुर्वा	५	योजन
मुयम्बर	४	"	वाधवर्ष	१५	
ईश्वर	१		विनयक	१२५	
नदिरक	१		निमिषर	१६२५	
		अक्षक	११२२	योजन	

उसमें, चन्द्रमण्डल उमकास योजन और सूर्य-मण्डल पचास योजन हैं^१। तावतिस (= प्रायश्चित्त) भवन दस हजार योजन है, वैसे ही असुर-भवन, अवीचि महानरक और जम्बूद्वीप। अपरगोयान सात हजार योजन है, वैसे ही पूर्ण विदेह। उत्तरकुल आठ हजार योजन है। उनमें एक-एक महाद्वीप पाँच-पाँच मो छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है। वह सभी एक चक्रवाल, एक लोक-धान्य हैं। उनके बीचों में लोकान्तरिक नरक हैं। ऐसे अनन्त चक्रवालों को, अनेक लोकधातुओं को भगवान् ने अनन्त बुद्धि-ज्ञान से जाना, समझा, प्रविष्ट किया।

ऐसे उन्हे अयकान्त-लोक भी सर्वथा विदित हैं। ऐसे सब प्रकार से विदित होने से लोकविद् हैं।

अपने गुणों से विशिष्टतर किसी के भी न होने से, इनसे उत्तर (= पदपर) कोई नहीं है, इसलिये अनुत्तर हैं। वैसे ही वह शील गुण से भी सारे लोक को नीचा कर देते हैं, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति-ज्ञान दर्शन से भी। शीलगुण से भी समसार-रहित, समानता रहित (= ब्रह्म) के समान, भगवत्सिद्ध 'असदृश' परावर्ती रहित हैं। विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन गुण से भी। जैसा कि कहा है—“मं देव, सार सहित देव-मनुष्य प्रज्ञा-लोक में अपने से बड़कर शील-सम्पन्न किसी को नहीं देखता हूँ।”^२ इस प्रकार विचार है। ऐसे ही अम्याप्पसाद सुत्त^३ आदि और “मेरा (कोई) भाव्य नहीं है”^४ आदि गाथाओं का विस्तार करना चाहिये।

दमन करने योग्य (= दम्य) पुरुषों को शक्ते (= चलाते) हैं, इसलिये पुद्गलवद्भ्य सारथी हैं। दमन करते हैं = सिखाते हैं—ऐसा कहा गया था। उनमें, पुद्गलवद्भ्य कहते हैं, ब्रह्मन्त (= अनदिक्षित), दमन करने के योग्य, पशु-वरों को भी, मनुष्य-पुरुषों को भी, असमुष्य-पुरुषों को भी। वैसे ही भगवान् ने अपलाल^५ नागराजा, चूलोदर, महोदर^६, अग्निशिख, धूम्रशिख^७, आरयल नागराजा, धनपालक^८ हाथी, आदि ऐसे पशु-वरों का भी दमन किया,

१. चन्द्रमण्डल नीचे और सूर्यमण्डल ऊपर है। समीप होने के कारण चन्द्रमण्डल अपनी छाया से अधिकल जान पड़ता है। वे एक योजन के अन्तर पर पुराण्वर की छेन्चार्ड के बराबर आकाश में विचरण करते हैं। सिनेर पर्वत के नीचे असुर-भवन है और अवीचि नरक जम्बूद्वीप के नीचे। जम्बूद्वीप शकट (= दैतगाड़ी) की बनावट जैसा है, अपरगोयान दर्पण की बनावट जैसा, पूर्ण विदेह अर्द्ध चन्द्रमण्डल की बनावट के समान तथा उत्तरकुल वीठ (= चौकी) की बनावट सदृश है। प्रत्येक द्वीप में रहनेवालों का परिवार और सुखाकृत भी किम्ब-किम्ब है ऐसा कहते हैं—टीका।

२. तीन पात्रों को छटाकर एकसाथ रखने पर जैसे तीनों के बीच अन्तर होता है। वैसे ही तीन तीन चक्रवालों के बीच अन्तर है, उसे लोकान्तरिक नरक कहते हैं।

३. समुत्त निकाय ६, २, २।

४. अनुत्तर निकाय ४, ४, ४।

५. मज्झिम निकाय २, २, ६।

६. यह नागराजा परिनिर्वाण के समय भगवान् द्वारा उल्लिखित हुआ था—देखिये, दिव्यावतान ३४८, ३८५।

७. चूलोदर और महोदर के दमन की कथा के लिये देखिये अष्टावक्र का प्रथम परिच्छेद।

८. इनका दमन भगवान् के लका-गमन काल में हुआ था, वे सिंहल द्वीपवासी थे।

९. नावगिरि हाथी का वह नाम है, दमन-कथा के लिये देखिये, हिन्दी विनयपिटक पृष्ठ ४८६।

(४८६) निर्विष (= शेष रहित) किया, (श्रि-) धारण और शीघ्रों में प्रतिष्ठित किया । मनुष्य पुरुषों का भी—निर्घन्ध-पुत्र (=दीर्घ) सस्यक (=ससक)¹ सम्पन्न मानव शौचरक्षादि,² सोपवण्ड³ कूटवण्ड⁴ आदि और अमनुष्य पुरुषों का भी—आकलक⁵, शुचिभोग्य⁶ परलोभ पक्ष⁷, दाह-देवराज आदि का समन किया । (४८७) निर्विष विषम के उपाय से विनीत किया । “केरी ! मैं समन करने योग्य पुरुषों का मनुष्य से भी समन करता हूँ, कठोरता से भी समन करता हूँ, मनुष्य और कठोरता से भी समन करता हूँ ।”⁸ यहाँ इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये ।

और भी भगवान् विष्णुद्वय शीघ्र बाधे, प्रथम-स्थान आदि को प्राप्त जोतापच आदि के किये जाने के मार्ग की प्रतिपत्ता को बतकाते हुए समन किये गये लोगों का भी समन करते ही हैं । जपका ‘अनुत्तर पुण्यद्वय सारणी’—यह एक ही वाक्य (=सार्थ-पत्र) है । क्योंकि भगवान् ऐसे समन करने योग्य पुरुषों को हॉकते हैं जैसे कि एक आसन पर बैठे ही आठ दिशाओं¹ (आठ समावर्तिनी) को ये-तक-तक हीकते हैं इसलिये अनुत्तर-पुण्य दुस्य साग्यी रहे जाते हैं, ‘मिथुनो हाथी का समन करने वाले (= पीकवान) से समन किया हुआ हाथी हॉकन पर एक दिशा में ही पीकता है ।’ यहाँ इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये ।

इस कोक परकोक तथा निर्वाण (= परमार्थ) के किये वचायोग्य अनुसासन करते हैं हमकिप शास्त्रा है । और भी, ‘साम्ना = भगवान् सार्थ को अनुसासन करनेवाले सार्थबाह के समान हैं जैसे कि सार्थबाह सार्थों (= वाहिकों) को जंगली प्रदेश (= वान्सार) को पार कराता है जोरोंवाले जंगल को पार कराता है हिंसक जन्तुओं वाले जंगल को पार कराता है, दुर्मित्त वाले जंगल को पार कराता है निर्जल जंगल को पार कराता है । इस पार से उस पार को ले जाता है विस्तार करता है कटार करता है क्षेत्र-भूमि को पहुँचाता है ऐसे ही भगवान् सार्थ को अनुसासन करनेवाले सार्थबाह के समान प्राणियों को वान्सार से पार करते हैं वान् वान्सार से पार करते हैं’ । आदि मिथेन के अनुसार भी यहाँ कार्य जगता चाहिये ।

१ मरिचम नि १ ४, ५ (जूलनण्ड मुच) ।

दीप नि २ ३ (अम्बु मुच) ।

३ दीप नि १ ४ (सोपवण्ड मुच) ।

४ दीप नि २ ५ (कूटवण्ड मुच) ।

५ मुचनिपाठ १ २ (आकलक मुच) ।

६ मुचनिपाठ २ ५ (शुचिभोग्य मुच) ।

७ दीप नि १ ७ (सस्यपन्द मुच) ।

८ अनुत्तर नि ४ २ १ ।

मरिचम निपाठ के मन्त्रासन विमल मुच में आठ दिशाएँ आठ विरोध बने गये हैं और वे ही शिरोध सर्गद आठ समपत्ति होते हैं अतः शीघ्र २—‘आठ दिशा आठ समावर्तिनी को करते हैं’ कहा गया है । वज्रमन्त्रो माधव उक्त गुरु की अनुकूल से भी ‘आठ समावर्तिनी को प्राप्त होता है—परी अर्थ है’ कहा गया है, किन्तु वीष्णवीजी ने शीघ्र के गुरु की अनुकूल बतल कर मन्त्र विचार नहीं किया है ।

१ मरिचम निपाठ ३ ८ ७ (मन्त्रासन विमल मुच) ।

२ मरिचम निपाठ ३ ८ ५ ५ ८ ५ ।

देव मनुष्यों को, देवताओं और मनुष्यों ॥ । उच्छृष्ट (=उत्तम) और भद्र (=पुण्यवान्) व्यक्तियों के परिच्छेद के अनुसार यह कहा गया है । भगवान् पशु-योनि में उत्पन्न होने वालों को भी अनुशासन प्रदान करने से छास्ता ही है । क्योंकि वे भी भगवान् के धर्म को सुनने से उपनिषद्-सम्पत्ति को पाकर, उसी उपनिषद् सम्पत्ति से दूसरे या तीसरे जन्म में मार्ग फलके काभी होते हैं ।

मण्डक देव-पुत्र जाति यहाँ दृष्टान्त है । जब भगवान् मर्मरा^१ (=मगरा) पुष्करणी के किनारे चम्पा नगर के रहने वाले लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे, तब एक मण्डक (=मंडक) ने भगवान् के स्वर में निमित्त-ग्रहण किया^२ । एक गधा ने उण्डे के सहारे झुककर खाड़ा होते हुए उसके शिर पर (उण्डे को) जमाकर खाड़ा हुआ । वह उसी समय मर कर तावतिष्ठ (=प्रायश्चित्त) भव में बारह-योजन के कनक-विमान में उत्पन्न हुआ और सोकर उठने के समान वहाँ भस्तराओं के समूह से घिरा हुआ अपने को देखकर “अरे, मैं भी यहाँ उत्पन्न हुआ । कौन-सा मैंने कर्म किया ?” विचारते हुए, भगवान् के स्वर में निमित्त-ग्रहण करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं देखा । उसने उसी समय विमान के साथ आकर भगवान् के पैरों की बन्दना की । भगवान् ने जानते हुए ही पूछा—

को मे वन्दति पादामि, इदिया यससा जलं ।

अभिपकन्तेन चण्णेन, सध्मा भोमासयं दिसा ॥

[कदा और यथा से प्रमादित भवन्त सुखर वर्ण से सारी विद्याओं को प्रकाशित करता हुआ कौन मेरे पैरों की बन्दना कर रहा है ?]

मण्डकोहं पुरे आसि उदके चारि गोचरो ।

तव धम्मं सुणन्तस्स अयधी वच्छपालको^३ ॥

[मैं पहले जल में जलपारी मेवक था, आपके धर्म को सुनते हुए मुझे (एक) गधा के ने मार डाला ।]

भगवान् ने उसे धर्म का उपदेश दिया । बीरसी हजार प्राणियों को धर्म का ज्ञान हुआ । वेनपुत्र भी श्रोतापत्ति-कल में प्रतिष्ठित हो सुसंन्यास कर चला गया ।

जो कुछ जानने योग्य है (उन) सबको जानने से विमोक्षान्तिक-ज्ञान^४ के अनुसार बुद्ध हैं । भयथा चूँकि चार-सत्त्वों को अपने भी जाने और दूसरे सत्त्वों को भी जलकाये, इसलिये ऐसे कारणों से भी बुद्ध हैं । दस बात को स्पष्ट करने के लिए “ (उनसे) सब जाने गये, इसलिये बुद्ध

१ उपनिषद् सम्पत्ति कहते हैं, निष्ठुरक प्रतिस्निध जाति मार्ग फल की प्राप्ति के प्रधान कारण को ।

२ राजा की मर्गश नामक रानी द्वारा सोदवाने के कारण उध पुष्करणी का नाम ‘मर्मरा’ पड़ा था ।

३ “यह धर्म का उपदेश कर रहे हैं”—ऐसा सोचकर धर्मश्रवण के विचार से निमित्त को । एण किया ।

४ विमानकल ५, १ ।

५ सर्वज्ञ-ज्ञान के साथ सम्पूर्ण ज्ञान का यह नाम है ।

है, साथों को बलवाने से कुछ है।" उसे साथे हुए मिहिर या पटिसम्मिदा के साथ बर (= ईश) का विस्तार करना चाहिये।

भगवान् वह (साथे लीज आदि) गुणों से विविध सब मानिकों में उत्तम, गौरवपूर्ण के गौरव के लिए कहा जाने वाला उन्नत नाम है। इसीलिए पुराने लोगों ने कहा है—

भगवाति वचनं सेहं भगवाति वचनमुत्तमं ।

वचनारण्युत्तो सो भगवा तेन शुध्यति ॥

[भगवान् सेह छन्द है 'भगवान्' वचन छन्द है। वह गौरवपूर्ण के योग्य गौरव से युक्त है इसलिये भगवान् कहे जाते हैं।]

यह नाम चार प्रकार का होता है— (१) आत्मिक (२) किन्निक (३) नैमित्तिक (४) अक्षीय-समुत्पन्न । अक्षीय समुत्पन्न एक लौकिक व्यवहार से उत्पन्न हुआ एक दुर्भा नाम कहा जाता है। वक्ष्यः इत्य (अतिवादा जाने वाला वक्ष-विकसने योग्य वीक्ष), वीक्ष आदि ऐसे (नाम) भाव स्थिक हैं। इन्दी (अन्ध धारण करने वाला) कर्षी (अकला धारण करने वाला) सिर्षी (= सिखा-मुक्त) करी (= हाथी) आदि ऐसे (नाम) किन्निक हैं। औचित्य, पदमिह आदि ऐसे (नाम) नैमित्तिक हैं। अक्षीय आदि ऐसे वक्ष के अर्थ का विचार न करके एक वषा (नाम) अक्षीय समुत्पन्न है।

यह 'भगवान्' नाम नैमित्तिक है। यह न महाभावा से, न शुद्धोद्भूत महाराज से, न किसी इकार- (५ ,) वाति वाकों से रखा गया है और न तो एह (= इन्द्र) समुत्पन्न आदि विसृष्ट वेषवाकों से। धर्मसेनापति (अक्षरिण) ने कहा भी है— 'भगवान्' वह नाम न तो सादा द्वारा रखा गया है वह सर्वज्ञ ज्ञान के साथ भगवन् ज्ञान वाले भगवान् बुद्ध का बोधि (-बुद्ध) के जीने सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति के साथ प्रत्यक्ष सिद्ध प्रशस्ति है जो कि भगवान् ॥ ११]

जो नाम हृत् को निमित्त करके रखा गया है वह गुणों को प्रकाशित करने के लिये इस वाया को कहते हैं—

मागी प्रसी मागि विमलता इति,

अकामि प्रगल्भि यक्षति माम्बदा ।

बहुहि मायेहि सुमावित्ततो

मवन्तगो सो भगवां ति शुध्यति ॥

[देवर्षीवान् (= मागी) (एकान्त जगत्प्राप्त आदि के) सेवी (= भजी), (सर्व-रस, धर्म-रस, विभुति रस को पाये वाले) मागी (लौकिक और कोटोत्तर धर्मों को) विमल करने वाले (राग आदि को) मद्य (= माया) कर दिने हुए आम्बवान्, (वाय-मायना आदि) अनेक भावना के कम से प्रसी-मूर्ति प्राप्त किन्तु भव के जन्त (= निर्वाण) तक पहुँचे वह गुण 'भगवान्' कहे जाते हैं।]

निहिरस^१ में कहे जाने के अनुसार ही यहाँ अक्ष-अक्ष यमों का अर्थ जानना चाहिये।

१ महानिरेह ४५७ । और पश्चिमिगुणग्रन्थ १ ।

२ महानिरेह १४१ ।

३ देविमे महानिरेह १४२ ।

यह दूसरा (भी) दग है—

भाग्यवा भगवा युतो भगेहि च विमत्तवा ।

भत्तवा वन्तगमनो भवेसु भगवा ततो ॥

[यह भाग्यवान्, (राग आदि क्लेशों के) मग्नकारक (=नाशक), भग (=ऐश्वर्य आदि) धर्मों से युक्त, विभक्त करने वाले, संधी, भवों से चमन करते हुए चमन करने वाले हैं, इसलिये 'भगवान्' है ।]

“वर्णागमो वर्णविपरिययो” (= वर्ण का आगम, वर्ण का उलटना) आदि निरुक्ति के लक्षण को लेकर अथवा व्याकरण से तृपोदर † आदि के प्रक्षेप-लक्षण को लेकर, यौक्ति लौकिक, लोकोत्तर सुख को उत्पन्न करने वाले दाग, शील आदि के पार गया हुआ इनका भाग्य है, इसलिये भाग्यवान् कहने के स्थान पर भगवान् कहा जाता है—ऐसा जानना चाहिये ।

यौक्ति लोभ, द्वेष, मोह, विपरीत-ममस्कार (=उल्टे प्रकार से मम में करना), अन्धी (=निर्जर), अपव्रता (=सकोच रहित), क्रोध, उपमाह (=बैधा हुआ वैर), ब्रह्म (=भस्मरल), निष्ठुरता, ईर्ष्या (=इडाह), मात्सर्य (=कंजूसी), माया (=दृग्यपनीनी), शठता, लपटा, प्रसिद्धिस्ता (=साराग्म), मानातिमान (=अधिक घमण्ड), मद के मारे प्रमाद, तृष्णा, अधिष्ठा, तीन प्रकार के अकुशल-मूल, † दुश्चरित, सकलेश, मल, विषम, संज्ञा, चित्तक, प्रपञ्च, चार प्रकार के (शुभ

७ पूर्ण रागा इष्ट प्रकार है—

‘वर्णागमो वर्ण विपरिययो च
द्वे चापरे वर्णविकार नाशः ।
बाहुस्त आवातिशयेन यौगो
तदुच्यते पञ्च विधमिह स्ति ॥’

—योगसूत्रन पञ्चिका सूत्र ४७ ।

—यही वारस्त (२, ४) और कामिका (३, १०९) में इस प्रकार है—

“वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौचापरी वर्णविकारनाशौ ।

जातीन्तदव्यतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्तम् ॥

भावार्थ—वर्ण का आगम और वर्ण-विपर्यय अर्थात् पूर्ण उच्चारित वर्ण के स्थान में एक वर्ण का उच्चारण और दूसरे वर्ण के स्थान में पूर्व वर्ण का उच्चारण, वर्णों का विकार और वर्णों का नाश, तथा बाहु का अतिशय अर्थात् बाहु के जड़ की अधिकता से जो रूप होता है, वह योग है, इसीलिये ‘मिह स्ति’ यौग प्रकार की कही गई है ।

७ ‘वर्ण नाश, तृपोदरे’ [वारस्त २, ५] अथवा ‘तृपोदरादीनि यथोपदिष्टम्’ [कामिका ६, १, १०९] से ‘तृपुत् + उदर’ से तकार का लोप करने से ‘तृपोदर’ सिद्ध होता है । देखिये, योगसूत्रन पञ्चिका सूत्र ४७ ।

१ लोभ, द्वेष, मोह-ये तीन अकुशलमूल हैं ।

२ कायदुश्चरित, वचीदुश्चरित और मनोदुश्चरित—ये तीन दुश्चरित हैं ।

३ तृष्णा आदि सकलेश ।

४ राग-मल, द्वेष-मल, मोह-मल ।

५ वही, राग आदि विषय भी हैं ।

६ काग-संज्ञा, व्यापाद सजा और चिह्निता सजा ।

७ तृष्णा, दृष्टि और मान-ये तीन प्रपञ्च हैं ।

भगवान् होने में उनकी अनेक-सी गुणों (से उत्पन्न महापुरुष के) लक्षण को धारण करने वाले रूप-काय (=शरीर) की सम्पत्ति बतलाई गयी है। द्वेष के भग्न होने से धर्म-काय (=ज्ञान) की सम्पत्ति, वैसे ही लोक के बहुत से परीक्षकों का होना, गृहस्थ और प्रव्रजितों का पास आना, पात गये हुए उन (व्यक्तियों) के कथिक और मानसिक दुःख को दूर करने में समर्थ होना, अभिप-दान^१ और धर्म-दान से उपकार करना, तथा लौकिक और लोकोत्तर सुखों में लगाने की समर्थता बतलाई गई है।

चूँकि लोक में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, काम, प्रयत्न—छ. धर्मों में 'भग' शब्द होता है, और इन्हें अपने चित्त में परम ऐश्वर्य है, या अणिमा (= शरीर को अणु-मात्र बना देना), लघिमा (= लघु-भाव) आदि^२ लोक से सम्मानित सब प्रकार के (ऐश्वर्य) से परिपूर्ण है। वैसे ही लोकोत्तर धर्मवाले हैं, तीन लोकों में व्याप्त होने वाले यथार्थ गुणों को प्राप्त किये हुए हैं, आपन्न परिशुद्ध (= निर्मल) यश वाले हैं, रूप-काय का दर्शन करने में लगे हुए जनों की प्रसन्नता उत्पन्न करने में समर्थ सब प्रकार से परिपूर्ण सारे अन्नप्रत्यन्न की श्री (= शोभा) वाले हैं, जिस-जिस की इन्होंने अपने या दूसरे के कल्याण के लिए इच्छा और प्रार्थना (= अभिलाषा) की उत्पन्न करने वैसे ही परिपूर्ण होने से इच्छित की पूर्ति नामक काम वाले हैं, और सारे लोक में ओष्ठ होने का हेतु होने वाले सम्यक् ध्यायाम नामक प्रयत्न से युक्त हैं, इसलिये इन भगों (= ऐश्वर्यों) से युक्त होने से भी—इन्हें 'भग' (धर्म) है, इस बात से 'भगवान्' बने जाते हैं।

और चूँकि कुशल आदि भेदों से सब धर्मों को या स्कन्ध, आयतन, प्राहु, सत्य, इन्द्रिय, प्रसीत्यसमुत्पाद आदि से कुशल धर्मों को, भगवा वीक्षित करने, संस्कृत होने, सतप्त करने और विनाश होने के भय से हुआ आर्क-राज्य को, आयूहन (= राक्ष-करण), निदान (= कारण), संयोग (= उपपत्ति), विज्ञ के अर्थ से समुदाय को, नि-सुरण (= विकास), विधेक (= अज्ञा होना), अन्संस्कृत, अमृत के अर्थ से निरोध को, सत्ता-द्वय से निकलने के हेतु निर्वाण के दर्शन में आधिपत्य होने के अर्थ से मार्ग को विभक्त करने वाले हैं, विभाजन करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, उपवेश करने वाले हैं,—कहा गया है। इसलिये 'विभक्तवान्' कहने के स्थान पर भगवान् कहे जाते हैं।

१ भगवान् के प्रदीन-द्वेष बल होने के कारण बहुत से भ्रमण-प्राप्त परीक्षार्थ जाते थे और अपने द्वेष आदि के प्रमाण का यश करते थे। कौशात्रीजी ने यहाँ पर 'परिक्लृप्तान्' के स्थान पर 'उत्तिलक्षकान्' पाठ को युक्त कहा है, किन्तु भगवान् के समान तो कोई था ही नहीं, फिर "सदृश" शब्द क्यों युक्त होगा ?

२ भगवान् के रूप-काय को प्रवाद-वस्तु और धर्म-काय को प्रश-वस्तु से देखकर दोनों प्रकार के दुःख शान्त हो जाते हैं, इस प्रकार वे अभिप-दान और धर्म दान दोनों से उपकारक होते हैं।

३ "भग श्रीकाममहात्म्यवीर्यवताकंकीर्तिः" [अक्षर कोष] के अनुसार 'भग' शब्द अनेक धर्मों में होता है। अभिपान्पदीपिका [१, ३, ८४४] में भी "योनि काम विरिन्दे चम्पुयाम यसे भग" कहा गया है, किन्तु यहाँ छ ही संक्षिप्त है।

४ 'आदि' शब्द से महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यशकामावसायित्व (= जहाँ धारें वहाँ रह सम्पत्ता)—ये भी छ. संक्षिप्त हैं।

५ लोक में सम्मानित पाठ ऐश्वर्य है—

"अविद्या महिमा लविमा पति पाकममेव च ।
ईशित्वञ्च वशित्वञ्च यत्कामावसायित ॥"

और चूँकि यह (= कसिण आदि जाकम्भों के द्वारा) ध्यान वाले) दिव्य (मन्त्री आदि ध्यान वाले) मन्त्र और (चक्र-समापति वाले) आर्य-विहारों को, काय चित और उपधि-विषय (अभिर्वाण) को, धृत्यता, अभिहित और अनिहित विमोक्ष को तथा अन्य छैट्ठिक धर्मों को सबे सेबन दिने बड़ाये इसलिये 'मन्त्राणाम्' कहने के स्थान पर भगवान् बड़े जाते हैं।

चूँकि हीनों सबों में तृष्णा कभी समय (= बन्धन कारक) को हटाने बल पर दिया (= छाड़ा दिया)। इसलिये यहाँ में 'बन्धगमन' (= बन्धन कर समय करने वाले) कहने में—यह शब्द से बन्धन को समय शब्द से बन्धन को और बल शब्द से बन्धन को हीन करने के भगवान् बड़े जाते हैं। जैसे कि लोक में 'मोहन (= छिड़) के ल (= छाड़ी स्थान) की माहा' (= मोहनस्थान कहल स्थान) कहने के स्थान पर 'मोहना' कहा जाता है।

ऐसे रूप इन कारणों से यह भगवान् बड़ा है। रूप-इन कारणों से भगवान् हैं—इस प्रकार बुद्ध के गुणों को स्मरण करने वाले बुद्ध (धीमी) का "बहु समय राग से किछ बिच नहीं होता है न द्वेष से किछ, न मोह से किछ, न भय उदय उदय बिच लक्षणा के प्रति सीधा ही होता है।"^१

इस प्रकार राग आदि की उत्पत्ति के अभाव से ऐसे हुए नीचान और कर्मस्थान को सामने रखन से सीधा हुए बिच वाले के विमोक्ष-विहार बुद्ध-गुण की ओर लुके हुए ही प्रवर्तित होते हैं। बुद्ध के गुणों का बार-बार चिन्तन करते बार-बार विचार करते प्रीति उत्पन्न होती है प्रीति-मय वाले की प्रीति के कारण उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता ही कायिक और मानसिक प्रीति के स्थान हो जाती है। साम्य सीधा वाले को कायिक प्रीति उत्पन्न प्रीति उत्पन्न होता है। बुद्धों का बिच बुद्ध के गुणों का जाकम्भ होकर समाधिस्थ होता है। इस प्रकार सम्यक् एक क्षण में ध्यान के बल उत्पन्न होते हैं। किन्तु बुद्ध-गुण की गम्भीरता से या वाता प्रकाश के गुणों को बार-बार स्मरण करने में कये होने से सर्वथा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है। यह बुद्ध के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न बुद्ध (ध्यान) बुद्धावस्था है।

इस बुद्धावस्था में क्या बुद्धा विषय वास्तव का धीरे धीरे प्रविष्ट करने वाला होता है। (यह) बुद्धा स्वप्ति, प्रज्ञा और ध्यान की विपुलता (= अविषय) को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रीति-बुद्ध होता है। अन्तर्भाव को सहने वाला तथा बुद्ध की सहने की सामर्थ्य प्राप्त होता है। उसे वास्तव के साथ रहने का विचार होता है। बुद्ध-गुणावस्था के साथ रहने वाले का धीरे धीरे प्रीति-ध्यान के समान प्रवर्तित होता है। बुद्ध-गुणों में बिच लक्षणा है। (विमोक्ष-धर्मों के) बलवत्त्व के योग्य बात ध्यान पर उसे वास्तव के स्थान के समान कला और संश्लेष हो जाता है। (मार्ग-कर्म को) बड़ी मात्रा करते हुए उपतिष्ठान होता है।

सम्मा एवे अप्यमार्थं कथिराथ सुमेधता ।

एवं महानुभावो बुद्धानुस्सतिपा सत्ता ॥

[इसलिये ऐसी महानुभाव वाली बुद्धावस्था में सब प्रवृत्ति (अर्थ) अग्रसार करें।]

१ ऐतिह्ये इतिहासी परिच्छेद ।

२ अनुपार नि १११ ।

३ इत्या माकार्थ है—बुद्ध-गुण की महानता का प्रत्यक्ष करने में बिच जाता है ।

धर्मानुस्मृति

धर्मानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को भी एकान्त स्थान में जाकर (अन्य आत्मियों से) चित्त को खींचकर—

“स्वाध्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अफाल्लिको एहिपस्सिको ओपनेट्ठिको पच्चत्तं वेदितव्यो विञ्जूही” ति ।^१

[भगवान् का धर्म स्वध्यात है, तत्काल फलदायक है, समयानन्तर में नहीं, यहाँ दिखाई देने वाला, (निर्वाण तक) पहुँचाने वाला और विद्वानों से अपने आपही ज्ञानने योग्य है ।]

—ऐसे पर्याप्ति-धर्म^२ और नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म^३ के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिए ।

स्वाध्यातो, इस पद में पर्याप्ति धर्म भी समूहीत हो जाता है किन्तु हमें लोकोत्तर धर्म ही । पर्याप्ति-धर्म आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकारक होने तथा अर्थ, न्यव्वज्ज सहित सबान्त में परिपूर्ण परिशुद्ध प्रत्यक्षों को प्रकाशित करने से स्वाध्यात है । भगवान्, जिस एक गाथा का भी उपदेश करते हैं, यह धर्म के सब ओर से सुन्दर होने से पहले पाद (=चरण) से आरम्भ में कल्याणकारक दूसरे और तीसरे पाद से मध्य में कल्याणकारक तथा अन्तिम पाद से अन्त में कल्याणकारक होती है । एक अनुमन्थि वाला सूत्र मिदान^४ से भाषि में कल्याणकारक, निगमन^५ से अन्त में कल्याणकारक और दोष से मध्य में कल्याणकारक होता है । बाया अनुमन्थि वाला सूत्र पहली अनुमन्थि से आरम्भ में कल्याणकारक, अन्तिम से अन्त में कल्याणकारक और दोषों से मध्य में कल्याणकारक होता है । और भी—निगमन, उत्पत्ति^६ सहित होने से आरम्भ में कल्याणकारक, विनेय (=विनीत करने के योग्य) जनों के अनुरूप अर्थ के विपरीत न होने तथा हेतु और उदाहरण^७ से युक्त होने से मध्य में कल्याणकारक रूप सुनने वालों को श्रद्धा उत्पन्न करने से अन्त में कल्याणकारक होता है ।

सम्पूर्ण भी शासन-धर्म अपने उपकारक शील से आरम्भ में कल्याणकारक है, शमस-विप-इयना और मार्ग फल से मध्य में कल्याणकारक है तथा निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक है । या शील, समाधि से आरम्भ में कल्याणकारक है, विपश्यना-मार्ग से मध्य में कल्याणकारक है और फल निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक है । अथवा बुद्ध के सम्बन्ध सम्बुद्ध होने से आरम्भ में

१. पर्याप्ति-धर्म कहते हैं बुद्ध-सहित परममार्ग की प्राप्ति के लिये बतलाये गये मार्ग की, अथवा यों कहिये कि सारा बुद्ध-वचन ही पर्याप्ति-धर्म है ।

२. चार आर्य-मार्ग, चार आर्य-फल और निर्वाण—ये नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म हैं ।

३. “एक उभय भगवान् आपत्ती में जगत्पिण्डिक के श्वेतवन आराम में विहार करते थे ।” ऐसे निदान से ।

४. “भगवान् ने यह कहा । समुद्र ही उन मछुनों ने भगवान् के स्मरण का अभिनन्दन किया ।” “यह जो कहा—‘छ तृष्णा-क्षयों की खनना चाहिये’—को इसीलिये कहा ।” आदि इस प्रकार के निगमन से ।

५. जिस व्यक्ति या कारण से सूत्र का उपदेश हुआ हो, वह उसका उत्पत्ति कारण है ।

६. “जो किन्तु हेतु से ?” “जैसे मछुनों, पुरुष वैश्यान् के मार्ग पर जाते हुए एक ऐसे महान् जल-क्षय को पाये” इस प्रकार हेतु और उदाहरण से युक्त ।

कल्याणकारक है धर्म की सुवर्णता से मध्य में कल्याणकारक है और सत्य के प्रतिपन्न होने से मध्य में कल्याणकारक है। या उसे सुवर्ण उसके लिये प्रतिपन्न होने (व्यक्ति) को परम शांति (= सुख) की प्राप्ति होने से आरम्भ में कल्याणकारक है प्रत्येक-बोध से मध्य में कल्याणकारक है और प्रत्येक-बोध से मध्य में कल्याणकारक है।

यह सुभा काया हुआ नीचियों को दुःखों से मध्य से भी कल्याण को ही काता है इसलिये आरम्भ में कल्याणकारक है प्रतिपन्न होते हुए सामान्य-विषयवत्ता के सुख की कान्छा से, प्रतिपत्ति^१ में भी कल्याण को ही काता है, इसलिये मध्य में कल्याणकारक है और ऐसे प्रतिपन्न हुए भी, प्रतिपत्ति पद के समाप्त होने पर 'सावि-भाव'^२ की कान्छा से प्रतिपत्ति के पद से भी कल्याण को काता है इसलिये अन्त में कल्याणकारक है। ऐसे आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकारक होने से स्वात्पत्त्य^३ है।

सगुणार्थ का उपदेश ऐसे हुए, जो भासव-अच्छर्य^४ और मार्ग-अच्छर्य का प्रकाश करते हैं माना जग से ब्रह्मते हैं यह ब्रह्मावृत्त्य^५ अर्थ सम्पत्ति से अर्थ सहित और व्यवहार की सम्पत्ति से व्यवहार सहित होता है। संक्षेप से कहने प्रकाशित करने विस्तारपूर्वक कहने, बोलने, पोक देने प्रशस्ति अर्थ-वच से पुनः होने से अर्थ सहित और अक्षर, पद व्यवहार भाषा निमित्त, निर्देश की सम्पत्ति से व्यवहार सहित होता है। अर्थ और प्रतिपत्ति की सम्पत्ति से अर्थ सहित तथा अर्थ और दृष्टा (० चर्मापदेश) की सम्पत्ति से व्यवहार सहित होता है। अर्थ और प्रतिपन्न प्रतिपत्तिवत्ता के विषय से अर्थ सहित तथा अर्थ और निमित्त प्रतिपत्तिवत्ता के विषय से व्यवहार सहित होता है। निमित्तों द्वारा जानने योग्य होने से परीक्षक लोगों की प्रसन्न करने बाध अर्थ सहित और प्रकाश करने के योग्य होने से परीक्षक-जनों को प्रसन्न करने बाध व्यवहार सहित होता है। सम्पत्ति अविभाज्य बाध होने से अर्थ सहित और सरल धर्मों के होने से व्यवहार सहित होता है। बाध निमित्त के अभाव के कारण सम्पूर्ण होने से परिपूर्ण होता है। और भी—प्रतिपत्ति से ज्ञान की प्राप्ति के प्रगट होने से अर्थ सहित और वर्णाश्रित्य^६ से अन्त में प्रगट होने से व्यवहार सहित होता है। लोक भाषा पूर्व अर्थ-वचनों से पुनः होने से सर्वांग में परिपूर्ण और ब्रह्मा सहित होने से (अन्त के हुए ही) सुवर्णता पाये के लिये प्रवर्धित और लोकभाषा की बाध सहित होने से परिपूर्ण होता है। ऐसे अर्थ और व्यवहार सहित सर्वांग में परिपूर्ण परिपूर्ण अक्षर्य का प्रकाशित करने से स्वात्पत्त्य^७ है।

अथवा अर्थ के उच्छेद-न होने से सभी प्रकार सुन्दर ही से बड़ा गया है इसलिये स्वात्पत्त्य^८ है। जैसा कि अन्य शीर्षकों (२८ दूसरे मतावकर्मियों) के अर्थ का अर्थ विवचनार्थ कहे गये धर्मों के विवचनार्थ न होने तथा निमित्त एक वर्णियों के योग्य बड़े सब धर्मों के निर्वाच

१ प्रिय अर्थ का अर्थवत्ता में वर्णित न होने की तादृशता कहते हैं।

२ चर्मापदेश की दशा। हुए उपर अनुसन्ध करने की प्रतिपत्ति पद। है।

३ शीघ्र भाषा प्रगट से पुनः सुवर्णता।

४ अर्थ-मार्ग।

५ गुण धर्मों के अभाव पाये की—टीका।

६ शीघ्र भाषा प्रगट विवचन और विवचन मन धर्म—ने पूर्व ही आदि धर्म

तक न पहुँचाने से बचलता जाता है, उसमें ये दुर्गन्ध (= भली प्रशंसा न कहे गये) धर्म ही होते हैं, "किन्तु ये धर्म विग्नकारक हैं, ये धर्म निर्वाण एक पहुँचाने वाले हैं" ऐसे कहे गये धर्मों के पैदा ही होने में भगवान् के धर्म का पैदा उल्टे पेर नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्त धर्म स्थापना है।

लोकोत्तर-धर्म निर्वाण के, अनुरूप प्रतिपत्ति और प्रतिपदा के अनुरूप निर्वाण के बड़े जाने के कारण स्थापना है। जैसे कहा गया है—“उन भगवान् में प्रायकों को निर्वाण नामिनी-प्रतिपदा (= मार्ग) ठीक ठीक चलता है। निर्वाण और उभवा मार्ग मिलकर अनुपम है। जैसे गंगा की धारा यमुना में मिलती है और (मिलकर) एक हो जाती है, उसी तरह प्रायकों को उन भगवान् की चलता है निर्वाण-नामिनी प्रतिपदा निर्वाण के साथ मेल जाती है।

आर्य-मार्ग दो अन्तों को छोड़कर मध्यम प्रतिपदा है और मध्यम प्रतिपदा बड़े जाने में स्थापना है। आरम्य-फल वस्त्रों से बिगड़ना प्राप्त होने ही है, इसलिये भली प्रकार वस्त्रों के शान्त होने में स्थापना है। निर्वाण साधक, भिक्षु, ब्राह्मण, सेन (= रक्षक) आदि स्वभाव वाला है, अतः शाश्वत आदि प्रभाव के अनुसार बड़े जाने में स्थापना है। ऐसे लोकोत्तर-धर्म भी स्थापना है।

सन्दिग्धों (= सार्वभौमिक) वहाँ, आर्य-मार्ग अपने सम्मान (=चित्त प्रवृत्ति) में राग आदि को दूर करते हुए आर्य-पुद्गल द्वारा स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सार्वभौमिक है। जैसे कहा गया है—“प्राज्ञ! राग से अभिभूत और पैदा हुआ चित्त वाला रागी (व्यक्ति) अपनी पीड़ा के लिये भी सोचता है, चैतन्य भी दुःख दीर्घमनस्य का भी अनुभव करता है। राग के प्रवृत्ति ही होने से अपनी ही पीड़ा के लिए सोचता है, न दूसरे की पीड़ा के लिए सोचता है और न तीनों दोनों की पीड़ा के लिए सोचता है तथा न चैतन्य दुःख दीर्घमनस्य का अनुभव करता है। प्राज्ञ! ऐसे भी सार्वभौमिक धर्म होता है।

नव प्रकार का भी लोकोत्तर धर्म जिस-जिस (व्यक्ति) को प्राप्त होता है, उस कस (व्यक्ति) को दूसरे पर विश्वास करने को छोड़ कर प्रत्येकज्ञान से स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सार्वभौमिक है।

अथवा, प्रज्ञा-वृत्ति वृत्ति कही जाती है, और वृत्ति से उसे जितता है, इसलिये सार्वभौमिक है। पैदा ही वहाँ आर्य-मार्ग में भली प्रकार युक्त, आर्य-फल (की प्राप्ति) का कारण हुई, निर्वाण के आत्मज्ञान वाली वृत्ति से वृत्तियों को जीतता है। इसलिये, जैसे कि रथ से जीतने वाला रथिक कहा जाता है, ऐसे ही नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म को वृत्ति से जीतने से सार्वभौमिक है।

अथवा, दृष्ट, दर्शन कहा जाता है और दृष्ट ही सार्वभौमिक है। इसका अर्थ है दर्शन तथा वृत्ति के योग्य होने से सार्वभौमिक है। लोकोत्तर धर्म ही मानवा के ज्ञान और साक्षात्कार के ज्ञान के अनुसार विज्ञान देते हुए ही सार्वभौमिक के अर्थ को रोक्ता है। इसलिये, जैसे वक्ता के योग्य होने से वक्त्रिक (= वक्त्रिक) कहा जाता है, ऐसे ही वृत्ति के योग्य होने से सार्वभौमिक है।

१ दीप नि० २, ६।

२ शाश्वत-उच्छेद-वृत्ति, काम-सुख में लगे रहना-अपने को तपाना आदि ऐसे अन्तों को।

३ अमुच नि० १, १, ३।

अपने पक्ष को देने के लिये दूसरा काफ़ मर्ही है इसलिये अकार है और अराज ही बन-
किर है। पौन-सात दिन आदि विचार कर पक्ष मर्ही हैता है किन्तु अपने प्रवर्तित होने के समान-
मन्तर ही पक्षवाचक कहा गया है।

अथवा अपने पक्ष को देने में प्रकृत (=विधि) काफ़ लगाता है इसलिये काफ़िक है। वह
है कीन ? कीकिक हस्तस मर्ही। किन्तु वह समानमन्तर में पक्ष देने से काफ़िक मर्ही है, अतः प्रका-
सिक है। वह मार्ग के ही प्रति कहा गया है।

'आमो इस धर्म को देखो' ऐसे "आमो देखो" विधि के योग्य होने से पद्धिपरिसरक
है। क्यों वह उस विधि के योग्य है। विद्यमान और परिशुद्ध होने से। क्योंकि लाठी सुड़ी में,
"हिरण्य वा सोना है वह कर भी आओ, इसे देखो मर्ही कहा जा सकता। क्यों ? अ-विद्यमान
होने से। और विद्यमान भी गुण वा सूत्र को उसके सौंदर्य को प्रकाशित करने से विधि को
इष्टोत्कृष्ट करने के लिये 'आमो इसे देखो' मर्ही कहा जा सकता वह जो पूर्ण वा पूर्ण से ईकने
कायक ही होता है। क्यों ? अपरिशुद्ध होने से। किन्तु वह वह प्रकार का भी फोफोचर मर्ही
स्वमान से विद्यमान, बाह्य हरे आकाश में पूर्ण पञ्च-मण्डल और पीके रंग के कर्मक पर ईक
हुने आदि प्रदि के समान परिशुद्ध है इसलिये विद्यमान और परिशुद्ध होने के कारण 'आमो
देखो' विधि के योग्य होने से पद्धिपरिसरक है।

विधि में जाने के योग्य होने से ओपनेटिषक है। वह मर्ही विनिरूपण है—विधि में जाना
(=अपवर्ण) अपवर्ण है। अकते हुए बल वा धिर की उपेक्षा करके भी प्राचना से अपने विधि
में जाने योग्य होने से ओपनविष है और ओपनविष ही ओपनेटिषक है। वह संस्कृत-ओफोचर मर्ही
(=मार्ग पक्ष) में छुपा है, किन्तु जसंस्कृत (= विधीय) अपने विधि को जाने योग्य होने से
ओपनेटिषक है। साक्षात्कार करने के अनुसार वधसे जुड़ने के योग्य है—वह मर्ही है।

अथवा केन्द्र निर्वाण को जाना है इसलिये आर्ध-मार्ग उपेक्ष्य है। साक्षात्कार करने के
योग्य के जाने से इसका पक्ष निर्वाण-मर्ही उपेक्ष्य है और उपेक्ष्य ही ओपनेटिषक है।

पञ्चार्थ वेदितव्यो विष्णुसिद्धि (=विधि से अपने आप ही जानने योग्य है) सभी उद्घटि
सङ्ग आदि विधि द्वारा अपने-अपने में जानने योग्य है कि 'मिने मार्ग को प्राचना की' पक्ष प्राप्त हो
गया 'निरोध (=निर्वाण) का साक्षात्कार हो गया। उपान्यास के मार्ग की प्राचना करने से
विधि के लक्ष्य मर्ही दूर होते हैं। वह उसकी पक्ष-समापति से सुख-पूर्वक मर्ही निहरता है और
व जो बलसे द्वारा साक्षात्कार किये गये निर्वाण का साक्षात्कार करता है। इसलिये इसे दूसरे के
धिर पर (रखे) आसरण के समान मर्ही समझना चाहिये किन्तु वह अपने विधि में ही देखने
योग्य है विधि का अनुमन करने योग्य है—ऐसा कहा गया है। किन्तु मूर्खों का वह विषय
मर्ही है।

और भी वह मर्ही स्वाक्याय है। क्यों ? सार्धविद्वत् होने से। सार्धविद्वत् है अनाधिक होने
से। अनाधिक है "आमो देखो" के होने से और जो 'आमो देखो (=पद्धिपरिसरक) होता है
वह ओपनेटिषक होता है।

कसके दिने स्वाक्याय होने आदि पूर्ण का अनुसारन करनेवाके बात (बीगी) का—'उस
समय राग से किह विधि मर्ही होता है व द्वेप से किह न मोह से किह। उस समय वधका

१ पुरक पार प्रकार के होते हैं (१) उद्घटितक (२) विपणितक (३) मेघ (४)

पदपरम। उन्द् जानने के लिये वेदितव्य पुण्यक पञ्चापि और अनुसारन मि ४ ४ ३।

सिद्ध धर्म के प्रति सीधा ही होता है।" पूर्व के अनुसार ही दये हुए नीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते हैं। किन्तु धर्म के गुणों की सम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने से खोने से बर्षणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है। वह धर्म के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) धर्मानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस धर्मानुस्मृति में उगा हुआ भिक्षु "मेरे निर्वाण तक पहुँचाने वाले धर्म" के उपदेशक शास्ता को इस बात से युक्त पूर्वकाल में चर्चा देखा है, और न तो इस समय ही अतिरिक्त उस भगवान् के" इस प्रकार धर्म के गुणों को देखने से ही शारदा का मोरय और प्रतिष्ठा करने वाला होता है। (वह) श्रद्धा आदि से विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद बहुल होता है। भय-भय की सहनेवाला तथा दुःख को सहने की सामर्थ्य वाला होता है। धर्म के साथ रहने का विचार होता है। धर्म-गुणानुस्मृति के साथ रहने वाले का शरीर भी चैत्य वरके समान पूजनीय होता है। अनुस्मर धर्म की प्राप्ति के लिए चित्त सुकृता है। (शिक्षापदां के) उल्लंघन के योग्य बात जानने पर उसे धर्म की सुवर्मता को स्मरण करते हुए लज्जा और सकोच हो जाता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए भ्रुव-विपरायण होता है।

तस्मा दये अप्यमादं कयिराय सुमेधसो ।

एवं महानुभावय धम्मनुस्सत्तिया सदा ॥

[इसलिये ऐसी महानुभाव वाली धर्मानुस्मृति में परिणित (व्यक्ति) सदा अभ्यास करें]

सहानुस्मृति

सहानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को भी एकान्त स्थान में जाकर (अन्य आलम्बनों से) चित्त को खींच कर—

"सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, आयपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यद्विं वत्तारि पुरिस-युगानि अट्टपुरिसपुग्गला, एत भगवतो सावकसंघो, आहुनेय्यो, पाहुनेय्यो, वक्खिनेय्यो, अज्जलिक्खणीयो अनुस्सरे पुब्बपसंसेत्तं लोकरत्ता'ति ।"

[भगवान् का श्रावक (= शिष्य) सब सु-मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक संप्र सीधे मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक-सब न्याय मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक-सब दक्षिण मार्ग पर चल रहा है, जो कि वह चार-पुगल और आठ-पुगल-पुगल हैं, यही भगवान् का श्रावक-सब है, वह आहुत करने के योग्य है, पाहुन बनाने के योग्य है, धान देने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है और लोक के लिये पुण्य होने का सर्वोत्तम क्षेत्र है ।]

—ऐसे आर्य-संघ के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये । सुपटिपन्नो, मछी प्रकार से प्रतिपन्न । वचित्त, नहीं रुकने वाले, सीधे लेकर (निर्वाण की ओर) जाने वाले, अविरुद्ध और धर्मानुधर्म के मार्ग पर चल रहा है—ऐसा कहा गया है। भगवान् के उपदेश और अनुशासन की शरणा-पूर्वक सुनने से श्रावक कहे जाते हैं, आवाकों का सब ही सावक-संघो है । (आर्य) शील और (आर्य) रति के समान होने से एकत्र हुआ श्रावक-समूह—अर्थ है । क्योंकि वह प्रतिपदा फल, जयफ, अक्षुटिक, अनुस्म, आर्य और न्याय भी कही जाती है, तथा अनुरूप होने से

सामोषि भी कहा जाती है इसलिये उस पर चरने का कार्य-संबंध अनुपटिपन्नो आपटिपन्नो, सामोषिपटिपन्नो भी कहा गया है।

यहाँ, जो मार्ग-प्राप्त है वे सम्पन्न प्रतिपत्ति से युक्त होने से सुमार्ग पर चर रहे हैं। जो फल-प्राप्त हैं वे सम्पन्न प्रतिपत्ति से प्राप्त करने योग्य की प्राप्ति से असीत की प्रतिपत्ति के अनुसार सुमार्ग पर चर रहे हैं—येमा आगत्य चाहिये।

और भी, सुम्बर रोग से कहे गये यम और विषय में किये गये अनुसासन के अनुसार प्रतिपन्न होने से भी अ-विच्छिन्न प्रतिपत्ति पर चरने से भी सुपटिपन्नो (= सुप्रतिपन्न) है। जो मत्स्यों को त्याग कर मज्जन-प्रतिपत्ति (= मात) पर चरने और काय बाह्य मन के रोक कुटिल, बुद्ध के योग का महान् करने के लिए प्रतिपन्न होने से अनुपटिपन्नो (= अनुपटिपन्न) है। न्याय निर्वाण कहा जाता है, उसके लिये प्रतिपन्न होने से आशपटिपन्नो (= न्याय प्रतिपन्न) है। जैसे प्रतिपन्न हुए सामोषि-कर्म (= आश-सम्भार और संका-वृत्त करना) के योग होते हैं। जैसे प्रतिपन्न होने से सामोषिपटिपन्नो (सामोषि प्रतिपन्न) हैं।

यदिहं को व। अकारि पुरिसयुगामि, जोड़े के अनुसार प्रथम मार्गस्थ और फलस्थ वह एक कोषा है—येने चार पुण्य-युग्म (= जोड़े) होते हैं। अष्टपुरिसयुगामि पुण्य-युक्त के अनुसार एक प्रथम मार्गस्थ और एक फलस्थ—इस प्रकार आठ ही पुण्य-युक्त होते हैं। और वहाँ पुण्य या पुण्य—इन शब्दों के एक ही अर्थ है। वह विमेष (= विभोज करने योग्य) लोगों के अनुसार कहा गया है।

एतन्मगपतो सायकसंधो को वे जोड़े के अनुसार चार पुण्य-युग्म और अष्टम-अष्टम करके आठ पुण्य-युक्त हैं—वह मगपत्तु का आशय संघ है।

आहुनेय्या कारि शब्दों में—आहुत होने योग्य होने से आहुत कहा जाता है। दूर से भी आकर शौक्याभी को देने योग्य—अर्थ है। चार प्रत्ययों का वह नाम है। उसे महाप्रकल्प करने से इस आहुत (= आश-आलय) को महान् करने के योग्य होने से आहुतीय है।

अथवा दूर से भी आकर सारी संपत्ति को भी वहाँ देना योग्य है, इसलिये आहुतीय है। या शक (= शक्ति) आदि के भी आहुत के योग्य है इसलिये आहुतीय है।

जो वह आहुतीय का आहुतीय मति है वहाँ भी से महा-प्रकल्प होता है दूसरी उतकी छवि (= मत) है। यदि दान के महाप्रकल्प होने से आहुतीय है तो संघ ही आहुतीय है, क्योंकि संघ में दान किया हुआ महाप्रकल्प होता है। जैसे कहा है—

या अ यस्मिन्तं जम्भु मग्नि परिशर वन।

एकस्य आपित्तान्ते महत्समपि पूज्यं।

सा येन पूजना संख्यो यस्य यस्मिन्तं भूतं ॥^१

[यदि प्राणी तां चरि लक वन में अग्नि परिशर (= बाण की सेवा = अग्निहोत्र) करे और यदि परिशर वन वाले एक (पुण्य) को एक सुहृत् की पूजे, तो भी यम व दान से वह पूजा ही भेद है।]

दूसरे विचारों के आहुतीय और वहाँ के आहुतीय संपत्ति का अर्थ एक ही है। हमें अज्ञान यावत् का ही कुछ अन्तर है हम प्रकार आहुतीय है।

१. यामाद ८८।

२. अग्निहोत्र विचार में—दीक्षा।

पाहुनेय्यो, पाहुन कहा जाता है दिता-विदिता से आये हुए प्रिय-मनाप ज्ञाति-मित्र के लिये सत्कार पूर्वक तैयार किया गया अग्रान्तक दास्य । उसे भी छोड़, वे वैसे पाहुन संघ को ही देने योग्य हैं, क्योंकि पाहुन को ग्रहण करने के योग्य संघ के समान (दूसरा कोई) पाहुना नहीं है । वैसा ही यह संघ एक ध्रुवान्तर के बीच जाने पर विपक्षी धर्मों से अभिधित और प्रिय-मनाप भाव को करने वाले धर्मों से युक्त दिखाई देता है । ऐसे पाहुन को देना उचित है और (वही) पाहुन को ग्रहण करने के योग्य भी है, इसलिये पाहुनेय्य है । किन्तु जितके (ग्रन्थों में) पाहुननीय पालि पाठ है, उसके (लिये) चूँकि सच सत्कार करने के योग्य है, इसलिये सबसे पहले छाकर यहाँ देना योग्य होने से पाहुननीय है । या सब प्रकार से आह्वान के योग्य है, इसलिये पाहुननीय (= पाहुनीय) है । यह यहाँ उसी अर्थ से पाहुनेय्यो कहा जाता है ।

परलोक में विद्यास करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है । (वह) उस दक्षिणा के योग्य है या दक्षिणा का दितकारक है, चूँकि उसे महाफलवान् करने से परिशुद्ध करता है, इसलिये दक्षिणोपयोग्यो (= दक्षिणोप=दक्षिणा पाने के योग्य) है । दोनों हाथों को सिर पर रख कर सारे लोक से अक्षलि-कर्म (= प्रणाम) किये जाने के योग्य होने से अक्षलिकरणीयो (= अक्षलि करने योग्य) है ।

अनुत्तरं पुञ्जअप्येत्तं लोकस्स, सारे लोक के लिए अ-सदृश पुण्य (रूपी वीज) के उगने का स्थान है । जैसे कि राजा या अमात्य (=मन्त्री) के धाव या भौ के उगने का स्थान "राजा के धान का खेत, राजा के भौ का खेत" कहा जाता है, ऐसे ही संघ सम्पूर्ण लोक के पुण्य (रूपी वीज) के उगने का स्थान है, क्योंकि संघ के सहारे लोक के नाश प्रकार के हित-शुभ उपपन्न करनेवाले पुण्य (रूपी वीज) उगते हैं, इसलिये सब लोक का अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है ।

उसके ऐसे सुप्रविपन्न होने आदि गुणों का अनुस्मरण करनेवाले उस (योगी) का— "उस समय राग से किंस विचि नहीं होता है, न द्वेष से किंस, न मोह से किंस, उस समय उसका विचि संघ के प्रति सीधा ही होता है ।" पूर्व के अनुत्तर ही द्वाे हुए बीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के महा उत्पन्न होते हैं, किन्तु संघ के गुणों की सम्भीरता या नाश प्रकार के गुणों की बार-बार स्मरण करने में उन्नी होने से अर्पणा को न पाकर वषचार प्राप्त ही ध्यान होता है । यह संघ के गुणों की स्मरण करने से उत्पन्न बुद्धा (ध्यान) सञ्चानुसृष्टि ही कहा जाता है ।

इस सञ्चानुसृष्टि में लगा हुआ भिक्षु संघ का गौरव और प्रविष्टा करने वाला होता है । (वह) अद्वा मायि में विपुलता को प्राप्त होता है । प्रीति और प्रमोद-युक्त होता है । भय-भैरव की सहने वाला तथा ॥ ८ ॥ को सहने की सामर्थ्य वाला होता है । संघ के साथ रहने का विचार होता है । सचगुणानुसृष्टि के साथ रहने वाले का अरि-एकत्र हुए संघ के उपशय-गृह के समान पूननीय होता है । संघ के गुण की प्राप्ति के लिए विचि शुद्धता है । उत्पन्ननीय वस्तुओं के आ पड़ने पर उसे संघ की सम्पुल देखने-देखने के समान छब्बा और सनीच हो जाता है । (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुप्रति-विरागण होता है ।

तस्मा हवे अप्पमादं कथिराय सुमेधस्से ।

एवं महानुभावाय सञ्चानुसत्तिया सदा ॥

[इसलिए ऐसी महा अनुभाव वाली सञ्चानुसृष्टि में पतित (व्यक्ति) सदा वदमाठ करें ।]

शीलानुस्यूति

शीलानुस्यूति की मायना करने की दृष्टि धासे का प्रधान स्थान में आकर (अथ भक्त्यर्थो ते) विष्णु को शीघ्रकर— 'महा ! भरे लीक—

'असृष्टानि अस्तिष्ठानि असृष्टानि अकस्मात्सनि भुक्तिस्त्वामि विष्णुपसृत्यानि अपराधानि समाधिस्तंभस्तनिकावीति' ।^१

[अकस्मिन् निर्दोष निर्मल विष्णुपसृत्य (अस्वाधीन) विष्णु से प्राप्तित (पुष्पा से) अथ-अभिभूत, समाधि दिखाने वाले हैं ।]

—ऐसे अकस्मिन् होने कादि के गुणों के अनुसार अपने हीमें का अनुसरण करना चाहिये । इनमें भी पुरुष को शूद्ररूप-लीक का और प्रवर्तित को प्रवर्तित लीक का ।

पुरुष लीक ही का प्रवर्तित-लीक विनये (लीक) अस्मत् में या अस्त में एक ही हूँ नहीं है वे धारी (अस्मिन्) बड़े बड़ा की शक्ति पण्डित नहीं होने से अकस्मिन् हैं । विनये (लीक) बीच में एक ही हूँ नहीं है, वे बीच में के हूँ पुरुष की शक्ति छिड़ चुक नहीं होने से अस्तिष्ठानि हैं । विनये (लीक) अस्मत् को का लीक नहीं हूँ है वे इस गांव के समान कितने नहीं होने से असृष्टानि हैं जिसकी लीक का वेद पर बड़े और गोक गोक कासे काक कादि विविध रंगों के रूप हैं । जो बीच-बीच में अन्तर करकर नहीं हूँ है वे माता प्रकार के विष्णुओं काही रंगविर्गो गाव के समान अस्मत् (अस्तिष्ठानि) नहीं होने से अकस्मात्सनि हैं ।

अथवा सगंधरूप रूप से सभी छात प्रकार के मेषुच-संस्पर्श और अथवा उपसाह (अथवा बुधा और) कादि पापधर्मों से बचाव न होने से अकस्मिन्, निर्दोष निर्मल विष्णुपसृत्य हैं ।

वे ही पुष्पा की दासता से सुवाक स्वतन्त्र करने से भुक्तिस्त्वामि (अस्वाधीन-अस्वी) हैं । हूँ कादि विनये से प्रवर्तित होने से विष्णुपसृत्यानि (अस्तिष्ठानि से प्रवर्तित) हैं । पुष्पा-अस्ति या किसी से भी अस्मिन् न होने से "वह तेरे लीक में दोष है" ऐसा नहीं कह सकते से अपरा मनुष्य (अविर्दोष) हैं । अथवा समाधि का अर्थवा समाधि अथवा मार्ग-समाधि और अकस्मात्सनि को भी दिखाने वाले होने से समाधिस्तंभस्तनिकावीति हैं ।

ऐसे अकस्मिन् होने कादि गुणों के अनुसार अपने हीमें का अनुसरण करने वाले बड़ (लीक) का— "असृष्टानि अस्त से कित विनये नहीं होता है न होय से कित न मोह से कित) असृष्टानि असृष्टानि विनये के अस्ति लीक ही होता है ।^२ पूर्व के अनुसार ही हूँ हूँ लीक कासे को एक रूप से ही अथवा के पक्ष उत्पन्न होते हैं । किन्तु लीक के गुणों की प्रवर्तितता का माता प्रकार के गुणों को अस्त-वा अस्त करने में लगे होने से अर्थवा को न शक्य अथवा मार्ग ही अथवा होता है । वह लीक के गुणों को अस्त करने से उत्पन्न हुआ (अथवा) अकस्मिन्सुति हैं कहा जाता है ।

हस्त लीकानुस्यूति में कहा हुआ विष्णु विष्णु (अथवा) का गौरव करता है लीक-समय

१ अगुचर निहाल ६ १ और बीच नि २ ३ ।

२ देखिये पृष्ठ ५३ ।

३ अगुचर नि ६ २ १ ।

होने का विचार करता है, प्रिय पवन मे तुमने हमें पृथ्वी से अलग होना है, आत्म-विन्दा^१ आदि के भय से रहित होता है। अथ मात्र रोष मे भी भय देखता है। (यह) श्रद्धा आदि की विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद गूढ होता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति परायण होता है।

तस्मा दवे अप्यमार्गं कथिराथ सुमेधसो ।

यत्नं महानुभावाय सीलानुस्मृतिश्च सदा ॥

[हयसिन्धे ऐसी महानुभाव वाली शीलानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा भद्रमात्र करें।]

त्यागानुस्मृति

त्यागानुस्मृति की भावना करने की दृष्टि वाले को स्वभाव से ही वाम में लगा हुआ, नित्य दान देने वाला होना चाहिये।

अथवा, भावना आरम्भ करने वाले को—“भय से डेरकर दक्षिणा को ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति के होने पर भक्तभोग्या एक आलोच मान्य भी बिना दान दिये नहीं खाऊँगा” ऐसी प्रतिज्ञा करके उक्त दिन विशिष्ट गुण वाले दक्षिणा को ग्रहण करने के योग्य व्यक्तियों (अतिग्राहकों) को यथा-शक्ति, यथा-शल अपनी उपभोग की पस्तुओं में से दान देकर, वहाँ निमित्त को ग्रहण करके पकान्त में जा, भिक्ष को (अन्य आह्वयों में) बाँध कर—

“लाभा वत मे सुखं वत मे, योहं मच्छेरमलपरिमुद्विताय एजाय विगतमल-मच्छेरेन चेतसा विहरामि, मुत्तयागो पयतपाणि वोस्तम्भारतो याचयोगो दानसं-धिभागारतो^१ ति ।”

[मुझे लाभ है, मुझे सुन्दर मिले, जो कि मैं कजूरी के मल से लिप्त प्रजा (मलोग) में मासर्व-मल से रहित चित्त वाला हो मुक्त-व्यापी, सुखे शाय दान देने वाल, दान देने में लगा, पाचना करने के योग्य हुआ, दान और सविभाग में लीन विहर रहा हूँ ।]

—ऐसे कजूरी के मल से रहित होने आदि गुणों के अनुसार अपने त्याग (दान) का अनुस्मरण करना चाहिये।

लाभा वत मे, मेरे लिये लाभ है। जो कि ये “आयु को देकर दिव्य या मानुषी आयु का भागी होता है”^२ “देते हुए प्रिय होता है, उसका बहुत से साथ करते हैं”^३ और “सत्पुरुषों के धर्म पर चलते, देते हुए प्रिय होता है”^४ आदि प्रकार से भगवान् द्वारा दायक के लाभ प्रशंसित हैं, वे मुझे अवश्य मिलेंगे—यह अभिप्राय है।

सुखं वत मे, जो मैंने इस साधन या मनुष्य जन्म को पाया है, यह मुझे सुन्दर मिला है। क्यों ? जो कि मैं कजूरी के मल से लिप्त प्रजा में मासर्व-मल से रहित चित्त वाला हो . . . दान और सविभाग में लीन विहर रहा हूँ ।

१ देखिये पृष्ठ ५८ की पाठटिप्पणी।

२ अनुत्तर निकाय ५, ४, ७।

३ अनुत्तर नि० ५, ४, ५।

४ अनुत्तर नि० ५, ४, ५।

मच्छेरमच्छपरियुद्धिताय, बन्दी के मछ से किछ । एजाय, अपने कर्म के अनुसार बलवत् होने से सार्व प्रका कहे जाते हैं । इसलिये, अपनी सम्पत्ति को दूसरे के किये साधारण होने को नहीं सहने के मध्य से विच के मज्जास्वर-भाव को वृत्ति करने वाले धाप-बमों में से एक बन्दी के मछ से किछ प्राप्तिशों में—यह अर्थ है ।

विगतमच्छमच्छेरेन, अग्न्य भी राग द्वय आदि मर्कों और आसर्ष से रहित होने से मात्सर्य-मछ से रहित । चेतसा विहरामि यथोक्त प्रकार के चित्त बाका होकर विहरता हूँ—अर्थ है । किन्तु सूत्र^१ में महात्मानां शास्त्र के कोटावक होने से निग्रम-विहार^२ को पूजने पर निग्रम विहार के अनुसार उपदेश किये जाने से अगार^३ अज्ज्ञावसामि (अधर में बास करता हूँ) कहा गया है । वहाँ (राग आदि मर्कों को) हटा कर बास करता हूँ—अर्थ है ।

मुक्त सारयो किन्ती नीच के पाने की इच्छा न करके दान देने वाला । पयसपात्रि परिहृष्ट हाथ बाका । मच्छर पूर्वक अपने हाथ से दान देने की बलु को देने के लिये सहा नीचे हुए ही हाथ बाका—कहा गया है । बोस्समारतो अचसर्ग्य करना ही बोस्समा है । एति त्याग (त्याग) इसका अर्थ है । उस बोस्सग्य (=अचसर्ग्य) में सतत कने रहने के अनुसार एत हुआ—बोस्समारतो (=दान देने में लगा रहने वाला) होता है । यावयोगो मित मित (बलु) को दूसरे मांगते हैं, उच्च-उच्च (बलु) को देने से वाचपा कराने के योग्य हुआ—अर्थ है । 'वाक्योगो भी पाठ है मितका अर्थ है—'यद्यपि सामक 'वाक् (त्याग) से मुक्त । सामसंधिमागतो दान और संविमान में लगा रहने वाला । 'मि दान को भी दे रहा हूँ और अपने परिभोग करने के योग्य वस्तुओं को भी औरता हूँ और इन्हीं दोनों में क्या हुआ हूँ ।" इस प्रकार अनुरमन करता है—अर्थ है ।

उसके ऐसे मछ-मात्सर्य से रहित होने आदि गुणों के अनुसार अपने त्याग का अनुस्मरण करने वाले उस (पौती) का—'उस समय राग से किछ विच नहीं होता है न ईर्ष से किछ न मोह से किछ, उस समय उतावळ विच त्याग के प्रति सीधा ही होता है ।^१ एवं के अनुसार ही ऐसे हुए नीचरन वाले की एक क्षण में ही त्याग के मज्जा बलवत् होते हैं किन्तु त्याग के गुणों की शमीरता या नाग प्रकर के त्याग के गुणों का अनुस्मरण करने में कने होने से अर्चना को न पावद उपचार प्राप्त ही त्याग होता है । यह त्याग के गुणों की स्मरण करने से वाचक हुआ (त्याग) त्यागागुस्मृति ही कहा जाता है ।

इन त्यागागुस्मृति में उभा हुआ मित्र प्राण दान देने में ही क्या रहता है (यह) कोम रहित विचार बाका मैत्री के अनुकोम चलने वाला निर्भीक और प्रीति-मनोद्बल मुक्त होता है । (मार्ग-प्रक को) नहीं प्राप्त करती हुए प्राप्ति-वराजन होता है ।

तस्या हये अप्यमार्ग कथिराय सुमेधमो ।

एवं महानुमायाम आगानुस्मतिपा क्षया २

[इसलिये ऐसी महा-अनुमाय वाली त्यागागुस्मृति में पवित्र (व्यक्तिक) राग अमनस्य करे ।]

१ महाभ्यस सूत्र अंगुष्ठर नि ६११ ।

२ आभय करी विद्वान् योग विद्वान् आभय देनिक कर्मस्थान—वीणा ।

३ अंगुष्ठर नि ६११ ।

देवतानुस्मृति

देवतानुस्मृति की भावना करने का इच्छा प्राप्त की आर्य-सामं से प्राप्त भद्रा आदि गुणों से युक्त होना चाहिये। उसके बाद पृथक् पृथक् (अन्य अवस्थानों में) स्थिति कर—“धातुर्महाराजिक” (देव लोक) के देवता हैं, तार्क्षित्य (अपमित्र) के देवता हैं, याम, नृपति, निर्माणरति, परमिर्मित वंशवर्ती और ब्रह्मकारिक^१ देवता हैं तथा उनसे ऊपर के (भी) देवता हैं, जिन प्रकार की भद्रा में युक्त वे देवता यज्ञों में स्तुत होकर यहाँ उत्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार की भद्रा हैं, जिन प्रकार के शीघ्र “धृत” “वाम” “प्रजा” में युक्त वे देवता यहाँ में स्तुत होकर यहाँ उत्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार की प्रजा है।^२ ऐसे देवताओं को साक्षी करके अपने भद्रा आदि गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये।

किन्तु सूत्र में—“मरानास, जिन समय आर्य ध्यातृ अपने और उन देवताओं की भद्रा, शील, धृत, त्याग और प्रजा का अनुस्मरण करता है, उस समय उसके चित्त राग से लिप्त नहीं होता।” कहा गया है। तथापि कहा गया है, तथापि उन्हें साक्षी बनाया चाहिये। देवताओं तथा अपने भद्रा आदि गुणों की समानता को प्रगट करने के लिये कहा गया जानना चाहिये। अतएव मे—“देवताओं को साक्षी बनाकर अपने गुणों का अनुस्मरण करता है” ऐसे रट करके कहा गया है।

इसलिये पहले देवताओं के गुणों का अनुस्मरण करके भी पीछे अपने विद्यमान भद्रा आदि गुणों का अनुस्मरण करते समय—“चित्त उस समय राग से लिप्त नहीं होता है, न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त देवताओं के प्रति सीधा ही हुआ होता है।” पूर्व के अनुसार ही इसे हृष्ट सीयरणाल को एक क्षण में ही ध्यान के अर्थ उत्पन्न होती है, किन्तु भद्रा आदि गुणों की सम्मीरता या भाना प्रकार के गुणों का अनुस्मरण करने में द्यो होने से अर्पणा को न पाकर उत्पन्न-प्राप्त ही ध्यान होता है। यह देवताओं के गुणों को स्मरण करने से (उत्पन्न हुआ ध्यान) देवतानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस देवतानुस्मृति में उक्त हुआ विष्णु देवताओं का विष-मनाप होता है। प्रायः भद्रा आदि में विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रसन्न बहुत होकर विहरता है। (मार्ग-फल) को नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है।

तस्मा हवे अथमाद् कयिराथ सुमेधसो ।

पथं महाभुवावाय देवतानुस्मृतिया सदा ॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुगायवाली देवतानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें ।]

१ इतराष्ट्र, विरहक, विष्णुवाध और वैश्वना (अथर्व) के चारों दिशाओं के चार राजा हैं, इनमें अपने परिवार के साथ चातुर्महाराजिक कहते हैं। विस्तार के लिये, देखिये दीपनि० ३, १।

२ अनुत्तर नि० ६, १, १०।

३ रूपवन्द के ब्रह्मा आदि देवता।

४ अनुत्तर नि० ६, १, १०।

प्रकीर्णक-कथा

को इसकी विस्तार-देशना^१ में—“तथागत के प्रति उस समय उसका चित्त सीमा ही होता है आदि कह कर ‘महानाम । सीमे ब्रह्म चित्त बाध्या कार्य-आचक कार्य-वेद (= हेतु-प्रक से उत्पन्न हुई संतुष्टि) को प्राप्त होता है । धर्म-वेद (= हेतु से उत्पन्न हुई संतुष्टि) को प्राप्त होता है । धर्म (= हेतु और हेतु-प्रक के गुणों से) संतुष्ट प्रसीद को प्राप्त होता है । प्रसूति (व्यक्ति) को सीमा उत्पन्न होती है ।” कहा गया है । यहाँ ‘बह मगवाप् येसे है’^२ आदि के अर्थ के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के प्रति ‘अर्थ-वेद को प्राप्त करता है’ कहा गया है । धर्म (= पात्र) के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के प्रति ‘धर्म-वेद को प्राप्त करता है’ और दोनों के अनुसार ‘धर्म से संतुष्ट प्रसीद को प्राप्त करता है’^३ कहा गया जानना चाहिये ।

और को कि देवतासुत्पत्ति में ‘देवताओं के प्रति’ कहा गया है वह पहले देवताओं के प्रति उत्पन्न ब्रह्म चित्त के अनुसार वा देवताओं के गुणों के समान देवता बनावे वाले गुणों के प्रति उत्पन्न ब्रह्म चित्त के अनुसार कहा गया जानना चाहिये ।

ये सब अनुत्पत्ति^४ कार्य-आचक को ही प्राप्त होती हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्म धर्म संबंध के गुण प्राप्त होते हैं और वे अविच्छिन्न आदि गुण-वाले जीवों से मन्त्र-मा सर्व रहित जगत् से महा-मन्त्र-मात्र वाले देवताओं के गुणों के समान कहा आदि गुणों से युक्त होते हैं । महानाम सूत्र में कोटापक के निधन-विहार को पृथगे पर मगवाप् ये कोटापक के निधन-विहार को दिक्काने के किये ही हमें विस्तारपूर्वक कहा ।

गेष सूत्र^५ में भी—‘मिथुनो यहाँ कार्य-आचक तथागत का अनुत्पन्न करता है—‘बह मगवाप् येसे’ इस समय उसका चित्त सीमा ही हुआ होता है वेध से विक्रम मुक्त और ब्रह्म हुआ । मिथुनो गेष बह पौष काम-गुणों (= योग-विकास) का नाम है । मिथुनो इसे भी आत्मन्य करके कोई-कोई सत्त्व मिथुन हो जाते हैं ।’ ऐसे कार्य-आचक के अनुत्पत्ति के अनुसार चित्त को परिच्छिन्न करके आगे परमार्थ-विद्युति (अविच्छिन्न) की प्राप्ति के किये अर्धे परी हैं ।

सायुष्मान् महत्कात्स्यायन द्वारा उपदिष्ट सम्बाधोक्तस मुक्त में भी ‘आवृत्त आचर्य है आवृत्त अनुत्पत्ति है को कि उस मगवाप् अमगवाप्, वैधवहार नर्दय, सम्मन् सम्मन्ध के (पौष काम-गुण के) सम्बाध में अवकाश (= अन्तः अनुत्पत्ति कर्मस्थान) के ज्ञान की प्राप्त किमा प्राप्ति को विद्युति विच्छिन्न का साक्षात्कार करने के किये, को कि का अनुत्पत्ति-स्थान हैं । कीव से का ? यहाँ आवृत्त कार्य-आचक तथागत का अनुत्पन्न करता है । ऐसे कोई-कोई सत्त्व विद्युति धर्म वाले हो जाते हैं । इस प्रकार कार्य-आचक के ही परमार्थ-विद्युति भी धर्मता के अवकाश की प्राप्ति के अनुसार कही गई हैं ।

उपोषाद्य सूत्र^६ में भी—‘विशाखे ! वैसे आर्य उपोषाद्य होता है । विशाखे ! उपनिषद् (अन्तिम) चित्त को उपमम से परिच्छिन्न करना होता है । और वैसे विशाखे ! उपनिषद् चित्त को

१ महानाम मुक्त में, अनुसार नि ६/१ ।

२ रेडिये पृष्ठ १७६ ।

३ अनुसार नि ६/१५ ।

४ अनुसार नि ६/१५ ।

५ अनुसार नि १११ ।

उपवास में परिशुद्ध किया जाता है ? यहाँ विचारें। आर्य धारक तथागत वा अनुस्मरण परमा है।^१ मैं आर्य धारक के ही उपवास करने, पित्र को पिशुन करने धारक समर्थान के अनुसार उपवास के महापात्रवान् होने पर विरहाने के लिये नहीं मर्द है।

पराशर निषान^२ में भी—“सहानाम्, धृतावान् पित्र को प्रसन्न करने वाला (= आराधन) होता है, अथवायान् नहीं। अरुच्यर्थी (= उपोसी) = उपमित स्मृति वाला, पराशरिच, अथवायान् पित्र को प्रसन्न करने वाला होता है, दुःख नहीं। सहानाम्, स एव यौ धर्मो मे प्रतिष्ठित होकर आगे उ० धर्मो भी भावना करना। यहाँ स सहानाम्, तथागत वा अनुस्मरण परमा—“यद् भगवान् धर्मो” इस प्रकार आर्यधारक के लिये है—“सन्ती, हस स्तोमो को मना गिरावों से गिरते हुए विम विद्वान् गिरावों धर्मो है”^३ ऐसा पृथगे पर, विद्वान् को गिरावों के लिये नहीं मर्द है।

ऐसा होने पर भी परिशुद्ध गिरावों आदि धर्मों में कुछ ध्यान को भी मन में करना चाहिये। अनुष्ठान में भी पुन आदि के धर्मों का अनुस्मरण करते हुए पित्र प्रसन्न होता ही है, जिसके अनुष्ठान से परिवर्तों को उपा करके अधिक प्रसन्न होकर विरहाना को आरम्भ करके कष्टप्रत्यकार पार्श्व पुन्यदेव कथयिन् के समान अहंय का ही साधारण बरे। यह आधुमान् मारा द्वारा निर्मित पुन के रूप को धर्म कर “यद् राम, उ०, मोत” में कुछ होने पर ऐसा सोभा के रहा है, तो भगवान् धर्मो नहीं सोभा होंगे, जब कि ये सब प्रकार में राग, द्वेष, मोत से रहित थे” इस प्रकार पुन्यदेव का प्रीति को प्राप्त करने विषयना को वरा वर अहंय वा लिये।

राज्यों के प्रमोद के लिये लिये। मय विमुक्तिमान् में समाधि भावना के भाग में

छ. अनुष्मृति निर्देश नामक सातवें परिच्छेद समाप्त।

१ अनुत्तर नि० ११, २, २।

२ अनुत्तर नि० ११, २, ३।

आठवाँ परिच्छेद

अनुस्मृति-कर्मस्थान-निर्देश

मरण-स्मृति

अब इसके अनन्तर मरण-स्मृति का व्यवधान-निर्देश आया। एक भव में रहने वाली जीवितेन्द्रिय का उपपक्षेय मरण कहा जाता है। किन्तु जो वह जीवितों का संसार-व्यस के द्वारा का भाग कहा जाने वाला उपपक्षेय-मरण है संस्कारों के क्षय-अंगुर होने वाला क्षणिक-मरण है और 'हृत्त मर यथा कोदा मर गथा' आदि में संवृत्त-मरण (= सम्मृति = व्यवहारिक मरण) है, वह नहीं लक्षित है।

और जो भी वह लक्षित है वह कण-मरण, अणुक मरण—इसी प्रकार का होता है। इसमें कण मरण पुण्य के क्षय हो जाने से आत्मा के क्षय हो जाने से वा दीर्घों के क्षय हो जाने से होता है। अणुक-मरण कर्मापक्षेयक कर्म से।

जो आत्मा-सन्तान (अन्त्या-वशात्) को उत्पन्न करके वाली (व्यवहार आदि) सम्पत्ति के विधवात् होने पर भी वैयक मृतिसम्पत्ति को उत्पन्न करने वाले कर्म-विधान के परिपक्व होने में मरण होता है—वह पुण्य के क्षय से मरण है। जो यदि, कण व्यवहार आदि सम्पत्ति के अभाव से व्यवहृत् के दुर्घटों के समाप्त हो पूर्व मात्र की आत्मा के क्षय होने से मरण होता है, वह आत्मा के क्षय होने से मरण है। और जो भूमीमार, 'कलापुराज' आदि के समाप्त हो अन्त ही (जीवित रहने के) स्थान से स्तुत करके म समर्थ (= दान-वर्ग-वैयक) कर्म से विच्छेद हुए जीवित-वशात् वाकों आ वा पूर्व कर्म के अनुसार इच्छित मारने (= वात्स-वात् करने) आदि उपक्रमों से विधवात् के उपपक्षेय होते हुए (लक्षित) का मरण होता है वह अणुक-मरण है। वह सती वक्ष प्रकार से जीवितेन्द्रिय के उपपक्षेय से ही आ जाता है। अतः जीवितेन्द्रिय का उपपक्षेय कहे जाने वाले मरण का स्मरण मरण-स्मृति है।

व्यवहायी भावना करने की इच्छा वाले (बीवी) को पृथक् म मारकर विधवा को (अन्त अणुकमर्तों से) जीवित कर—“मरण होता जीवितेन्द्रिय का उपपक्षेय होता” अथवा ‘मरण मरण’ (कह कर) हीक से मरण में करवा लाहिने। ये-हीक से (मरण में) करने वाले की विपश्यन की आत्मा का स्मरण करने में लब्ध ही हुई मोंकी विधवा-व्यस की आत्मा के अनुस्मरण के समाप्त होकर उत्पन्न होता है। लक्षित-अन्त की आत्मा के अनुस्मरण में वीरिणी को 'री की आत्मा के अनुस्मरण के समाप्त प्राप्ते उपपन्न होता है। उत्पन्न-अन्त की आत्मा के अनुस्मरण म सृष्टक अकारों वाले (बीम) के सृष्टक को वैयक के समाप्त संवेग नहीं उत्पन्न होता है और अन्त की आत्मा के स्मरण में उपकार उपपन्न कलात् (= वक्षक) को दैव कर करवीक स्वभाव वाले (व्यसि) के समाप्त भव उत्पन्न होता है।

यह सभी स्मृति, संवेग और ज्ञान से विरहित होने वाले क्रो होता है, इसलिये यहाँ-यहाँ मारे गये और मरे हुए प्राणियों को देखकर, पड़ले देखी हुई सम्पत्ति वाले मरे हुए प्राणियों के मरण का आवर्जन करते स्मृति, संवेग और ज्ञान को लगा कर "मरण होगा" आदि प्रकार से मन में करना चाहिये। ऐसे मन में रहने वाला ही (योगी) रोक से (मन में) करता है। उचित दंग से मन में करता है—यह अर्थ है। ऐसे मन में करते हुए ही कर्त्ता के नीवरण द्य जाते है, मरणात्म्यन की स्मृति टापाट होती है, और कर्मस्थान उपचार को प्राप्त हुआ ही होता है। किन्तु जिसे दूतने से नहीं होता है, उसे (१) यक्ष के उपस्थित होने से (२) सम्पत्ति की विपत्ति से (३) उपसंहरण से (४) शरीर के वहुजन के लिये साधारण होने से (५) आयु के दुर्बल होने से (६) अनिमित्त से (७) काल के परिच्छेद से और (८) क्षण की स्वतन्त्रता से—इन भात प्रकारों से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

उनमें, यक्ष के उपस्थित होने से, जलाद के समान उपस्थित होने से। जैसे कि "इसके शिर को काटूंगा" (मोघ) सलवार को लेकर गर्दन पर चढ़ता हुआ ही जलाद उपस्थित होता है, ऐसे मरण भी उपस्थित ही है" इस प्रकार अनुस्मरण करना चाहिये। क्यों ? उत्पत्ति के साथ आने और जीवन-मरण करने से।

जैसे कि अहिच्छिन्नक (= भूमिकोर) का मुकुल शिर में धूल को लेकर ही ऊपर आता है, ऐसे प्राणी जरा मरण को लेकर ही उत्पन्न होते हैं। यारा ही उनका प्रतिस्मि-चित्त^१ टापाट के भग्नर ही जरा (= बुदापा) को बाहर पर्यंत का छोटी स गिरी हुई शिर के समान सम्प्रयुक्त स्कन्धों के साथ छित मिल हो जाता है। ऐसा क्षणिक मरण उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। किन्तु उत्पन्न हुए के अग्रमरण से, यहाँ अधिप्रेत मरण भी उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। इसलिये यह प्राणी टापाट होने के समय से लेकर, जैसे उदय हुआ सूर्य अस्त की ओर ही जाता है, गले-गले हुए स्थान से धोका-सा भी नहीं छोड़ता है, या जैसे तेज धार वाली, (धार में पड़ी हुई खस चीजों को) बहाकर ले जाने वाली पहाड़ी नदी बहती ही है, प्रवर्तित ही होती है, धोका-सा भी नहीं रहती, ऐसे धोका-सा भी नहीं रहता हुआ मरण की ओर ही जाता है। इसलिये कहा है—

यमेकरस्ति पठमं गच्छे वसति मानवे ।

अध्मुद्वितो^२ व स्रो याति, स गच्छं न निवसति^३ ॥

[जिस एक रात में पहले प्राणी गर्भ में वास करता है, वह उठे हुए बादल के समान जाता है, जाले हुए कबूत नहीं ।]

और ऐसे जाले हुए उसे, गर्भों से सबसे छोटी नदी के सूख जाने के समान, प्राप्त जल के रस से जैसे हुए वृक्ष के फलों के शिरों के समान, सुखर से पीते हुए मिट्टी के बर्तनों के फूटने के

१. देखिये, पृष्ठ ५ की पाठटिप्पणी।

२. वेदना, सजा, संस्कार—इन स्क्न्धों के साथ।

३. जातक

४. अविनाश प्राणी रात में ही प्रतिस्मि ग्रहण करते हैं, इसलिये यहाँ रात कहा गया है—टीका।

समान और शूर्य की किरण वही से नील की बूँदों के साथ हो जाने के समान मर्य हैं समीप होता है। इसलिये कहा है—

अथमिह बहोरणा, जीवितं सपद्यमिति ।
आयु जीवसि मद्यान, कुशवीरं च ओषध^१ ॥

[रात-दिन नील रही हैं जीवित विस्तृत हैं रहा है, छोटी बहिरों के बल के समान प्राणियों की आयु खत्म हो रही है ।]

कलानमिह एककालं घातो पपततो मर्य ।
एवं आत्मान मद्यान निष्कर्म मरणतो मर्य ॥

[जैसे एक हुए कर्मों को घात हैं मारने का मर रहता है, ऐसे हैं उन्मत्त हुए प्राणियों को विष मरम से मर लगा रहता है ।]

यद्यापि बुन्मकारस्त कर्तं मत्तिकमाजने ।
एवमुक्तं महस्तज्य यं पपकं पन्थ आमर्क ।
सम्यं मेवपरियस्त एवं मद्यान जीवितं ॥

[जैसे कुम्हार का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन— जो छोटा होता है, बड़ा होता है, पका होता है और कटा होता है—(वह) सब फूट कर नाश होने वाला होता है ऐसे (ही) प्राणियों का जीवन भी ।]

उन्माद्यो य तिण्णामिह सुरिषस्तुग्मागर्ण पति ।
एवमायु मनुस्तानं मा र्म अम्म निवारय ३

[शूर्य के निकलने पर धूम्रों के तिरों पर (पड़े हुए) नील की बूँदों के समान मनुष्यों की आयु है, मर्त्य । तुम मर रोको ।]

जैसे तलवार उठाने हुए अस्त्रा के समान उत्पत्ति के साथ जाया हुआ वह मरम गर्दन पर तलवार चलाते हुए उस अस्त्रा के समान जीवन को हरता ही है बिना हैं हुए बर्तन दग्ध । इसलिये उत्पत्ति के साथ जाने और जीवन को हरने से मरम का अनुसरण करना चाहिए ।

सम्यसि की विपत्ति से वहाँ सम्यसि तभी तक शोभा देती है जब तक कि उसे विपत्ति नहीं चलावती है और ऐसी सम्यसि नहीं है, जो विपत्ति को दृष्ट कर रहे । जैसे ही—

सर्वज्ञं यदिनि गुत्था इत्था काटित्तं सुग्री ।
अहामहकमस्तस्य मस्त इस्मर्त्तं यत्ता ॥
तन्मप ददपधेन पुष्पमिह गद्यमागत ।
मरणाभिमुगा क्षापि अमाका राकमागत ।

१ मनुष्य १,४१२० ।

२ मनुष्य १८३४ और दीप नि २३ ।

३ अर्थ ।

सम्पूर्ण पृष्ठी का भोग करके संकष्टों करोड़ों देकर, सुखी होने वाला, अन्त में आधे आँवले मात्र के वश में गया, पुण्य के क्षय हो जाने पर उसी शरीर में वह भी अशोक मरणाभिमुख होकर दोक को प्राप्त हुआ ।]६

और भी, मारी आरोग्यता रोग के जाने तक है । सारी जवानी युवावस्था के जाने तक है । सदा जीवन मृत्यु के जाने तक है । मारा ही लोक जन्म के पीछे पड़ा है । युवावस्था से युक्त है । रोग से अभिभूत (= परेशान) है । मरण में मारा हुआ है । इसीलिये कहा है—

यथापि सेला विपुला नभं आहञ्च पद्मता ।
समन्ता अनुपरिच्येयुं निपोथेन्ता सतुहिता ॥
पथं जरा च मञ्जु च अधिवसन्ति पाणिनो ॥

[जैसे शिखरमय महात् पर्वत आकाश में फैले हुए चारों ओर चारों दिशाओं को पूर्ण-विपूर्ण करते हुए हैं, ऐसे ही युवावस्था और मृत्यु प्राणिनों को परभाव करते हैं ।]

व्यक्तिये प्राप्ति के वेस्ते सुदे चण्डालपुष्पकुसे ।
न किञ्चि परिधज्जेति सध्यमेवाभिमतइति ॥

[क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल, पुच्छल (= मेहतर) किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको ही कुचल डालता है ।]

न तस्य ह्यधीनं भूमि, न स्थानं न पत्न्या ।
न चापि मन्तयुद्धेन सप्तका जेतुं धनेन वा ॥^१

[वहाँ ह्यधीन के लिये जगह नहीं, न स्थान के लिये, न पैसूल धन के लिये और न तो मन्त्रयुद्ध के लिये धन से ही जीता जा सकता है ।]

४ यह कथा दिव्यावदान में आई हुई है (देखिये, Divyavadan, edited by Cowell and Neil, Cambridge, 1886, pp 429-433.) कहते हैं अशोक महाराज बूढ़ हो गये थे । वे जिन सुवर्ण भावनों में जो कुछ आहार खाते थे, उन्हें भिक्षुसभ के लिये कुम्भकुटाराम (= कुम्भकुटाराम) भेजते थे । उस समय उनका नाती उपदिकुमार पुत्रराज था । उसके साथ परामर्श करके अमात्यों ने अशोक महाराज के लिये रजत-गाजरों की व्यवस्था की । वे उन्हें भी कुम्भकुटाराम भेज दिये । उत्पन्नात् उन्हें लौह-गाजर दिये । उन्होंने उन्हें भी कुम्भकुटाराम भेजा । उस दिन से लेकर शिष्टी के वर्तन ही दिये । वे एक दिन भैषज्य के लिये आधे आँवले को पाकर “नह मेरा सन्तिम दान है” (कह कर) उसे भी कुम्भकुटाराम भेजे । उसे ग्रहण करके सभ-सचिव ने कहा—“आबुसो, खोज उत्पन्न करने के लिये यह पर्याप्त है, इस दूसरे की विपत्ति को देखकर किसके हृदय को खोज नहीं उत्पन्न होगा ?

त्वागच्छरी नदेन्द्रोषी अशोको मौर्विकुञ्जर ।

अम्बुद्रीविशरो भुत्वा जातोर्षामलकेधर ॥

१ सप्तम वि० १, ३, १, ५ ।

२ अर्धवैद के मन्त्र बल से युक्त करके—दीक्षा ।

एतं जीवनं सम्पत्तिं का मरण-विपत्तिं स ज्ञातुं होमे वा विचार कथं से सम्पत्ति की विपत्ति से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

उपसंहारण से बुझने के साथ अपने मरण को भी देखने से । हाथ प्रकार से उपसंहारण करते हुए मरण ॥ अनुस्मरण करना चाहिये—(१) पद्म के महात्त्व से (२) पुष्प के महात्त्व से (३) स्थान के महात्त्व से (४) अग्नि के महात्त्व से (५) मृदा के महात्त्व से (६) वायु के महात्त्व से (७) जल के महात्त्व से ।

कथं ? यह मरण महात्त्वस्य महापरिवार धन-सन्तानों से सम्पन्न महासम्पत्ति^१, मन्त्राणु^२ महासुखदायक^३ इष्टनेमि, निमित्त^४ प्रवृत्ति के भी ऊपर निम्न दोकर ही पढ़ा हो क्या मेरे ऊपर नहीं रहेगा ?

महापद्मस्य राजधरा महासम्पत्तिं भाव्यो ।

तस्मिन् मरणस्य पद्मं भाविसेत्तु कथा य का ?

[महापद्म नाम महासम्पत्तिं भावि (जो) भेद राजा ये से भी धृष्ट के पद में पड़े हो मेरे जीवन (व्यक्ति) की बात हो क्या है ?]

—यस्य पद्म के महात्त्व ॥ अनुस्मरण करना चाहिये ।

कथं पुष्प के महात्त्व से ?

जातिषो जटिलो जगो मण्डको मय पुष्पयो ।

यत्तं यज्जे य ये लोके मदापुन्नाति विस्तुता ।

सम्पन्नं मरणमापन्ना भाविसेत्तु कथा य का ?

[जातिष जटिल जग, मण्डक पूर्णक^५ ये भीरु अन्य भी भी लोक में महापुण्यदायक प्रतिद^६ ये (ये) सभी मरण को प्राप्त हुए । मेरे जग (व्यक्ति) की बात हो क्या है ?]

—यस्य पुष्प के महात्त्व ॥ अनुस्मरण करना चाहिये ।

कथं स्थान के महात्त्व से ?

वायुरा वायुस्य भीमतेनो युधिष्ठिरौ ।

वायुरो यो मदासन्तो भगवन्मयं यत्तं गता ॥

[वायुरा वायुस्य भीमतेनो युधिष्ठिर भीरु जो बहुत बड़ा ब्रह्मवाक् वायुर का— (१) सभी) वायु के बात हो ।]

१ १ हेमिन्, अथवा १११ ।

२ अथवा १११ ।

३ अथवा १११ ।

४ अथवा १११ ।

५ अथवा १११ ।

६ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥

१ १ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥

२ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥

३ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥ यत्तं वा यत्तं मण्डक ॥

एवं धामवलूपेता इति लोकमिह विस्तृता ।

एतेषु मरणं याता, मादिसेसु कथा व का ?

[ऐसे स्थान, बड़ बड़े जो कि लोक में प्रसिद्ध थे—ये भी मरण को प्राप्त हुए, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे स्थान के महत्त्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे प्रज्जि के महत्त्व से ?

पादंशुद्रकमत्तेन वैजयन्तमकम्पयि ।

यो नामिद्धिमत्तं सेट्ठी दुतियो अग्गसावको ॥

सोपि मच्चुमुखं घोरं मिगो सीद्धमुखं विय ।

पचिट्ठो सह इत्थीहि, मादिसेसु कथा व का ?

[(जो) पैर के शङ्खे मात्र से वैजयन्त (-प्रासाद) को कम्पित किये,^१ जो प्रदिमानो में श्रेष्ठ, द्वितीय अग्रभाषक (= महामौहस्यायन स्वधिर) थे, वह भी जदि के साथ (ही) मृग के सिंह के मुख में जाने के समान शत्रु के भयानक मुख में मसा गये, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे जदि के महत्त्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे प्रजा के महत्त्व से ?

लोकमायं उपेत्यान ये चङ्गे अति पाणिनो ।

पञ्चाय सारिपुत्तस्स कलं नाग्गमि सोल्लसि ॥

एवं नाम महापञ्चो पठमो अग्गसावको ।

मरणस्स वसं पत्तो मादिसेसु कथा व का ?

[लोकमाय (भगवान् बुद्ध) को छोड़कर अन्य दूसरे जो प्राणी हैं, (वे) प्रजा में सारिपुत्र की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं, ऐसे महाप्रज्ञायान् प्रथम अग्रभाषक (भी) मरण के वधा को प्राप्त हुए, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

ऐसे प्रजा के महत्त्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे प्रत्येक-बुद्ध से ? जो भी वे अपने ज्ञान, धर्म, बल से सब बलेश-शत्रुओं का सर्वण करके प्रत्येक-बौद्धि (= ज्ञान) की पाकर गौडे की सींग की भाँति थकेले रहने वाले स्वयम्भू (= स्वयं ज्ञान प्राप्ति) हैं, वे भी मरण से नहीं छुटकारा पाये, तो मैं कहाँ से छुटकारा पाऊँगा ?

तं त निमित्तमायम्म वीमंखन्तां महेशयो ।

सधम्म जाणतेजेन ये पत्ता आसवक्खयं ॥

एक चरियनिवासेन खग्गसिद्धसमूपमा ।

तेषु नातिगता मच्चुं मादिसेसु कथा व का ?

[उन-उन कारणों को पाकर भीमासक्त करते हुए स्वयम्भू ज्ञान के तेज से आसव-क्षय (= निर्वाण) प्राप्त, अकेले विवरण करने और निवास (माय) से गौडे की सींग की भाँति (रहने वाले) वे प्रत्येक-बुद्ध भी शत्रु को नहीं डाल सके, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे प्रत्येक बुद्ध से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे सम्यक्-सम्बुद्ध से ? जो भी वे महाबान् अस्सी अनुस्यन्मनों^१ से युक्त और चर्चीस महापुरुष छहणों^२ से विविध शरीर वाले सब प्रकार से परिष्कृत हीन-स्वभाव वाले पुण्य-रत्नों से समृद्ध धर्म-शरीर से युक्त, बस पुण्य स्वाम (० कफ) अग्नि और महा की महा-महा के पार पार हुए, असम (वीरह्वर आदि) असम (० बराबरी नहीं रहने वाले दुर्बल) के समान समरस-व्यक्ति और सम्बद्ध सम्बुद्ध ये वे भी एक-वृद्धि से महाबलि-स्वभाव के (सुप्त जाने के) समान मरण (कपी) वृद्धि से परमम शान्त हो गये ।

एष महाबानुभावस्तस्य नामैतं महेसिनो ।

न भयेन न संशयाय मरणं यक्षमागतं ॥

निष्कण्डं वीरसारण्डं स्वयसत्तामिमर्दनं ।

तद्विर्गं प्राविर्न सप्त कथं नामिमयिम्सति ॥

[ऐसे महाबानुभाव वाले महर्षि को (भी) यह निर्द्वन्द्व, निश्चय सब प्राणियों का भविष्यत् करने वाला मरण भय वा कण्ठा से भी अपने बंध में करने से नहीं डरता, तो यह मेरे जैसे प्राणी को कैसे नहीं पड़ावेगा ?]

—ऐसे सम्यक् सम्बुद्ध से अनुस्मरण करना चाहिए ।

इसके ऐसे महापद आदि से युक्त दुर्बलों के साथ मरण के सामास्य होने को अपने पर भी काकर उन विशेष प्राणियों के समान भेदा भी मरण होता—अनुस्मरण करते हुए कर्मस्थान उपचार (व्यास) को प्राप्त होता है । ऐसे उपसंहारण से मरण का अनुस्मरण करना चाहिए ।

शरीर के बहुजन के सिधे साधारण होने से वह शरीर बहुजन के सिधे साधारण है । प्रथम जन्मी कुमि-कुलों के सिधे साधारण है । कवि (असिम्बी) से रहने वाले कवि कवि को खाते हैं बनने से रहने वाले बनने को खाते हैं मांस से रहने वाले मांस को खाते हैं, स्नायु (अस) से रहने वाले स्नायु को खाते हैं हड्डी से रहने वाले हड्डी को खाते हैं मज्जा में रहने वाले मज्जा को खाते हैं यही उपपन्न होते हैं बीते हैं, मरते हैं, पाश्चात्यावेसाय करते हैं । शरीर उनसे सिधे मस्तिष्क-वृद्ध व्यास-व्यास (वीरिणी) के रहने का घर समान) पाश्चात्यावर और वेद्याय करने की होती है । वह उन बीजा के प्रयोग में मरण को प्राप्त होता ही है और जैसे अस्सी कुमि-कुलों के सिधे ऐसे ही अनेक सी गीतरी शीतों के सिधे और सौ-विष्णु आदि बाहरी मरण के प्राणियों के सिधे साधारण है ।

वैत ॥ चरन्ते पर एते हुए अथ पर सब विद्याधी ए जाये हुए बाम बर्तों भाव पावर आदि पढ़ते हैं जैसे ही शरीर पर भी सब उपपन्न पढ़ते हैं । यह उन उपपन्नों के पढ़ने से मरण को प्राप्त होता ही है । इसलिये भगवान् ने कहा है—“विष्णुभो यहाँ विष्णु दिन के व्यतीत हो जाने पर शक्ति के विपक्ष में इस प्रकार सोचता है मेरे मरण के बहुत से प्राण्य (अनारथ) हैं (यदि) मुझे सौ विष्णु वा शतपदी (आत्म) जैसे क और मेरी इससे बहुत ही जाय हो वह मेरे सिधे विद्या हो अथवा विद्याय कर फिर उन्हें आवा हुआ मरण व पने भरा दित हविष हो स्नेह्य । (० कफ) वृद्धि हो या मेरे शान्तक घात^३ वृद्धि ही और मेरी इससे बहुत ही जाय

१ छाप नग मुद्रा अनुनी आदि अनुस्यन्मनों से युक्त ।

२ वीरिण दीप नि १० और मयिमाय नि २५, १ ।

३ शतपदी मरण में मरण में अत्र प्रपन्न । की वादने के लगान शरीर के नाथ और बन्धनों को दित दित करने वाली शायु वा ‘अनारथ’ प्राप्त करते हैं ।

तो यह मेरे लिये विघ्न होगा।” ऐसे शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

आयु को दुर्बल होने से, यह आयु अन्त, दुर्बल है । वैसे ही प्राणियों का जीवन आश्वास-प्रश्वास (=साँस लेने और छोड़ने), ईर्ष्यापथ, जादू-गर्मी, महाभूत (=पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) और आहार पर अवलम्बित है । यह (आयु) आश्वास प्रश्वास की समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, नाक से ली गई वायु के चार आने पर (फिर) भीतर नहीं जाने से या भीतर गई हुई वायु के नहीं निकलने पर मर जायेगी । चारों ईर्ष्यापथों की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, किसी-किसी के आधिपत्य से आयु-संस्कार टूट जाते हैं । जादू-गर्मी की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, अत्यन्त जादू या गर्मी से परेशान हुए (व्यक्ति) का शरीर विघ्न को प्राप्त होता है । महाभूतों की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है । पृथ्वी-आयु या जल-आयु किसी एक के कुपित होने से दलघान् भी पुरुष प्रस्तब्ध (=जड़) शरीर बाढ़ या अतिस्तार आदि से गन्धे भैले शरीर बाढ़, महाबाढ़ (=जलन) से जलते शरीर घाला या छिन्न-भिन्न हुए शरीर के जोषे, दम्बनां बाढ़ होकर मर जाता है । मांस-करके खाने वाले आहार (=कर्मलिकाराहार) को भी रोक समय पर पाते हुए (व्यक्ति) का ही जीवन प्रवर्तित होता है, भोजन को नहीं पाने वाले (व्यक्ति) का मर हो जाता है । ऐसे आहुत दुर्बल होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

अनिमित्त से, (काल आदि के) निश्चित नहीं होने से । परिच्छेद नहीं होने से—अर्थ है । क्योंकि प्राणियों के—

जीवितं व्याधि कालो च वेदविफलेपनं गति ।

पञ्चेते जीवलोकनिर्म अनिमित्त न जायरे ॥

[जीवित, व्याधि (=रोग), काल, शरीर का त्याग और गति—ये पाँच जीव-लोक में अनिमित्त हैं, नहीं जान पड़ते हैं ।]

उनमें जीवन इतना ही जीना है, इसके बाद नहीं, ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । फलल' के समय में भी प्राणी मरते हैं, अर्जुन, पेशी, घन, मांस, वो मांस, तीन, चार, पाँच इस मांस के समय में भी । पेट से निकलने के समय में भी । उसके बाद सौ वर्ष के भीतर और बाहर भी मरते ही हैं ।

व्याधि भी “इसी रोग से प्राणी मरते हैं, दूसरे से नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । बहु-रोग से भी प्राणी मरते हैं, कर्म-रोग आदि में किसी से भी ।

काल भी “इसी समय मरना है, दूसरे समय नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । पूर्णकाल में भी प्राणी मरते हैं, मध्याह्न आदि में से किसी में भी ।

शरीर का त्याग भी “मरते हुए (लोगों) को शरीर से यहाँ रहना है, दूसरी जगह नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । गाँव के अन्ध्र उत्पन्न हुए (प्राणियों) का शरीर गाँव के बाहर भी बढ़ जाता है, गाँव के बाहर उत्पन्न हुए (प्राणियों) का भी गाँव के अन्ध्र । वैसे ही स्थल पर उत्पन्न हुए लोगों का जल में या जल में उत्पन्न हुए (प्राणियों) का स्थल पर । ऐसे अनेक प्रकार से विस्तार करना चाहिये ।

शक्ति भी "यहाँ से प्युत होकर यहाँ उत्पन्न होना है। पृष्ठा विहित न होने से अधिकित है। देवकोक से प्युत हुए मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं मनुष्य कोक से प्युत हुए देवकोक यदि भी भी यहाँ कहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसे कोक (मनुष्य) में गये हुए धर्म के समान (व्यक्ति) पौन गतिमें 'बाके कोक में प्यारों कीर प्रमत्ता है। ऐसे अधिकित से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

काक के परिच्छेद से मनुष्यों के जीवन का इस समय बहुत पीडा काक है, जो बहुत दिनों तक बीता है, वह ही गर्प से कम या अधिक। इसविषे भावना ने कहा है—'मिथुनी मनुष्यों की आयु बहुत मोड़ी है, परकोक जाना है मके कर्म करने हैं मङ्गल्य का पाकम करना है, उत्पन्न हुए का मङ्गल्य (= यही मरण) नहीं है। मिथुनी को बहुत दिनों तक बीता है वह ही गर्प से कम या अधिक।

अप्यमायु मनुस्सार्गं श्रीलेम्प न सुपोरिसो ।

अरेप्यादिच्छसीसाय नत्थि मण्णुस्सत्तागमो १

[मनुष्यों की आयु मोड़ी है सत्यक उसकी इच्छा न करे प्रमत्तित सिर के समान विचारन करे (यहाँ) मनुष्य का जन्ममरण नहीं है ।]

वृत्ता भी कहा है—'मिथुनी अतीत काक में मरण्य भावना साक्षा (= मर्मोपदेशक) हुआ था' सात उपपत्तियों से अङ्कित सत्यार्थ सुख का विस्तार करना चाहिये।

वृत्ता भी कहा है— मिथुनी को कि यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं रात-दिन बीता और मरणार्थ का साधन (= उपदेश) मन में करता तो मैं बहुत कर देता। मिथुनी को कि यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं एक दिन बीता और मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। मिथुनी को कि यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक विच्छेद (= मीन) खाता हूँ और मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। और मिथुनी को कि यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। और मिथुनी को कि यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। और मिथुनी को कि यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। और मिथुनी को कि यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता।

और मिथुनी को यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं एक दिन बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। और मिथुनी को यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। और मिथुनी को यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता। और मिथुनी को यह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'यदा ही मण्ड्य होता कि मैं बहुत समय तक बीता किन्तु मरण तक कि एक मरणार्थ का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर देता।

१ निरर (= नरक) विषय (= पण्ड) यानि प्रल विषय मनुष्य और देव—यह पौन गतिमें है।

२ मण्ड्य नि १४१, १।

३ देविने अणुपर निगम ७ = १ ।

लेता ।^१ भिक्षुओं, ये भिक्षु अप्रसाद के साथ विहरने वाले बड़े जाते हैं, जो कि आश्रमों के क्षय के लिये मरण-स्मृति की तांड़ण भावना करते हैं ।^२

ऐसे चार-पाँच प्रास को चवाने मात्र के लिये भी भरोसा नहीं करने योग्य जीवन का काल उत्प है—ऐसे समय के परिच्छेद से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

क्षण की स्वल्पता से, परमार्थतः प्राणियों का जीवन अल्प, एक चित्त की प्रवृत्ति मात्र ही है । जैसे कि रथ का चक्का चलते हुए भी एक ही नेमि (=पुट्टी) के भाग से चलता है, सदा होते हुए भी एक ही से सदा होता है । ऐसे ही प्राणियों का जीवन एक चित्त क्षण भर है । उस चित्त के निरुद्ध होने मात्र से प्राणी निरुद्ध हो गया—ऐसा कहा जाता है । जैसे कहा है—“अतीते चित्त के क्षण में जीवित था, (इस समय) जीवित नहीं है, (आगे) नहीं जीवित रहेगा, भविष्यत् चित्त के क्षण में जीवित नहीं था, (इस समय) जीवित नहीं है, (आगे) जीवित होगा । वर्तमान चित्त के क्षण में जीवित नहीं था, (इस समय) जीवित है, (आगे) जीवित नहीं होगा ।

जीवितं अतन्नाथो च सुखदुःखा च केवला ।

एकचित्त समायुक्ता लघुसो वृत्तते खणो ॥

[जीवन, धारि, सुख और दुःख सब एक चित्त के साथ अत्यन्त लघु-क्षण है ।]

ये निरुद्धा मरन्तस्स तिट्ठमानस्स वा इव ।

सध्येपि सदिसा खन्धा गता अप्पटिसन्धिषा ॥

[मरते हुए वा जीते हुए (व्यक्ति) के जो स्कन्ध निरुद्ध हो गये, प्रतिसन्धि रहित हो गये, (ये) सभी स्कन्ध समान हैं ।]

अनिध्यसेन न जातो पल्लुप्पप्पेन जीवति ।

चिन्तमग्गा मतो लोको पञ्चसि परमत्थिषा ॥

[अनुरूपन चित्त से उत्पन्न नहीं होता है, अर्तमात्र से जीवित रहता है, चित्त के भङ्ग होने से लोक नर जाता है, परमार्थतः प्रशस्ति^३ मात्र रहता है ।]

—ऐसे क्षण की स्वरूपता से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

इन आठ प्रकारों में से किसी एक से अनुस्मरण करते हुए भी बार-बार मन में फरने से चित्त एकाग्र होता है । आत्मालम्बन की रमृति बनी रहती है । जीवरण दब जाते हैं । ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं । आत्मलम्बन के स्वभाव-धर्म और सवेग उत्पन्न करने वाला होने से अर्पणा को न प्राप्त करके उपधार प्राप्त ही ध्यान होता है, किन्तु लोकोत्तर ध्यान^४ और द्वितीय-चतुर्थ आरूप्य-ध्यान स्वभाव-धर्म में भी भावना विशेष से अर्पणा प्राप्त होते हैं । विशुद्धि-भावना^५ के क्रम से लोकोत्तर अर्पणा की प्राप्त करता है, और आत्मलम्बन के अतिक्रमण की भावना से आरूप्य को ।

१ सगुत्तर नि० ४, २, ९ ।

२ सिय जीवित है, पुण्य जीवित है आदि चित्त-प्रवाह की प्रशस्ति मात्र है । कहा भी है—
“नाम मोन नहीं भियत्त है ।” —टीका ।

३ मार्ग वा एक से समायुक्त ध्यान ।

४ श्रील-विशुद्धि, चित्त-विशुद्धि आदि च विशुद्धियों की प्राप्ति के क्रम से ।

यहाँ अर्थात् को प्राप्त हुए ही ज्ञान का आकम्पन-समस्तिक्रमण प्राप्त होता है, किन्तु यहाँ दोनों भी नहीं हैं। इसलिये ध्यान उपचार प्राप्त ही होता है। वह मरण-स्मृति के बल से उत्पन्न होने से मरण-स्मृति ही कहा जाता है।

इस मरण-स्मृति में क्या हुआ सिद्ध सर्वथा अममत्त होता है। सब मर्तों में अनिमित्त संज्ञा की प्राप्त होता है। अनिमित्त रहने की इच्छा को त्यागता है। पाप की निम्ना करने बाध होता है। सन्निधि करने में नहीं लगने बाध होता है। परिष्कारों में कर्मों के मूल से रहित होता है। इसे अनिमित्त-संज्ञा का अन्वेषण होता है। उसके अनुसार ही पुनः-संज्ञा और अनारम्भ-संज्ञा होती है। जैसा कि मरण की भावना नहीं किये हुए प्राणी सहसा हिलक कम्प, पक्ष सर्प चोर, अस्त्राद्वारा छठने वाले बाके (प्राणियों) के समान मरने के समय भय संशय संशय की भाव होती है। ऐसा न प्राप्त होकर भय और संशय रहित होकर मरता है। यदि इसी जन्म में अमृत (अविर्भाव) को नहीं प्राप्त करता है तो मरने पर पुनर्जन्म-प्राप्ति होता है।

तस्माद्द्वे अप्यमार्गं कथिराद्य सुमेधसो।

एवं महाबुधायाम् मरणस्मृतिषां स्मृताः॥

[इसलिये ऐसी महा-बुधायाम् बाकी मरण-स्मृति में परित्यक्त (पक्षि) सदा अप्रमत्त रहे।]

आवगता-स्मृति

अब जो कि वह किताब कुछ की उत्पत्ति के कर्मों की नहीं होता है सारे जन्म महाबलमियों के किये न विचार है जब जब सुखों में—“मिथुनो एक वर्ष भावना करने और बनाने से महा-संवेद के किये होता है महा बल (अद्वितीय-अन्वेषण) के किये होता है महा योगयोग (अविर्भाव) के किये होता है महा स्मृति-सम्पन्नत्व के किये होता है ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति के किये होता है। इसी जीवन में सुख से निवृत्ति के किये होता है। विद्या-विमुक्ति-कर्म के साक्षात्कार के किये होता है। जीवन का एक वर्ष? आवगता-स्मृति”।

‘मिथुनो’ से अमृत का परिमोह करते हैं जो कि आवगता-स्मृति का परिमोह करते हैं और मिथुनो से अमृत का परिमोह नहीं करते हैं जो कि आवगता-स्मृति का परिमोह नहीं करते हैं। मिथुनो उन्हींसे अमृत का परिमोह किया नहीं परिमोह किया (के) परिमोह हो गये नहीं परिमोह हुए किन्तु गये नहीं विगये किन्हींसे आवगता-स्मृति की साधना की है”।

ऐसे अगवाह ने अनेक प्रकार से वर्णन करके—मिथुनो कैसे भावना की गई, कैसे बढ़ाई गई आवगता-स्मृति महाबलमियों, महाबुधायाम् होती है? यहाँ मिथुनो मिथु मारण में गया हुआ था” आदि प्रकार से आवाधान-व्यवस्थापन-वर्षा-प्राप्तिक्रमण-वर्षा-प्रतिष्ठा मरण-विचार-वर्षा-प्राप्त-मरण-विचार-वर्षा-मरण-विचार-वर्षा—इन और यहाँ के अनुसार आवगता-स्मृति-कर्म-स्वायं निर्दिष्ट हुआ है (अब) इसका भावना निर्देश आ गया।

१. तीन किताबी विषय की विमुक्ति आर्जन् निदान और बाह्य आत्म्य-वृद्ध के साक्षात्कार के किये होता है—यह भाषाये है।

२. अमुक्त नि १५।

३. मन्त्रिम नि ३५ ।

उनमें, ईर्ष्यादि-पर्यं, चतुर्वर्गप्रज्ञान-पर्यं, धान्-मनस्विभार-पर्यं—ये तीन विषयना के अनुसार कहे गये हैं । नव शीषधिरूप-पर्यं विषयना- ज्ञानों में ही लोगों को देखने के अनुसार कहे गये हैं । और जो भी उत्पत्ति-मातृका आदि में समाधि-मयना निद होतो, वह अनुभवि-निर्देश में प्रकटित ही है, किन्तु आनापान-पर्यं आर प्रतिज्ञा-मनस्विभार—ये ही वहाँ दो समाधि के रूप में कहे गये हैं । उनमें आनापान पर्यं आनापान स्मृति के अनुसार जलग कर्मस्थान ही है ।

किन्तु जो—“युन च परं, भिस्सुपे, भिस्सु इममेव कायं उरुं पादतला अधो केसमस्थका तच्चपरियन्तं पूरं नानापकाररस अमुचिनो पञ्चवेप्पत्ति-गारिव इमस्मिं काये केसा, लोमा, नप्पा, वन्ता, तच्चो, मंसं, नद्धाद, अट्ठि, अट्ठिमिज्जं, यक्कं, हृदयं, यफन्तं, फिलोमकं, पिहक, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुण, उट्ठरियं, फरीसं, पित्तं, तेम्हं, पुठ्ठो, लोहितं, सेवो, मेवो, अम्भु, पसा, रोलेो, सिद्धानिका, लसिका, मुत्तन्ति ।”

[और फिर भिक्षुओं, भिक्षु इयों शरीर की पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश से नीचे, चमड़े से घिरे, नाना प्रकार की गन्धगियों से भरे हुए देखा है—इस शरीर में है केश, लोम, नख, दाँत, त्वक् (= चमड़े), मांस, स्नायु (= नख), हृद्, हृद्दी (के भीतर की) मज्जा, हृक्क, तद्वप (= फलेआ), वज्रत, पलोमक, प्यादा (= तिरली), कुक्कुत्त, अँत, पतली अँत, उट्ठस्थ (घट्टुयें), पाप्पाना, पिण, फफ, पीय, लोह, पसीना, मेघ (= वर), भौत्त, पसा (= चर्बी), दूत, पोंटा, लमिका (= केहनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ), और मूत्र ।]

—ऐसे मरुत्तुद्ध (= मस्तिष्क) को हृद्दी (के भीतर की) मज्जा से मिलाकर प्रतिकूल मस्तिष्क के अनुसार उपदेशे गये वसील-आकार का कर्मस्थान ही वहाँ कायगता-स्मृति है ।

उसका, वासिके वर्णन के प्रसंग से ही यह भावना-निर्देश है—

इममेव कायं, इस चार महाभूतों से बने हुए गन्धे शरीर की । ऊर्ध्व पादतला, पैर के तलवे से ऊपर । अधो केसमस्थका, केश के अधभाग से नीचे । तच्चपरियन्तं, तिरछे चमड़े से घिरा हुआ । पूरं नानापकाररस अमुचिनो पञ्चवेप्पत्ति, नाना प्रकार की केश आदि गन्धगियों से यह शरीर भरा हुआ है—ऐसे देखा है । कैसे ? “इस शरीर में है केश... सूत्र ।”

उनमें, अस्थि, पिप्पामाह है । इमस्मि, जो यह पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश से नीचे चमड़े से घिरा, नाना प्रकार की गन्धगियों से भरा हुआ—कहा जाता है, उसमें । काये, शरीर में । शरीर गन्धगी का समूह होने से कुम्भित (= निन्दित) केश आदि और चक्षु-रोग आदि लैकदर्श रोगों का उत्पत्ति स्थान होने से काय कहा जाता है । केसा, लोमा, ये केश आदि वसील-आकार । वहाँ, ‘इस शरीर में केश हैं, इस शरीर में लोम हैं’—ऐसे सम्बन्ध जानना चाहिये ।

पर्योकि इस (शरीर) में पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश से लेकर नीचे, चमड़े से लेकर चारों ओर—इतने जगम (= चार हाथ) मात्र के शरीर में सब प्रकार से विचारते हुए, कोई मोती, मणि, वैदूर्य, अमर, उद्धुम, कण्ट या सुगन्धी वृक्ष आदि कुछ अलुसाग्र भी प्रविष्ट नहीं देखा है, प्रत्युत व्यत्यस्त दुर्गन्ध, गिहृप्सित, अशुभ-वर्णन, नाना प्रकार

के केश छोम आदि मेह बाकी [गन्धगी] को ही देखता है । इसलिये कहा है—“इस शरीर में है केम कोम मूत्र ।

—यह पर के सम्यक् से वर्णन है ।

इस कर्मस्थान की भावना करने की श्रृंखला वाले आदि कर्मिक (आरम्भिक योगी) कुछ पुत्र को उच्च प्रकार के कल्याण-मित्र के पास जाकर^१ इस कर्मस्थान को ग्रहण करता चाहिये । उस (योगी) के छिपे कर्मस्थान कहने वाले को भी उच्च प्रकार की उगाह की कुशलता और उच्च प्रकार की मनसिद्धि की कुशलता को कहना चाहिये । (१) वचन से (२) मम सं (३) बर्न से (४) वनाभर से (५) विद्या से (६) वधकारा से (७) परिच्छेद से—येसे उच्च प्रकार की उगाह की कुशलता को कहना चाहिये ।

इस प्रतिष्ठित मनसिद्धि (अमर में करना) के कर्मस्थान में जो त्रिपिटकधारी भी होता है उसमें जो मनसिद्धि के समय पहले बचन से पाठ करना चाहिये । किसी-किसी को पाठ करते हुए ही मध्यमवादी महादेश स्वधिर के पास कर्मस्थान को धारण रिचे हुए दो स्थितियों के समान कर्मस्थान प्राप्त होता है । स्वधिर से उनके कर्मस्थान को मँगाने पर “चार महीने इसी का पाठ करो (कह कर) बर्णन-आहार के पक्षि को दिया । यद्यपि उन्हें दो-तीन गिराव पार थे किन्तु वे मरकर-पूरीक आश्चर्यकारी होने पर चार महीने बर्णन-आहार का पाठ करते हुए ही जोता पक्ष हुए । इसलिये कर्मस्थान कहने वाले आचार्य को शिष्य से कहना चाहिये—‘जमी पहले बचन से (अमर-शोक कर) पाठ करो ।

और (वैया) करने वाले को तब-अन्धक (अन्ध कोम मम र्दित, तन्) आदि का परिच्छेद करने लीये और उन्हे पाठ करना चाहिये । केम कोम मम र्दित तन्—इह कर फिर उन्हे तन् र्दित मम कोम केम कहना चाहिये ।

उन्हे परस्पर वृत्त-अन्धक में—मौल स्वामि अस्मि (अहो) अस्मि ममा (अहो के भीतर की भाषा) कुछ कहकर फिर उन्हे वृत्त अस्मि ममा, अस्मि स्वामि मौल तन् र्दित, मम कोम केम कहना चाहिये ।

उन्हे पञ्चाङ्ग कुण्डल-अन्धक में—इत्य बहुत बर्णनक श्रद्धा कुण्डल कहकर फिर उन्हे कुण्डल श्रद्धा बर्णनक बहुत इत्य वृत्त अस्मि-ममा अस्मि स्वामि मौल तन् र्दित, मम कोम केम कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् मस्तिष्क-अन्धक में—और पठकी और उद्गीर (उद्गीर स्वामि) पाश्चात् मस्तिष्क कह कर फिर उन्हे मस्तिष्क पाश्चात् उद्गीर, पठकी और और कुण्डल श्रद्धा, बर्णनक बहुत इत्य वृत्त अस्मि-ममा अस्मि स्वामि मौल तन् र्दित मम कोम केम कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् मूत्र-उन्हे में—पिच कक पीच कोहू, पसीना मेह (= वर) कह कर फिर उन्हे मेह पसीना कोहू, पीच कक पिच मस्तिष्क पाश्चात् उद्गीर पठकी और और कुण्डल श्रद्धा बर्णनक बहुत इत्य वृत्त अस्मि-ममा अस्मि स्वामि मौल तन् र्दित मम कोम केम कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् मूत्र उन्हे में—और, वसा (= चर्बी) भूक पीच अस्मि ममा मम कह कर फिर उन्हे मूत्र अस्मि ममा पीच भूक वसा अस्मि, मेह पसीना कोहू, पीच कक पिच मस्तिष्क

पाखाना, उदरीय, पतली आँत, आँत, फुफ्फुस, प्लीहा, प्लोमक, यकृत, हृदय, वृक्क, अस्थि-भग्ना, अस्थि, स्नायु, माँस, त्वक्, दंति, नख, लोम, केश कटना चाहिये ।

इस प्रकार सैकड़ों, हजारों, लाखों समय में भी बोल-बोल कर पाठ करना चाहिये । बोल-बोल कर पाठ करने से कर्मस्थान की तन्त्री अन्यस्थ होती है और चित्त इधर-उधर नहीं दीड़ता है । भाग प्रगट होते हैं, हाथ की अंगुलियों और छकड़ियों से बने घेरे के पैर की पंक्ति के समान जान पड़ते हैं ।

जैसे वचन से, वैसे ही मन से भी पाठ करना चाहिये । वचन से (= बोल-बोल कर) किया हुआ पाठ मन से किये हुए पाठ का प्रत्यय होता है । मन से किया हुआ पाठ (प्रतिकूल) कक्षण के प्रतिघेय का प्रत्यय होता है ।

घर्ण से, केश आदि के घर्ण का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये । बनावट से, उनकी ही बनावट का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये । दिशा से, इस तरीक़े में नार्भा से ऊपर ऊपरी-दिशा और नीचे निचली-दिशा है, इसलिये यह भाग इस दिशा में है—ऐसे दिशा का भली-भाँति विचार करना चाहिये । शयफाश से, यह भाग इस अवकाश (= स्थान) में प्रतिष्ठित है—ऐसे उस-उस (भाग) के स्थान का भली-भाँति विचार करना चाहिये । परिच्छेद से, परिच्छेद दो प्रकार के होते हैं—य-भागा परिच्छेद और विस-भागा परिच्छेद । उदरं, यह भाग नीचे, ऊपर और तिरछे इससे अलग हुआ है—ऐसे स-भागा-परिच्छेद को जानना चाहिये । केश लोम नहीं हैं, लोम भी केश नहीं हैं—ऐसे अनमेक (= अमिश्रित होने) के अनुसार विस-भागा परिच्छेद को जानना चाहिये ।

ऐसे सात प्रकार के उगाह-कीशल्य को कहते हुए यह कर्मस्थान अमुक सूत्र में प्रतिकूल के तीर पर कहा गया है, अमुक में धातु के तीर पर, इस प्रकार जानकर कहना चाहिये । क्योंकि पद महासतिपद्मानसुत्त^१ में प्रतिकूल के तीर पर कहा गया है और महाहृथिपवोपम,^२ महा-राहुलोवाह,^३ धातु-विभङ्ग,^४ में धातु के तीर पर कहा गया है । किन्तु कायगतासति सुत्त^५ में—जैसे घर्ण से (केश आदि) जान पड़ते हैं, उसके प्रति चार स्थान विभक्त हुए हैं । वहाँ, धातु के तीर पर कहा हुआ विषयवा-कर्मस्थान होता है और प्रतिकूल के तीर पर कहा हुआ धानय-कर्मस्थान । यह, वहाँ शमय-कर्मस्थान ही है ।

ऐसे सात प्रकार के उगाह-कीशल्य को कह कर क्रम से, य बहुत शीघ्रता से, य बहुत धीरे से, विक्षेप को हटाने से, प्रवृत्ति के समतिक्रमण से, क्रमशः छोड़ने से, अर्चना से और तीन सूत्रात्म से—ऐसे उस प्रकार के समसिक्कार-कीशल्य को कहना चाहिये ।

उदरं, क्रम से, इसे पाठ करने से लेकर तरतीव (= परिपाटी) से मन में करना चाहिये, एक-एक का अन्तर टालकर नहीं । एक-एक का अन्तर टालकर मन में करते हुए, जैसे गीवार काटनी यत्नीस टण्डे जाली सीधी पर एक-एक का अन्तर टालकर पड़ते हुए बके-शरीर होकर

१ दीघ नि० २, १ ।

२ मज्झिम नि० १, ३, ८ ।

३ मज्झिम नि० २, २, २ ।

४ मज्झिम नि० ३, ४, २० ।

५ मज्झिम नि० ३, २, ९ ।

गिर पड़ता है जब नहीं सकता है, उसे ही सावना की सम्पत्ति के अनुसार प्राप्त होने वाले भास्वाद् की मर्यादा से पञ्चाभा-विध होकर गिर पड़ता है सावना नहीं कर सकता है ।

और कम से मर्यादिकार (= मम में करवा) करने वाले को भी बहुत सीधता से मर्यादिकार नहीं करना चाहिये । क्योंकि बहुत सीधता से मर्यादिकार करने वाले का उसे हीन बोध के (करने) मार्ग पर आते हुए उतरने छोड़ने की यत्नी-मौलि नहीं देखकर हीन, हीन पति से ही कर भी जान-जान वाले जादूमी को यद्यपि मार्ग समाप्त हो जाता है किन्तु पुष्ट कर ही जाया पड़ता है ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त हो जाता है किन्तु अ-स्पष्ट ही होता है विज्ञाप की प्राप्ति नहीं होती है । इसलिये न बहुत सीधता से मर्यादिकार करना चाहिये ।

और जैसे न बहुत सीधता से ऐसे ही न बहुत सीध से भी । क्योंकि बहुत सीध-से मम में करने वाले का उसे यही विध हीन बोध के वाले मार्ग पर चलने वाले जादूमी को मार्ग में पैदा पर्वत साक्षात् पारि (स्थानी) में पड़ने से मार्ग समाप्त नहीं होता है दो-हीन विध में समाप्त करवा पड़ता है, ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त नहीं होता है और न विशेष की प्राप्ति का प्रयत्न ।

विशेष को हटाने से कर्मस्थान को छोड़ कर बाहर जाया अकर्मनी में विध के विशेष को हटाना चाहिये । नहीं इससे वाले का जैसे पुरुषविध प्रयास के मार्ग पर चलने वाले जादूमी के (भाग) रखने वाले पैर का टीक से बचाव न करने इतर-उतर देखते हुए पैर विचलित हो जाता है और स-पश्चात् उस ही पौरुष के प्रयास में गिरवा पड़ता है । ऐसे ही बाहरी विशेष होने पर कर्मस्थान परिहीन और गड़ हो जाता है । इसलिये विशेष को इससे से मर्यादिकार करना चाहिये ।

प्रकृति के समतिक्रमण से जो वह केवल कोम जाति प्रकृति है उसका अधिकतम करके प्रतिष्ठा है—ऐसा विध को रखना चाहिये । जैसे कि पानी के दुर्जम समग्र में जादूमी बर्तक में हूँ को देखकर नहीं ठाढ़ की पछिर्ती जाति कुछ विध रीति कर, उसी विध से जाकर स्नान करते और (पानी) पीते हैं किन्तु जब उनके हमेशा संचरण करने से ज्यादा-ज्यादा कुछ पैर प्रयत्न होता है तब विध से काम नहीं होता है चाहे-चाहे हुए जब जाकर स्नान करते और (पानी) पीते हैं । ऐसे ही पूर्व भाग में केवल काम—प्रकृति के अनुसार मर्यादिकार करने वाले को प्रतिष्ठा-भाव प्राप्त होता है । तब केवल, कोम—ऐसे प्रकृति का अधिकतम कर प्रतिष्ठा-भाव में ही विध को रखना चाहिये ।

क्रमगत छोड़ने से जो-जो भाग नहीं जान पड़ता है, उसे जैसे छोड़ते हुए समग्र छोड़ने से मर्यादिकार करना चाहिये । जाति-वर्त्मिक के 'विध' मर्यादिकार करते हुए मर्यादिकार जाकर 'दूध' इस अन्तिम भाग में ही कम कर पड़ता है और 'दूध' मर्यादिकार करते हुए मर्यादिकार जाकर 'केल' इस मारम के भाग में ही कम कर पड़ता है तब उक्त मर्यादिकार करते मर्यादिकार करते हुए कोई-कोई भाग जान पड़ते हैं कोई-काई नहीं जान पड़ते हैं । जैसे जो को जान पड़ते हैं तब जब मैं तब तक काम करना चाहिये जब तक कि जो के जान पड़ने पर उनमें ही दूध भली प्रकार जान पड़े । ऐसे जान पड़ते हुए उसी (भाग) को बार-बार मर्यादिकार करते हुए कार्य को उत्पन्न करना चाहिये ।

यहाँ वह उपमा है—जैसे बर्तक तब वाले तादृश में रहने वाले कन्द को पकड़ने की इच्छा बाका ब्याक मारम में विध तब के पक्ष को जान से मार कर इच्छा मर्याद से तब वह

चन्द्र तरतीय से उस-उस ताद पर कूद कर अन्तिम ताद पर ही जाये। वहाँ भी जा कर व्याघ्रा के वैया करने पर फिर उसी प्रकार प्रारम्भ के ताद पर आ जाय। वह ऐसे बार-बार तरतीय से जाते हुए हल्ला किये, हल्ला किये हुए ही स्थान से कूदकर कमश* एक ताद पर गिर कर उसके बीच में मुकुलित ताद के पत्ते की श्रृंखला को मजबूती से पकड़कर (बाण से) बिधे जाने पर भी न उठे, ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये।

यह उपमा का संसन्दन (=समजा करना) है—जैसे कि तादवन में बचीस ताद हैं, ऐसे इस शरीर में बचीस भाग हैं। चन्द्र के समान चित्त है। व्याघ्रा के समान योगी है। चन्द्र के बचीस ताद वाले तादवन में रहने के समान योगी के चित्त का बचीस भाग वाले शरीर में आत्म-भ्रम के अनुसार संचरण करना है। व्याघ्रा के प्रारम्भ में स्थित ताद के पत्ते को पाण से मारकर हल्ला करने पर चन्द्र के उस उस ताद पर कूदकर अन्तिम ताद पर जाने के समान योगी के 'केस हैं' ऐसा मनसिकार प्रारम्भ करने पर तरतीय से जाकर अन्तिम भाग में ही चित्त का रहना। फिर लौटने में भी इसी प्रकार। बार-बार तरतीय से जाते-जाते हुए चन्द्र के हल्ला किये, हल्ला किये जाने की जगह से कूदने के समान बार-बार मनसिकार करने वाले को किसी-किसी के ज्ञान पढ़ने पर नहीं ज्ञान पढ़ने वाले (भाव) को छोड़कर, ज्ञान पढ़ने वाले (भाव) में परिकर्म करना। प्रारम्भ एक ताद पर कूदकर उसके बीच में मुकुलित ताद के पत्ते की श्रृंखला को मजबूती से पकड़कर (बाण से) बिधे जाते हुए भी न उठने के समान अन्त में दो के ज्ञान पढ़ने पर, जो भली भाँति ज्ञान पढ़ता है, उसे ही बार-बार मन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना।

दूसरी भी उपमा है—जैसे पिण्डपातिका (=मिश्रा माँगने वाला) मिश्र बचीस घर वाले गाँव के सहारे रहते हुए पहले घर में ही दो मिश्राओं को पाकर आगे के एक (घर) को छोड़ दे, दूसरे दिन तीन को पाकर आगे के दो को छोड़ दे, तीसरे दिन प्रारम्भ में ही पात्र भर पाकर आसन-आढा में जाकर जाये, ऐसे ही इसे जानना चाहिये।

बचीस घर के गाँव के समान बचीस-आकार है। पिण्डपातिका के समान योगी है। उसके उस गाँव के सहारे रहने के समान योगी के बचीस-आकार में परिकर्म का करना। पहले घर में दो मिश्राओं को पाकर आगे के एक (घर) को छोड़ने और दूसरे दिन तीन पाकर आगे के दो (घर) को छोड़ने के समान मनसिकार करते हुए, मनसिकार करते हुए नहीं ज्ञान पढ़नेवाले (भाव) को छोड़कर ज्ञान पढ़नेवालों में दो भाग तक में परिकर्म का करना। तीसरे दिन प्रारम्भ में ही पात्र भर पाकर आसन-आढा में बैठकर स्थान के समान, दोनों में जो भली प्रकार ज्ञान पढ़ता है, उसीको बार-बार मन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना।

अर्पणा से, अर्पणा के माय से। केस आदि में से एक-एक भाग में अर्पणा होती है—ऐसा जानना चाहिये—वही इसका तात्पर्य है।

तीन सूत्रान्त से, अभिषिक्त (=समय और विषयनामिषिक्त), नीति-भाव (=शान्त-भाव), बोध्य की कुशलदा—ये तीन सूत्रान्त वीर्य और समाधि (दोनों) को (समान-रूपसे) छानने के लिये कामना चाहिये। यह इसका तात्पर्य है।

वहाँ, "मिश्रुओं, गच्छिचि में छने हुए मिश्रु को तीन विभिन्नों का समय समय पर मनसिकार करना चाहिये (१) समय-समय पर समाधि-निमित्त को मन में करना चाहिये, (२)

१ दो घरों में मिश्रा को पाकर—माना है।

समय-समय पर प्रगट (= वार्प) निमित्त को मत में करना चाहिये, (३) समय-समय पर उपेक्षा निमित्त को मत में करना चाहिये।

मिथुन की यदि अभिवृत्ति में लग्ना हुआ मिथुन एकदम समाधिनिमित्त को ही मत में कर, तो सम्भव है कि वह बिना आकाश का कटाव बने।

यिष्टुषो, यदि अधिवित्त से कृपा हुआ यिष्टु एकदम पत्रह विमिश्र को ही लग के करे सो लाभक है कि वह वित्त आह्लादक बनता रहे ।

विद्युत् को परि वर्धित करने में क्या हुआ मित्र ऐक्यम वेदा मित्र को ही मत में को
हो सम्मम है कि नद बिच आभनों के क्षय के लिए अर्ध प्रकाश सुमाधिरम न हो ।

मिथुनी राशि अधिकतर में छाया हुआ मिथुन शायद-सम्भव पर समाधि निमित्त पश्य निमित्त बनेसा निमित्त को भय में छाया है हमसिने वह निमित्त खुद कार्य करने के योग्य तथा प्रसाधन (उपपन्न) से रहित होने से परिशुद्ध होता है भक्त होने के लक्षण का नहीं होता और आस्था के रूप के किये यही प्रकार समाधिपरिवर्त होता है।

जैसे भिक्षुओं को भोजन या भोजनार्थ दान 'सिद्धि दण्ड' (= भोजन के बाण्ड तथा धर्म की कसौटी) को बताया है। उद्धरण को अन्वयानुसार के मुद्र में कार्य बताया है। संसार में लोगों को प्रकृष्टतर दण्ड के मुद्र में अन्वयानुसार प्रत्यक्ष-अन्वय पर कसौटी है, अन्वय-अन्वय पर धर्म का फलाना देना है। समस्त-अन्वय पर अन्वयानुसार है।

भिष्णुजी यदि सोमार का सोमार का शिष्य उस सोमै को एकदम ऊँचे तो समझ है कि सागा बल पाय । भिष्णुजी यदि सोमार का सोमार का शिष्य उस सोमै को एकदम गहरी का पुढारा है ता समझ है कि सागा ढँका हो लय । भिष्णुजी यदि सोमार का सोमार का शिष्य वाद सोमै के प्रति एकदम अभय ही काम हो समझ है कि वह सोमार अन्ध-भक्ति न वने । भिष्णुजी यदि सोमार का सोमार का शिष्य उस सोम को समय-मसम पर हैउता है समय समय पर वाणी स पुढारा होता है समय-मसम पर मन्वस्य रहता है इसलिये वह सोमा मनु, कार्य करने के पाद और प्रभास्वर (= एहिमुख) होता है यह गुरु नहीं होता है काम के लिये हीक उत्तरदा है । और यदि गृही कुण्टल श्रेय (= गऊ का पादपल) सुकन-भावा (= शि-र)—त्रिभुज प्रकार के कागुल का पादता है वह वसति के लिये हीक उत्तरदा है ।

मित्रता के ही अतिरिक्त मैं लगे हुए मित्रों को 'साधकों' के रूप में भी धर्मा-
प्रकार महापुरुष होता है और अतिरिक्त के साधकों के लिये विशिष्ट अतिरिक्त का साधक
कराने वाले धर्म के अतिरिक्त का लक्ष्य है जो जो मैं हूँ (जैसे हेतु साधक) कारण होने पर
गहन होता है। —'दूसरे लक्ष्य का अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त।

^५विष्णुभो प्र मर्तो न सुख विष्णु भुवःवर्ति-आम (= विर्वाच) का साक्षात् करने की गहन शक्ति है। किम ए (कर्त्तव्य) मं १ (१) विष्णुभो मर्तो विष्णु विम नमव विम का वसव (= विमव) वरणा आदिह्ये उग्र नमव विम का वसव करण है। १ (९) त्रिम नमव

१. उक्त के निम्न दृष्टि से अभिप्रायवर्ती है -

कल्याण-२ अधिवेशन १९८८ (गिरगाव, ११)

ନୃସିଂହାୟୋପାସନା-ସ୍ତୋତ୍ରାଦି ଶିଖା ଶାସ୍ତ୍ରମାନାଃ ॥ ୭ ॥

6. ବିନା 1 ବୁଲି ହୁଏ କି ଧରା ?

३. अष्टमः प्रश्नः ३. ५. ३३ ।

चित्त को पक्वता (= पणह) चाहिये, उस समय चित्त को पक्वता है । (३) जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है । (४) जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है । (५) प्रणीत (= लोकोत्तर) धर्म में लगा और (६) निर्वाण में अभिरुत होता है । भिक्षुओं, इन ८ बातों से युक्त भिक्षु अनुत्तर श्रान्तिभाष का साक्षात् करने में सफल होता है ।^१—इस सूत्र को श्रान्तिभाव जानना चाहिये ।

बोध्य की कृपलता को "ऐसे ही भिक्षुओं, जिस समय चित्त लक्षित होता है, उस समय प्रप्रविष्ट-बोध्य की भावना करने के लिये अकाल है ।"^२—इस अर्पणा की कृपलता की कथा (= वर्णन) में विस्तारवादी गया है ।

इस सात प्रकार के उपाह कोशस्थ को भली-प्रकार धारण करके इस दस प्रकार के मन-सिक्कार-शीलता को भली भेति विचार कर, उस योगी को दोनों के कोशस्थ के अनुसार कर्मस्थान को भली प्रकार स्तिरना चाहिये ।

यदि उसे आचार्य के साथ एक विहार में ही उपयुक्त होता है, तो ऐसे विस्तारपूर्वक न कहलवा कर कर्मस्थान को भली प्रकार विचार कर कर्मस्थान में लगे हुए विशेष को प्राप्त कर भाग्य-भाग्य कहलवाना चाहिये । दूसरे स्थान पर रहने के उद्गुह को यथोक्त विधि से विस्तारपूर्वक कहलवाकर, धारधार कह कर सब प्रविष्ट-स्थानों को काट कर (=वर्मांतर बातों को जान कर) पृथ्वी-कसिण निर्देश में कहे गये प्रकार से ही अनुसृत्य भाषनात्मक को छोड़ कर अनुसृत्य (भाषनात्मक) में विहरते हुए, छोटे छोटे विभाग को दूर पर प्रतिकूल-मनविचार में परिकर्त करना चाहिये ।

(परिकर्म) करने वाले को पहले केशों में विभिन्न-ग्रहण करना चाहिये । कैसे ? एक या दो केश को उपाह हथेली पर रख कर पहले वर्ण (= रंग) का विचार करना चाहिये । दूढ़े हुए स्थाय पर भी केशों को देखना चाहिये । पानी के वर्तन में या यकाशु के पात्र में वेखना भी ठीक है । काल (होने के) समय देख कर "काले है" मन में करना चाहिये । सत्त्व होने के समय सत्त्व और मिले हुए रंग के होने के समय बाहुल्य के अनुसार मन में करना पड़ता है । जैसे केशों में, ऐसे सारे रक्त-पञ्चक को भी देख कर ही निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

इस प्रकार विभिन्न को ग्रहण करके सब भागों को वर्ण, वनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद के अनुसार विचार कर वर्ण, वनावट, रम्भ, आकाश, अवकाश के अनुसार पाँच प्रकार से प्रतिकूल होने का विचार करना चाहिये ।

(१) केश

यह सब भागों में प्रमत्त कथा है—

कोश—प्राकृतिक रंग से काले कण्ठे गरिष्ठ के फल के रंग के समान होते हैं । वनावट से लम्बे, गोल, सराबू के लम्बे की वनावट के समान और दिशा से ऊपरी दिशा में होते हैं । अवकाश से दोनों पादर्व में कमपट्टी, भागे लज्जट और पीछे गर्दन के गड्ढे से काला हुआ शिर के कटाह का वेष्टित धर्म केशों का अवकाश (= स्थान) है । परिच्छेद से, केश शिर को वेष्टित करने वाले धर्म

१ अनुत्तर नि० ६, ९, १ ।

२ देखिये पृष्ठ १२० ।

में धाम की भाव के बनाव प्रवेश कर प्रतिष्ठित हो, नीचे अथवा ऊपर की तरफ ऊपर आकाश की तरफ एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। हो बेश एक में नहीं है—बह समाग परिच्छेद है। केस सोम नहीं है और न सोम बेश—येसे शेष एकतिष्ठ भावों से नहीं मिले हुए केस अलग ही एक भाग है—बह विसमाग परिच्छेद है। यह बेशों के वर्ण आदि से विचार करना है।

यह उनके वर्ण आदि के अनुसार पाँच प्रकार के प्रतिवृत्त होने से विचारना है—

ये केस वर्ण से भी प्रतिवृत्त हैं बनाव से भी सम्बन्ध से भी आशय से भी अवकाश से भी।

मनोश भी बनाव या जात के पात्र में केस के रंग का कुछ रंग कर 'इसमें केस निहा हुआ है इसे के आधों' ऐसे कहा करते हैं। इस प्रकार केस रंग से प्रतिवृत्त हैं। रात में मोख करते हुए भी, केस की बनाव के मकार या मन्त्रिक के रंगों को स्पर्श करके ऐसे ही कहा करते हैं। इस प्रकार बनाव से प्रतिवृत्त हैं।

लेक लगाने और एक रूप आदि से न समाने वाले (कोणा) के केसों की दुरंग्मि अवस्था पुनित होती है इससे पुनिततर होती है भाग में वाले हुए की। केस वर्ण और बनाव से अप्रतिवृत्त (=अपुनित) भी हो सकते हैं, किन्तु सम्बन्ध से प्रतिवृत्त ही होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे का पाखाना रंग से हजरी के रंग का होता है बनाव से हजरी की दिग्दी की अप्रतिवृत्त, और बूरे (=कुराकरक केँके के स्थान) पर केँके केँके हुए काक कुपे का शरीर वर्ण से पके हुए ताव के रंग का होता है बनाव से छाकर केँके हुए खरब की बनाव जैसा। उसने दौट भी फूल की कमी के समान होते हैं—ऐसे होना भी वर्ण से अप्रतिवृत्त हो सकते हैं किन्तु सम्बन्ध से प्रतिवृत्त ही हैं। इसी प्रकार केस भी रंग और बनाव से अप्रतिवृत्त हो सकते हैं किन्तु सम्बन्ध से प्रतिवृत्त ही हैं।

जैसे कि गन्धारी के स्थान में गाँव के मँले से उत्पन्न रूप बनाव के ऐसे प्राकृतिक मनुष्यों के किप पृथित होते हैं परिमोग नहीं करने के योग्य होते हैं ऐसे ही केस भी पीव, लोह, पेशाब वाप्राभा पिच कड़ा आदि के विषाक से उत्पन्न होने से वृत्तित हैं—यह उनके आशय से प्रतिवृत्त होना है।

ये केस गुरु राशि से उत्पन्न हुई कर्मज के समान एकतिष्ठ भाग की राशि में उत्पन्न होते हैं। ये समान कुराकरक केँके आदि के स्थान में उत्पन्न हुए साग के समान और पार्श्व में उत्पन्न हुए कर्मज कुचकर आदि के वर्णों के समान गन्धे स्थान में उत्पन्न होने से अवस्था जिगुप्सणीय हैं। यह उनके अवकाश से प्रतिवृत्तता है।

जैसे केसों की ऐसे ही सब भावों की वर्ण बनाव सम्बन्ध, आशय अवकाश के अनुसार पाँच प्रकार की प्रतिवृत्तता जाननी चाहिये। वर्ण बनाव, विज्ञा अवकाश परिच्छेद ही सभी को अलग-अलग विचारना चाहिये।

(२) सोम

साम—प्राकृतिक रंग ये केसों के समान एकदम काट नहीं दाने। (बि) बूरे होते हैं। बनाव से शिर से तुले हुए ताव की पत्र की बनाव जैसे बह है। विज्ञा ये सभी विज्ञाओं में बहने हैं। अवकाश में केसों के प्रतिवृत्त होने के स्थान तथा दायर्भर के समय का पीवब बनाव अवकाश शरीर का वृत्तित करने वाला भाग में उत्पन्न है। परिच्छेद से शरीर को वृत्तित करने

हुए चर्म में नूँ (=शिर के थालोंकी लिखा=लीन) के बराबर प्रवेश करके प्रतिष्ठित हो नीचे अपनी जड़, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है। दो लोम एक में नहीं हैं—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद देश के समान ही।

(३) नख

नख—बीस नख-पत्रों का नाम है। वे सभी रंग से सफेद हैं। वनावट से मछली की बोंदरा (= शकलिका) की बनावट के हैं। दिशा से पैर के नख निचली दिशा में और हाथ के नख ऊपरी दिशा में—इस प्रकार दोनों दिशाओं में हैं। अवकाश से, अंगुलियों की अगली पीठों में प्रतिष्ठित हैं। परिच्छेद से दोनों दिशाओं में अंगुली के छोर के मांस, भीतर अंगुली की पीठ के मांस, बाहर तथा आगे आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। दो नख एक में नहीं हैं—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद देश के समान ही।

(४) दंत

दंत—परिपूर्ण दंत वाले (अफि) को चत्तीस जंत की इच्छियाँ होती हैं। वे भी रंग से सफेद हैं। वनावट से, अनेक वनावट के हैं। उनकी निचली दंत की पंक्ति के बीच चार दंत, मिट्टी की पिंजी पर सरसिग से रक्ते हुये लोकी के बीच की वनावट के होते हैं। उनके दोनों पाद्वं में एक-एक (दंत) एक जड़ और एक नोक वाले मुकुलित चमेली की वनावट के होते हैं। उसके बाद एक-एक (दंत) दो-जड़ और दो नोक वाले मावी के सिपावे की वनावट के। तापश्चात् दो-दो (दंत) तीन जड़ और तीन नोक वाले। तथा उसके बाद दो-दो (दंत) चार-जड़ और चार नोक वाले होते हैं। ऊपरी पंक्ति में भी इसी प्रकार। दिशा से, ऊपरी दिशा में होते हैं। अवकाश से दोनों इच्छी की इच्छियाँ में प्रतिष्ठित होते हैं। परिच्छेद से नीचे इच्छी की इच्छी में प्रतिष्ठित होने से अपनी जड़, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न होते हैं। दो दंत एक में नहीं होते हैं—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद देश के समान ही।

(५) त्वक्

त्वक्—कहते हैं सारे शरीर को वेष्टित करके रहने वाले चर्म को। उसके ऊपर काठे, पीछे, सँभके आदि रंग की छवि होती है। जो सारे शरीर से भी एकत्र करने पर पैर की गुठली के बराबर होती है। त्वक् रंग से सफेद ही होता है। उसका यह सफेद होना जाग की छपट से जलने, हानिपार से मार खाने आदि से छवि के विनष्ट हो जाने पर प्रगट होता है। वनावट से (वह) शरीर की ही वनावट का होता है। यह सक्षेप है।

विस्तार से—पैर की अंगुलियों का चमड़ा रेखम के कीड़े की सैली की वनावट का होता है। पैर की पीठ का चमड़ा बूट वाले (=पुटवन्ध उपग्रह) की वनावट का, नरहर का चमड़ा मात रणने के लिये बने हुये ताक-पत्र की वनावट का, पंख का चमड़ा धावक से सरी हुई लम्बी सैली की वनावट का, पुष्ट का चमड़ा पाखी से गरे हुये नल्लकके के कणों की वनावट का, पीठ का चमड़ा तलवे पर छाये हुये चमड़े की वनावट का, पेट का चमड़ा सारसी की झोंगी पर मड़े हुये चमड़े की वनावट का, सखी का चमड़ा प्रायः चौकीर वनावट का, दोनों साँहों का चमड़ा तणीर पर चमड़े हुये चमड़े की वनावट का, हाथ की पीठ का चमड़ा धूरे की सैली की वनावट का या कभी की

पैसी की बनावट का हाथ की अंगुलियों का चमका हुन्नी के कोप की बनावट का गर्दन का चमका गले के अंगुल की बनावट का मुख का चमका बहुत से छोटे बालों के घोंसले की बनावट का और शिर का चमका पाव के रखने के बंधे की बनावट का होता है।

एक का विचार करने वाले योगी को ऊपरी बाँट से छठर ऊपर की ओर श्वाभ को भेज कर पहले मुख को घेरे हुए चमके का विचार करना चाहिये। उसके बाद छाट की हड्डी के चमके का। तत्पश्चात् पीछे से रहने वाले पाँच और पीछे के बीच हाथ के समाप्त शिर की हड्डी और शिर के चमके के अन्तर से श्वाभ को भेज कर हड्डी के साथ चमके के एकत्र होने को लक्ष्य करते हुए शिर के चमके को विचारना चाहिये। उसके बाद चमके के चमके को। तत्पश्चात् बहुत लोभ और प्रतिबोध से चाहिये हाथ के चमके को। उसी प्रकार बाँधे हाथ के चमके को। उसके बाद पीठ के चमके का विचार करने अनुकोम और प्रतिबोध से चाहिये पैर के चमके को। वही प्रकार बाँधे पैर के चमके को। तत्पश्चात् समस्त स्थिति (= सुखासय) पैर, हृदय (= अर्ध) गर्दन के चमके का विचार करना चाहिये। एक चमके के चमके के बाद निचली हड्डी के चमके का विचार करने अन्तर-बाँट के अन्तर्गत केकाकर समाप्त करना चाहिये। ऐसे स्मृति का विचार करते हुए ध्यान भी प्राप्त होता है।

विद्या से योगी विद्याधीन है। व्यवसाय से सारी सारी को भेजा हुआ है। परिच्छेद से भी प्रसिद्धि होने तक और ऊपर व्यवसाय से परिच्छिन्न है। वह इसका समाप्त-परिच्छेद है। विद्यायाग परिच्छेद के समाप्त हो।

(६) मांस

मांस—यह ही मांस की वैशिष्ट्य। यह सभी रंग से पकाव के फल के समस्त छाट है। बनावट से बाहर के मांस का पिच्छ मांस से भरे हुए छाट-पक को बनावट का बंधे का मांस छोटे (= तिस्र-पीठ) की बनावट का गुदे का मांस (मिही से बनावे हुए) चूने के सिरे की बनावट का पीठ का मांस छाट के गुदे के पक के बनावट का योगी पक की मांस केदरी के पैर पर पक की मिही के छेप की बनावट का श्वाभ का मांस छोटे होकर बंधे हुए मिही के पिक की बनावट का और योगी बाँधों का मांस शिथिल (= दोहरा) करके रहे हुए चर्म रहित बहुत बड़े चूने की बनावट का होता है। ऐसे स्मृति-स्मृति का विचार करते हुए ध्यान भी प्राप्त होता है।

विद्या से योगी विद्याधीन है। व्यवसाय से योगी ही से अधिक हड्डियों को भीषण स्थिति है। परिच्छेद से भी प्रसिद्धि के समस्त में प्रसिद्धि होने तक और ऊपर चमके से और छिछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है। वह इसका समाप्त-परिच्छेद है। विद्यायाग-परिच्छेद के समाप्त हो।

(७) स्नायु

स्नायु—यह ही स्नायु (= तन्तु)। रंग से सभी स्नायु लाल हैं। बनावट से बाह्य बनावट की है। हड्डी गर्दन से ऊपरी भाग से केकर पक महा स्नायु शरीर को बाँधती हुई योगी

१. 'पके हुए छाट की पक के चूने की छाट की पक आदि के ऊपर और ऊपर गुदा करके निचाया हुआ पक'—यह। छाट की पक पर छाट के चूने की छाट कर पक-पक में बनावे गये गुदे के समाप्त—विद्यायाग-परिच्छेद।

की ओर से उतरती हुई हैं। पाँच पीछे की ओर में, पाँच दाहिने ओर में और पाँच बायें ओर में। दाहिने हाथ को बाँधती हुई भी हाथ के अगले ओर में पाँच, पिछले ओर में पाँच। वैसे ही बायें हाथ को बाँधती हुई भी हाथ के अगले ओर में पाँच, पिछले ओर में पाँच। वैसे ही बायें पैर को बाँधती हुई भी—ऐसे शरीर की धारण करने वाली साठ महा-स्नायु शरीर को बाँधती हुई उतरती हैं, जो 'कण्डरा' भी कहती जाती हैं। वे सभी कण्डरों की कली की बनावट की होती हैं। अन्य उच्च-ठन स्थानों में प्रवेश करने रहनेवाली उन्ममे सूक्ष्मतर सूत की रस्मी की बनावट की होती हैं। अन्य उससे सूक्ष्मतर गुरुचि की बनावट की, दूसरी उससे सूक्ष्मतर घड़ी मारद्वी की ताँत की बनावट की और अन्य मोटे सूत की बनावट की होती हैं। हाथ पैर की पीठों में स्नायु पक्षी के पैर की बनावट की होती हैं। शिर में छद्मों के शिर पर पंथी जाल की बनावट की। पीठ में स्नायु धूप में फैलाई हुई गोली जाल की बनावट की, और रोष ठस-ठस भद्र प्रयत्न में प्रवेश की हुई स्नायु शरीर में पर्वती हुई बन्दी (= आलकम्बुक) की बनावट की होती हैं।

विद्या से, दोनों दिशाओं में हैं। अथकाश से सारे शरीर में हड्डियों को बाँध कर स्थित हैं। परिच्छेद में, नीचे तीन सौ हड्डियों के ऊपर प्रतिष्ठित हुये तल से, ऊपर मांस और चमड़े से सङ्कर रहने के प्रदेश में और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। यह उनका स्वभाव परिच्छेद है। जिसभाग परिच्छेद केवल के समान ही।

(८) हड्डी

हड्डी—पचीस शक्ति की हड्डियों को छोड़ कर अवशेष चौसठ हाथ की हड्डियाँ, चौसठ पैर की हड्डियाँ, चौसठ मान के सहारे रहने वाली नस हड्डियाँ, दो ण्डी की हड्डियाँ, मध्यक पैर में दो-दो शुक्ल की हड्डियाँ, दो भरहर की हड्डियाँ, एक घुटने की हड्डी, एक जघे की हड्डी, दो कमर की हड्डियाँ, बढाह पीठ के कोंटों की हड्डियाँ, चौबीस पसली की हड्डियाँ, चौदह छाती की हड्डियाँ, एक हृदय (= फलेजा) की हड्डी, दो अक्षक (= हँसली) की हड्डियाँ, दो घेठ के भीतर की हड्डियाँ, दो बाँह की हड्डियाँ, दो दो अग्रबाँह की हड्डियाँ, सात गले की हड्डियाँ, दो हड्डी की हड्डियाँ, एक नाक की हड्डी, दो भौल की हड्डियाँ, दो कान की हड्डियाँ, एक कलाह की हड्डी, एक मूढ़ों की हड्डी, नव सिर की खोपड़ी की हड्डियाँ—इस प्रकार तीन सौ हड्डियाँ हैं। वे सभी रंग से श्वेत हैं, बनावट से मात्र बनावट की हैं।

उनमें पैर की अशुक्तियों के अग्र-भाग की हड्डियाँ रीठा (= कटक = निमंली) के बीच की बनावट की हैं। उसके अन्तर-बीच के पर्व की हड्डियाँ कटकर के बीच की बनावट की हैं। मूळ-पर्व की हड्डियाँ पण्य की बनावट की हैं। पैर की पीठ की हड्डियाँ घूटे हुए जिमीकन्ड (= मुरग) की राशि की बनावट की हैं। पक्षी की हड्डी एक गुठली वाले ताड़ के फल के बीच की बनावट की हैं।

१ बड़ी नाडी। "कण्डरा तु महासिरा"—अभिधान० २७९।

२ 'कण्डल' शब्द विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार से वर्णित है, किन्तु यहाँ टीका, अनु-टीका आदि के लेखक सौम हैं। यह शब्द सच्यक सुत (गणित नि० १, ४, ५) और अन्व-सुत (बीप नि० १, २) की अष्टक्याओं में यज्ञपामि यथ के दोष की उपमा में प्रयुक्त है—
"कन्द मकुल सखि दाटा।" और आनवीहरण में "प्रतीकडाहकन्दल शोभिनी" कहा गया है।

गुरु की हड्डियों काँची हुई रोखने की शक्तियों की बनावट की है। परहर की हड्डियाँ गुरु की हड्डियों में प्रतिष्ठित स्वाभ शिकन गहीं छुपायी हुई पथरी के घोंका की बनावट की हैं। परहर की छोटी हड्डी पजुरी के बन्ने की बनावट की है। बड़ी मुरछाये हुए साँप की पीठ की बनावट की है। मुटने की हड्डी पृष्ठ धोर से गड़ हो गई फेन की बनावट की है। उसमें परहर की हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान घाय की अयम्भ भोकीछी सीप की बनावट की है। बंधे की हड्डी मछी प्रकार गहीं गये हुये बसुका-कुरदायी के बन्ने की बनावट की है। उसके कमर में प्रतिष्ठित स्वाभ खेकने बाकी गोछी की बनावट की है। उससे कमर की हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान सिरा बदे हुए बड़े पुम्पाय के पृष्ठ की बनावट की है।

कमर की हड्डियाँ दोनों भी एक में जुटी हुईं दुम्भार के बनावे पूछे की बनावट की हैं और मकाम-मकाम कोहार की निहाई (चूट) को बाँधने बाकी रस्मी की बनावट की। सिर पर रहने वाले मुँह की हड्डी बीच की धोर मुँह करते पकड़े हुए साँप के फन की बनावट की है जो मात-भात स्थानों पर स्थित है। पीठ के कंधे की हड्डियाँ भीतर से एक दूसरे के ऊपर रसे सीसे के पद (अच्छर) के बेडम की बनावट की है, धीरे बाहर से गोक-गोक मुँही हुईं साका की बनावट की। उनके बीच-बीच में जारा के दूँठ के समान खोलीय बँटि हैं।

शरीरम एममी की हड्डियों में अपरिपूर्ण (हड्डियाँ) अपरिपूर्ण तलवार की बनावट की हैं और परिपूर्ण (हड्डियाँ) परिपूर्ण तलवार की बनावट की। मछी मकैर मुँगे की फैलाई हुईं पीछ की बनावट की हैं। मोरह छाली की हड्डियाँ जीव-रथ के गजाले (अधर) की बनावट की हैं। हृदय (अभेडा) की हड्डी करतुक के फन की बनावट की है। ईसली की हड्डियाँ छोटे लोहे के बसुले के बन्ने की बनावट की हैं। (पेट के) कोडे की हड्डियाँ पृष्ठ धोर से धिमो हुईं सिद्धख (अल्लख) की मुद्राक की बनावट की हैं। गौर का हड्डियाँ रस के बन्ने की बनावट की हैं। अमरौद की हड्डियाँ जोड़े ताक के कन्द की बनावट की हैं। मभिबन्ध (अवृन्ध) की हड्डियाँ एक में छटकर रसे हुए सीसे के बने पक के बेडम की बनावट की हैं। हाथ की पीठ की हड्डियाँ बूदे हुए कन्दख-कन्द (असुन) की छति की बनावट की हैं। हाथ की अंगुलियों में सूख पर्व की हड्डियाँ डोल (अवनर) की बनावट की, बीच के पर्व की हड्डियाँ अपरिपूर्ण कन्दख के शीर की बनावट की और बागले पर्व की हड्डियाँ बिटे (अकटर-अमिर्मयी) के शीर की बनावट की हैं।

सात गले की हड्डियाँ एक में बागकर सरलीय से रसे हुए गोकाकार काने शीर के बोंपड़ की बनावट की हैं। मिथयी हड्डी की हड्डी लोहारों के लोहे की निहाई को बँधने वाली रस्मी की बनावट की है और ऊपरी (हृग के छिमे को) छिमेने वाले हडिहार (अर्द्धसुन) की बनावट की। कान और नाक के गहरे की हड्डियाँ गरी निहाली हुईं काय हुए ताक की गुल्ली की बनावट की हैं। कान की हड्डी बीच की भार मुँह करते रसे हुए साँप से की बनावट की बनावट की है। कनहियों की हड्डियाँ हजाम के छुरे की रस्मे की बनी की बनावट की हैं। मनाद और कनहरी म ऊपर पागो बोंपने के स्थान की हड्डी की म परिपूर्ण विबुदे हुए बध-नरु की बनावट की है। मुँह की हड्डी पृष्ठ धोर मुँह करते डेने माविबन्ध की बनावट की है। गिर की हड्डियाँ भीतर रसे हुए ऊर्ध्व लीची के कसद की बनावट की हैं।

दिशा में दिशाओं से हैं। अवकाश ॥ माधारमता गले धारी में विभन है। विरोधन गिर की हड्डियाँ गले की हड्डियाँ में प्रतिष्ठित हैं। गले की हड्डियाँ पीठ के बाँधी की हड्डियों

में। पीठ के हाँसों की हड्डियाँ कमर की हड्डियों में, कमर की हड्डियाँ अंगों की हड्डियों में, अंगों की हड्डियाँ घुटने की हड्डियों में, घुटने की हड्डियाँ नरहर की हड्डियों में, नरहर की हड्डियाँ गुद्दी (=गुदक) की हड्डियों में और गुद्दी की हड्डियाँ पैर पीठ की हड्डियों में प्रतिष्ठित हैं।

परिच्छेद से भीतर हटती की मन्त्र, ऊपर मांस तथा आगे और मूल में एक दूसरे से अलग हुई हैं। यह उसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(९) हट्टी की मज्जा

हट्टी की मज्जा—उन हड्डियों के भीतर की मज्जा (= गूदा)। यह रंग से लफेद है। वनायट से पकी-पकी हड्डियों के भीतर वाली बॉल की कंघी में गर्म करके डाले हुए बड़े घँत की नोक की वनायट की ओर छोटी-छोटी के भीतर वाली बॉल की लार्डी के पर्व में गर्म करके डाले हुए पतले घँत की वनायट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अथवाश से हड्डियों के भीतर प्रतिष्ठित है। परिच्छेद से हड्डियों के भीतरी तक से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१०) घृक्क

घृक्क—(= गुदक), एक में बँधी हुई दो मांस की पिण्डियाँ हैं। यह रंग से हल्के काल रंग के परिमद्ग की गुठली के रंग का है। वनायट से लफेदों के खेलने वाली जोड़े गोलिएँ की वनायट की है। या एक में ही में बँधे हुए दो भाग के पत्तों की वनायट की।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अथवाश से गले के गहरे में निकल कर एक मूल से थोड़ा-सा जाकर दो भागों में बँट कर मोटी नली से बँधा हुआ द्रव्य के मांस की घेर कर स्थित है। परिच्छेद से घृक्क घृक्क के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(११) हृदय

हृदय—हृदय का मांस (= कलेजा)। यह रंग से काल पक्ष के पत्तों की पीठ के रंग का है। वनायट से बाहरी पत्तों की हृदयक पीचे की ओर मुँह करके रखे हुए पक्ष की फली की वनायट का है। बाहर चिकना और भीतर कीपातकी (= मेनुष्या) के फल के भीतरी भाग के समान है। प्रज्ञावानों का थोड़ा विकसित और मन्द प्रज्ञा वालों का अधिका हुआ ही होता है। उसके भीतर पुन्नाग के बीज के प्रतिष्ठित होने नर को गन्ना होता है, जहाँ आगे पसर भर छोड़ उठता है, जिसके सहारे मनोधातु और मनोविज्ञान धातु होती है।

यह रागचरित वाले का काज होता है। द्वेष चरित वाले का काज, मोह चरित वाले का मांस के धोये हुए जल के समान। वितर्क चरित वाले का भीषी (= कुलूप) के जूस के रंग का, शत्रु चरित वाले का कर्णिकर (= कनइल) के फल के रंग का, और प्रज्ञाचरित वाले का निर्मल, परिशुद्ध, स्वच्छ, उज्ज्वल भली प्रकार धोने हुए जलमय के समान ज्योति जाला जान पड़ता है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। जबकास से शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच में प्रतिष्ठित है। परिच्छेद से हृदय हृदय के भाग से भङ्गा हुआ है। यह हृदयका समान परिच्छेद है। विसर्गाग परिच्छेद देश के समान ही।

(१२) यकृत

यकृत—मांस का जोड़-पटक। यह रंग से काक पाण्डु-सा न बहुत काक कुरुर के पक्ष की पीठ के रंग का है। बनावट से सूक्ष्म में एक और भारी मोक्ष कचकार (=कोविश) के पक्ष की बनावट का है। यह कमजुद्धि बाहों को पृथक् ही किन्तु बढ़ा होता है। इक्षिमाओं को छोड़े, किन्तु दो बा सीर।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। जबकास से दोनों स्तनों के भीतर बाहिरी पार्श्व के सहारे स्थित है। परिच्छेद से यकृत के भाग से भङ्गा हुआ है। यह हृदयका समान परिच्छेद है। विसर्गाग परिच्छेद देश के समान ही।

(१३) क्लोमक

क्लोमक—प्रतिच्छिन्न अग्रप्रतिच्छिन्न के अंद से दो प्रकार का र्छिन्न बाका मांस है। यह दोनों प्रकार का भी रंग ॥ लघ्वेय वक्ष-वक्ष के रंग का है। बनावट से अपने-अपने स्थान की बनावट बाका है।

दिशा से प्रतिच्छिन्न क्लोमक ऊपरी दिशा में और दूसरा दोनों दिशाओं में है। जबकास से प्रतिच्छिन्न क्लोमक हृदय और हृदय को र्छिन्न और अग्रप्रतिच्छिन्न क्लोमक सारे शरीर में धमने के नीचे मांस को बाँधे हुए है। परिच्छेद से नीचे मांस ऊपर बसका और तिरछे क्लोमक के भाग से भङ्गा हुआ है। यह हृदयका समान परिच्छेद है। विसर्गाग परिच्छेद देश के समान ही।

(१४) प्लीहा

प्लीहा—रिद के बाँध का मांस। यह रंग से नीला मिश्रणी^१ (=मंदक) के पृष्ठ के रंग का होता है। बनावट से सात अंगुल के बनावट बन्धन रहित काके बकने की सीमा की बनावट का। दिशा से ऊपरी दिशा में है। जबकास से हृदय के बाँधे पार्श्व में वक्ष-पटक के सिरे के सहारे स्थित है जिसके मारबे की चोट से बाहर निकलने पर प्राणी मर जाते हैं। परिच्छेद से प्लीहा के भाग से भङ्गा हुआ है। यह हृदयका समान परिच्छेद है। विसर्गाग परिच्छेद देश के समान ही।

(१५) कुपफुस

कुपफुस—बधीस मांस के दुर्धर्ष बाका कुपफुस का मांस। यह रंग से काक न बहुत पक्षे गूँघर के गूँघर के रंग का है। बनावट से विसर्ग नहीं हुए मोटे बूँधे के दुर्धर्ष की बनावट का है। भीतर बाधे-विधे बूँधे (पक्षाओं) के न होय या कर्मज-अग्नि की धर्मों के बधने से पीड़ित होकर बधने हुए पुष्पाक के पिण्ड के समान भीर्य और भीज रहित होता है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। जबकास से शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच हृदय और यकृत का ऊपर से र्छिन्न बकने हुए स्थित है। परिच्छेद से कुपफुस के भाग से भङ्गा हुआ है। यह हृदयका समान परिच्छेद है। विसर्गाग परिच्छेद देश के समान ही।

१. मिश्रणीली मिश्रणीली—भगिधान ५७४।

(१६) अंत

अंत—पुरुष की पचीस हाथ, स्त्री का अष्टादश हाथ, इत्यादि स्थानों पर लुकी हुई अंत की घड़ी है। यह रंग से सफेद पीली और चूना (=मुखा) के रंग की है। बनावट से छोड़ की गोणी में मोड़ कर रंगे कटे-सिर साँव की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश में ऊपर गले के गड्ढे में और नीचे पादाग्रा के मार्ग में बाँधली हुई, गले के गड्ढे और पादाग्रा के मार्ग के अन्त तक शरीर के भीतर स्थित है। परिच्छेद से अंत के भाग से भट्ठा हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विषमभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१७) पतली अंत

पतली अंत—भोता के लुके हुए स्थानों में उन्मथ। यह रंग से सफेद हनुमन् की गड के रंग की है। बनावट से कुमुदनी की जड़ की बनावट की ही है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से कुठाल, टुट्टाया आदि को बनाने वालों के यन्त्र के रीतियों के समान लुके हुए स्थानों में न बहने देने के लिये यन्त्र के तलों को बाँधे रहने वाले यन्त्र के सूत के समान तथा पादपुंछन की रस्तियों के घेरे के बीच, वैसे लीकर रहने वाली रस्तियों के समान इत्यादि अंत के लुकावों के बीच स्थित है। परिच्छेद से पतली अंत के भाग से भट्ठा हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विषमभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१८) उदरस्थ वस्तुयें

उदरस्थ वस्तुयें—पेट में खाद्य-पीय, चर्या, चाटी वस्तुयें। यह रंग से सावे हुए माहुर के रंग की है। बनावट से अलटाके में गीले दूधे हुए पावक की बनावट की है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से पेट में स्थित है।

पेट, दोनों ओर से दबाये जाते हुए भीचे वस्त्र के बीच में उत्पन्न हुए कुलाश के समान अंतों का पटल है, (जो) बाहर बिकना और भीतर सवे हुए मांस से लिपटी गन्दी बाहर के फुलाव के समान है। सवे हुए कटहल के छिलके के भीतर के समान भी कहना योग्य है। जहाँ ताकौ-दफ, कौंधुरे, ताकूदीरक, शचिमुख (=सूँठ के समान जोकीले सुँठ वाले), पटतन्तुक, सूत्रक सावि वस्त्र प्रकार के वस्त्रों के समूह वितर-वितर होकर सुण्ड के सुण्ड विचरते हुए रहते हैं। जो खाद्य-पीय हुई वस्तुओं के जहाँ रहने पर उल्लूक कर रोते हुए, हृदय के मांस को डोकर मारते हैं और पेय तथा भोजन आदि के खाने के समय ऊपर की ओर सुँठ करके पहली बार खाद्य हुई वस्तु में से दो तीन मांस जल्दी-जल्दी वापस कर जाते हैं। जो उन वस्त्रों का प्रसूति-गृह (=बच्चा उत्पन्न करने का घर), वासना-घर, रोगी-गृह और इसासन होश है। जहाँ, जैसे कि वण्डाल-प्राण के द्वार पर की मढ़ही में गर्मी के दिनों में खूब जोरों से भेद के चरसने से पानी द्वारा वादही हुई पेशाब, पाखाना, शस्य, हृदय, स्नायु का टुकड़ा, बूक, पोख, छोड़ इत्यादि माना प्रकार की

२ "पारा-चूना के रंग का"—विहल सत्य। "फलर में बनाये हुये चूना के रंग का"—दोष।

गन्धगी पत्र कर कीचड़-मार्ग से मिल जाती है। दो-तीन दिन के बीतने पर उसमें कीचड़ के समूह उत्पन्न हो जाते हैं जो सूख की धूल की मार्ग के वेग से पीकित होकर ऊपर वेग के दृक्कुओं को छोड़ते हैं। यह बहुत ही नीचे रंग की अत्यन्त दुर्गन्ध बढ़ाने वाली, बुझित न पास जाने और न बेचने के योग्य हो जाती है, सूखने या आदने की बात ही क्या ? ऐसे ही मांस प्रकार का पेश-भोजन यदि रूँत इसी मूल्यों से संवृत्त किना किना करी हाथ से उछाड़ा हुआ, भूक, शर से कियत, उस समय रंग, गन्ध, रस आदि से रहित हो उछाड़े (अन्तःप्राण) की कड़ी कीर कुले के समान के समान, पक्कर पित्त कफ, वात से घिर जाता है। अन्तःप्राण के सन्तान के वेग से पीकित हुए कीचड़ का छोड़-बहा समूह ऊपर-ऊपर वेग के दृक्कुओं को छोड़ता है। यह अत्यन्त सूखा दुर्गन्ध बढ़ाने वाला, बुझित हो जाता है, जिसे धुनकर भी वेग, भोजन आदि में विधीमय होती है। हाथ-जुड़ से बेचने की बात ही क्या ? और वहाँ पड़ा हुआ वेग भोजन आदि पौष भागों में बँट जाता है—(१) एक भाग को छोड़े जाते हैं। (२) एक भाग को अन्तःप्राण कहा जाता है। (३) एक भाग वेचाने हो जाता है। (४) एक भाग पाखाना हो जाता है। (५) एक भाग रस होकर कोहू, मांस आदि को बढ़ाता है।

परिच्छेद से वेग के पटक और उत्पन्न वस्तुओं के भाग से बकरा हुई है। यह इसका समाग परिच्छेद है। जिसमाग परिच्छेद केस के समान ही।

(१९) पाखाना

पाखाना—बड़ी। यह रंग से अधिकतरतः काले हुए आहार के रंग का ही होता है और बनावट से लकड़ा की बनावट का।

दिशा से बिचली दिशा में है। अत्यन्त स पक्काप (अन्ध के हलार होने का स्थान) में स्थित है।

पक्काप नीचे जमीनी और पीठ के कटौती की चढ़ के बीच जौतों के लम्ब म डैचार्ड में जाद अशुक्त के बनावट बॉल की कड़ी के समान है। वहाँ जैसे कि डैचो जमीन पर बासे हुए तैर का पायी बहकर नीची जमीन को भर देता है ऐसे ही जो कुछ वेग भोजन आदि आमास्य (वेग की दैचो विरूप) में पकता है वह अन्तःप्राण से वेग की ऊपर छोड़ता हुआ एक-एक कर कोड़े से पीछे हुए के समान महीन हो जाँत के निक से नीचे गिर पड़ मककर बॉल के पर्व में जाती हुई पीकी मिट्टी के समान पक्का होकर रहता है।

परिच्छेद से पक्काप के पटक और पाखाना के भाग से बकरा हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। जिसमाग परिच्छेद केस के समान ही।

(२०) मस्तिष्क

मस्तिष्क—सिर की खोपड़ी के भीतर रहने वाली मज्जा की राशि। यह रंग से लोहे अस्तिष्कक (अस्तिष्कक) की पिन्नी के रंग का है। बड़ी बड़ी हुने मिश्रित हुए के रंग का भी कहना युक्त है। बनावट से लकड़ा की बनावट का है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अत्यन्त स सिर की खोपड़ी के भीतर चार सौचन के मार्ग के राहारे मिश्रित रंगे हुए चार ओर के पिन्नी के समान मूल्य रहता है। परिच्छेद से सिर की खोपड़ी के भीतर एक और मस्तिष्क के भाग से लकड़ा हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। जिसमाग परिच्छेद केस के समान ही।

(२१) पित्त

पित्त—दो प्रकार का पित्त होता है यक्ष पित्त और अयक्ष पित्त । उनमें यक्ष पित्त रंग से महुआ के गाढ़ तेल के रंग का और अयक्ष पित्त कुम्हलाई हुई आकृति^१ (=सारदी) के फूल के रंग का है । वनायट में दोनों की अवकाश की वनायट के हैं ।

दिशा से यक्ष पित्त ऊपरी दिशा में और अयक्ष दोनों दिशाओं में है । अवकाश से अयक्ष पित्त केश, लोम, बाल, नख, मांस रहित स्थानों और कड़े खूबे धमड़े की छोकर पानी में तेल की छूँ के समान अवशेष शरीर में फैला हुआ है । जिसके कृपित लोच पर अँखिं पीली हो जाती है, नाचती है, शरीर कौपता है, सुजगता है । यक्ष पित्त रूधिर और कुपकुम्भ के बीच यक्ष के मांस के सफाये प्रतिष्ठित, बहुत ठूड़े मेनुष्य (=कोपकृषी) के कोप (=कुम्हलाई) के समान पित्त के कोप में स्थित है । जिसके कृपित लोच पर प्राणी पायल और घेरोख हो जाते हैं । लज्जा-मकोच को छोकर नहीं करने योग्य भी (काम) करते हैं । नहीं करने योग्य (यात) कहते हैं । नहीं सोचने योग्य (यात) को सोचते हैं । परिच्छेद में पित्त के भाग में अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२२) कफ

कफ—शरीर के भीतर एक पूर्ण पत्र भर कफ । यह रंग से सज्जव नायबला^१ (=कान्दा-रिछा) के पत्ते के रस के रंग का है । वनायट में अवकाश की वनायट का है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से पेट के पटल में स्थित है । जो पेश, भोजन आदि पाने के समय, जैसे कि पानी में सेवार के पत्ते लकड़ी या ककण के पटने पर टूट कर दो भागों में हो, पुन मिल जाते हैं, ऐसे ही वेग भोजन आदि के पत्ते समय टूट कर दो भागों में हो, पुन मिल जाता है । जिसके सख पच जाने पर पके हुए छोटे और सुर्वा के सड़े हुए अट्टे के समान पेट अत्यन्त चिनीना और सुर्वा की दुर्गन्ध का हो जाता है । वहाँ की बड़ी हुई गन्ध से डेकार (=वद्रेफ) भी, सुख भी, भूढ़ा के समान दुर्गन्ध बाला होता है और वह जादमी "हटो, दुर्गन्धि बहा रहे हो" कहने के योग्य होता है । जो बहकर घना हो जाता है, वह पाजानावर में (छेद के) पिघान के पट्टे के समान, पेट के भीतर ही दुर्गन्धि को रोके रहता है । परिच्छेद से कफ के भाग में अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२३) पीव

पीव—सबे हुए छोड़ से बनी हुई पीव । यह रंग से पीछे पड़े पत्ते के रंग की है । श्रुत शरीर में सबे हुए घने मॉड के रंग की होती है । वनायट से अवकाश की वनायट की है ।

दिशा में दोनों दिशाओं में है । अवकाश से पीव का अवकाश निश्चित नहीं है, जहाँ कि वह एकत्र होकर रहे ; जहाँ-जहाँ सूँटे, कण्टक, प्रहार, आग की आला आदि से चोट छोने हुए शरीर के भाग में छोड़ रुक कर पक जाता है या छोले-कुन्सी आदि पैदा होते हैं, वहाँ-वहाँ रहता है । परिच्छेद से पीव के भाग में अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

१. मेनुष्य, लम्ब फल, लम्बीट, मेहरिपु इत्यादि भी इनके नाम हैं ।

२. "नायबला येवदला" अमि० ५८८ ।

(२४) लोह

लोह—दो प्रकार के लोह होते हैं—जमा रहने वाला लोह और बहने वाला लोह । जमने वाला लोह भूमी प्रकार पके बने कपट के रस के रंग का होता है और बहने वाला लोह परिच्छेद काष्ठ के रस के रंग का । जमाकर से दोनों भी अवकाश की बनावट के हैं ।

विद्या से जमा रहने वाला लोह ऊपरी विद्या में है और दूसरा दोनों विद्याओं में । अवकाश से बहने वाला लोह केस कोम पूर्व, मध्य मांस ॥ रहित स्थान और बड़े सूखे हुए चमड़े को छोड़कर चमड़ी के बाह्य के अनुसार सारे अपाविष्ट शरीर में फैला हुआ है । जमा हुआ लोह चक्षु के निचले भाग को पूर्व कर एक पूर्व पात्र भर हुआ चक्षु पुष्पकुश के ऊपर बोझा पोषा दिरता हुआ चक्षु इष्ट पुष्पकुश को भिगोता रहता है । उसके चक्षु इष्ट यदि को नहीं भिगोने पर प्राणी विपाविष्ट हो जाते हैं । परिच्छेद से लोह के मांस से जमा हुआ है । यह हमका समाग परिच्छेद है । विद्यमाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२५) पसीना

पसीना—कोम के ठेव यदि से निकलने वाला रस । यह रंग से परिच्छेद तिल के रस के रंग का होता है । जमाकर से अवकाश की बनावट का है ।

विद्या से दोनों विद्याओं में है । अवकाश से पसीना का अवकाश निश्चित नहीं है बल्कि वह लोह के समाग हमेशा बदलता है । वह अनिर्लक्षण सूक्ष्म की घनी कटु के विकार यदि से शरीर संतप्त होता है जब प्राणी स बचने हुए विषम बड़े शिखा (= मिश्र = मृग्य = अवकाश) कुम्भ की मांस के कलाप के समाग सप्त केस, कोम के रस के ठेवों से निकलता है । इसलिये उसकी बनावट भी केस कोम के रस के ठेवों के अनुसार ही जाननी चाहिये ।

पसीना का विकार करने वाले पोषी को केस कोम के रस के ठेवों को पूर्व कर रहने के अनुसार ही पसीना को मल में करमा चाहिये । परिच्छेद से पसीना के भाग स जमा हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । विद्यमाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२६) मेद

मेद—मांस तिल । यह रंग से पीली हुई हथड़ी के रंग का है । जमाकर से मोटे शरीर वाले (व्यक्त) के जल-मर्मा के पीला रस हुए हथड़ी के रंग के कपड़े के हुकड़े की बनावट का होता है । हुकड़े शरीर वाले (व्यक्त) के बरहर का मांस जीव का मांस पीठ के कट्टी के सहारे रहने वाला पीठ का मांस रस की गोलाई का मांस—दोनों सहारे सुगुना तिगुना करके रस हुए हथड़ी के रस के कपड़े के हुकड़े के रंग का होता है ।

विद्या स दोनों विद्याओं में है । अवकाश से मोटे का शरीर शरीर में पीठ और हुकड़े का बरहर के मांस यदि के सहारे रहता है । जो तिल कड़ा जाने पर भी अवकाश विधीया हमेशा री सती मिर ॥ तिल के किये ही न मांस के तेल यदि के किये ही ग्रहण करती हैं ।

परिच्छेद में जीव मांस ऊपर चमड़े और शिखे मेद के भाग से जमा हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । विद्यमाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२७) ऑख

ऑख—आँखों से बहने वाला जल । यह रंग से परिशुद्ध मिला के लेह के रंग का होता है । बनावट से अणकाश की बनावट का है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अणकाश से ऑख के कृपा (=गुण) में स्थित है । यह पित्त के कोप में रहने के समान ऑख के कृपा में सर्वदा मुक्त होकर नहीं रहता है । जब प्राणी प्रसन्न-मन होकर चने जोर से हँसते हैं, दुर्मन होकर रोते हैं, विक्षय करते हैं, या वैसे विषम आहार को खाते हैं और जब उन्हीं ऑखें खुँआ, फूल, पाशु आदि से घोट खाती हैं, तब इन क्षीमनस्य, वीमनस्य विषम आहार और जल से उत्पन्न होकर ऑख के गुणों को भर कर रहता है या बहता है ।

ऑख का विचार करने वाले योगी को ऑख के गुणों को भर करने के अनुसार ही विचार करना चाहिये ।

परिच्छेद से ऑख के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । पित्तभाग परिच्छेद कैश के समान ही ।

(२८) बसा

बसा—(शरीर में) मिला हुआ लेह । यह रस से नारियल के लेह के रंग की होती है । मूत्र में मिलाये हुए लेह के रस की भी कहना युक्त है । बनावट में बहाने के समय स्वरूप जल के ऊपर फैले पत्तर जाले हुए लेह की बनावट की है ।

दिशा से दोनों दिशाओं में है । अणकाश से अधिकशक्त हथेली, श्वा की पीठ, पैर के तलवे, पैर की पीठ, नाक के पुड, छलाट, कन्धे के कूटे पर होती है । यह हृद्य स्थानों में सर्वदा चिलीन ही होकर नहीं रहती है, जब भाग की गर्मी, धुरज की गर्मी, विषम जल और विषम घात से वे स्थान गर्म होते हैं, तब वहाँ बहाने के समय स्वरूप जल के ऊपर फैले हुए लेह की रूँव के समान हल-धल घूमती है । परिच्छेद से बसा के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । पित्तभाग परिच्छेद कैश के समान ही ।

(२९) भूक

भूक—मुख के भीतर के रस से मिला जल । यह रस से सफ़ेद रस के रंग का होता है । बनावट से अणकाश की बनावट का है । रस की बनावट का भी कहना युक्त है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अणकाश से दोनों दिशाओं की अणक से उत्तर कर जीभ पर रहता है । यह यहाँ सर्वदा पृथक् होकर नहीं रहता है, जब स्वरूप उस प्रकार के आहार को देखते या स्मरण करते हैं, गर्म, तीबरे, कठिने, नमकीन, सखे में से कुछ मुख में रहते हैं अथवा जब उन्का हृद्य भोकाश है (= आभिलाषति) या किसी कारण से विनोचानुद उत्पन्न होती है, तब भूक उत्पन्न होकर दोनों गाल की अणकों से उत्तरकर जीभ पर रहता है । यह जीभ के अगले भाग पर पसका होता है और जीभ के मूक में गाय । मुख में बाले हुए सत्व (= सत्वता), तावक या कूसरी किसी खाद्य की पसु को गली के किनारे छोड़े हुए कूँथे के पानी के समान सत्व ग होवे हुए मिमीये में समर्थ होता है ।

(२४) छोड़

छोड़—दो प्रकार के छोड़ होते हैं—जमा रहने वाला छोड़ और बहने वाला छोड़ । जमा रहने वाला छोड़ मछी प्रकार पके घने काष्ठ के रस के रंग का होता है और बहने वाला छोड़ परिच्छेद काष्ठ के रस के रंग का । बनावट से दोनों की व्यवस्था की बनावट के हैं ।

विद्या से जमा रहने वाला छोड़ ऊपरी विद्या में है और दूसरा दोनों विद्याओं में । व्यवस्था से बहने वाला छोड़ केस कोम पूर्व, वक्ष मांस से रहित स्नायु और कने छूने हुए चमड़े को छोड़कर चमड़ी के बाक के अनुसार सारे व्यापित शरीर में फैला हुआ है । जमा हुआ छोड़ बहुत के बिच्छे भाग को पूर्व कर एक पूर्ण पात्र भर हृद्य वृक्ष कुम्कुस के ऊपर घोड़ा घोड़ा मिरठा हुआ वृक्ष हृद्य कुम्कुस को मिलाता रहता है । वक्ष के वृक्ष इतने ऊपर जाते हैं जहाँ सिंगेरी पर प्राणी विवासित हो जाते हैं । परिच्छेद से छोड़ के भाग से जमा हुआ है । यह इसका समाप्त परिच्छेद है । विद्यमान परिच्छेद केस के समाप्त ही ।

(२५) पसीना

पसीना—कोम के छेद आदि से विकसने वाला वक्ष । यह रंग से परिच्छेद विल के ठेक के रंग का होता है । बनावट से व्यवस्था की बनावट का है ।

विद्या से दोनों विद्याओं में है । व्यवस्था से पसीना का व्यवस्था निर्दिष्ट नहीं है बल्कि कि वह छोड़ के समान द्रव्य है । जब अग्नि-संस्थाप सूर्य की गर्मी बहुत के विकार आदि से शरीर संवत् होता है जब पानी से बहने हुए विद्यमान बड़े मिच्छा (= मिस = मुक्क = व्यवस्था) ऊपर की पात्र के व्यवस्था के समाप्त रूप केस, सीस के रूप के छेदों से विकसित है । इसलिये ठण्डी बनावट की वेस कोम के ऊर के छेदों के अनुसार ही व्यवस्था चाहिये ।

पसीना का विचार करने वाले लोगों को केस कोम के रूप के छेदों को पूर्व कर रहने के अनुसार ही पसीना को मन में करना चाहिये । परिच्छेद से पसीना के भाग से जमा हुआ है । यह इसका समाप्त परिच्छेद है । विद्यमान परिच्छेद केस के समाप्त ही ।

(२६) मेढ़

मेढ़—गाढ़ा ठेक । यह रंग से नीली हुई हल्की के रंग का है । बनावट से मोटे शरीर वाले (व्यक्ति) के चमड़े-मांस के भीतर रखे हुए हृद्य के रंग के कपड़े के हुकने की बनावट का होता है । हुकने शरीर वाले (व्यक्ति) के भरहर का मांस मांस का मांस पीठ के कटों के सहारे रहने वाला पीठ का मांस मेढ़ की गोलाई का मांस—इसके सहारे गुगुणा सिधुवा करके रखे हुए हल्की के रंग के कपड़े के हुकने के रंग का होता है ।

विद्या से दोनों विद्याओं में है । व्यवस्था से मोटे का सारे शरीर में फैलकर और हुकने का भरहर के मांस आदि के सहारे रहता है । जो ठेक कहा जाये पर भी व्यवस्था विधीना होने से वही छिद्र में ठेक के किने ही व बाक के ठेक आदि के किने ही ग्रहण करते हैं ।

परिच्छेद से नीचे मांस ऊपर चमड़े और तिरछे मेढ़ के भाग से जमा हुआ है । यह इसका समाप्त परिच्छेद है । विद्यमान परिच्छेद केस के समाप्त ही ।

(२७) ऑख

ऑख—ओखों से बहने वाला जल । वह रंग से परिच्छेद तिल के तेल के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से ऑख के कृपा (=गड्ढा) में स्थित है । यह पित्त के कोप में रहने के समान ऑख के कृपा में सर्वदा प्रवृत्त होकर नहीं रहता है । जब प्राणी प्रसन्न-मन होकर पदे जोर से बैठते हैं, दुर्मन होकर रोते हैं, विषाद करते हैं, या जैसे विषम खाहार को खाते हैं और जब उसकी ऑखें खुल, धूल, पांशु आदि से छोट जाती हैं, तब इन सौमनस्य, सौमनस्य विषम आहार और क्रतु में उपपन्न होकर ऑख के गड्ढों को भर कर रहता है या बहता है ।

ऑख का विचार करने वाले लोगों को ऑख के गड्ढों को भर कर रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिये ।

परिच्छेद से ऑख के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विस्तभाग परिच्छेद फेस के समान ही ।

(२८) बसा

बसा—(गरि म) मिला हुआ तेल । यह रंग से नारियल के तेल के रंग की होती है । माँब में मिलाये हुए तेल के रंग की भी कहना युक्त है । बनावट में बहाने के समय स्पष्ट जल के ऊपर फैले पक्कर खाते हुए तेल की बूँद की बनावट की है ।

दिशा से दोनों दिशाओं में है । अवकाश से अधिकारण हथेली, हाथ की पीठ, पैर के तलवे, पैर की पीठ, नाक के छुट, कलाई, कन्धे के कूटों पर होती है । यह इन स्थानों में सर्वदा विलीन ही होकर बहती है, जब नाग की गर्मी, सूरज की गर्मी, विषम क्रतु और विषम धातु से ये स्थान गर्म होते हैं, तब वहाँ बहाने के समय स्पष्ट जल के ऊपर फैले हुए तेल की बूँद के समान ऊपर-ऊपर घूमती है । परिच्छेद से बसा के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विस्तभाग परिच्छेद फेस के समान ही ।

(२९) धूक

धूक—मुख के भीतर फेस से मिला जल । यह रंग से सखेव फेस के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है । फेस की बनावट का भी कहना युक्त है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से दोनों गालों की बगल से उतर कर जीभ पर रहता है । यह यहाँ सर्वदा प्रवृत्त होकर नहीं रहता है, जब अथवा उस प्रकार के आहार को देखते या स्मरण करते हैं, गर्मी, ठींचे, फटुवे, नमकीन, सड़े में से कुछ मुख में रखते हैं अथवा यथ उनका हृदय सीकाता है (= आकितानति) या किसी कारण से चिन्तीनाहट उपपन्न होती है, तब धूक उपपन्न होकर दोनों गाल की बगलों से उतकर जीभ पर उतरता है । यह जीभ के अगले भाग पर पक्का होता है और जीभ के मूक में गाढ़ा । मुख में आले हुए सत्तू (= सत्तु), चावल या दूसरी किसी खाद्य को पशु को बड़ी के फिनारे छोटे हुए कूँब के पानी के समान खाने न होते हुए भिलीवे में ममर्ष होता है ।

परिच्छेद से मूत्र के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। जिसभाग परिच्छेद केश के समाग ही।

(३०) पोंटा

पोंटा—अधिशङ्क से बहने वाली मूत्र। यह रंग से बड़े ताब की गुच्छी की गरी के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिखा से ऊपरी दिखा में है। अवकाश से नाक के पुच्छों को भर कर रहता है। यह यहाँ मजदा पुरुष होकर नहीं रहता है बल्कि कि आदमी पशुपति के पक्ष में पृथ्वी को बॉब कर नीचे कटि से छेद कर तब उस छेद से पृथ्वी की अक्ष मूत्र बाहर गिरे ऐसे ही तब प्राणी रोते हैं वा विषम आहार करने के कारण अशु-अशेष होते हैं तब भीतर मूत्र से शब्दा वक्र होकर अधिशङ्क बह कर शालु और मस्तक के छेद से बाहर कर नाक के पुच्छों को भर कर टकरता है वा बहता है।

पोंटा का बिचार करने वाले योगी से नाक के पुच्छों को भरे रहने के अनुसार ही बिचार करना चाहिये। परिच्छेद से पोंटा के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। जिसभाग परिच्छेद केश के समाग ही।

(३१) लसिका

लसिका—शरीर की लसिकाओं के बीच चिड़की मूत्र। यह रंग से कलहक (= कर्मिकर) के रंग (= कासा) के रंग की होती है। बनावट से अवकाश की बनावट की है।

दिखा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से हृदिपों की लसिकाओं के बीच स्थित है। यह जिसकी मजद होती है उसके ऊपरी ऊपरी चले-चले सँभले-सँभले हृदिपों बहकटती है। गुच्छी से शब्द करते हुए (व्यक्ति) के समाग प्रमता है। एक दो दोबारा मात्र मार्ग बहने पर उसकी बाधोबाध दुपित हो जाती है। वाक्य बहने लगते हैं। जिसे बहुत होती है उसके ऊपरी बहने बाध में हृदिपों बहकटती है। लम्बा मार्ग बहने पर उसकी बाधोबाध नहीं दुपित होती है। मात्र बहकटती है।

परिच्छेद न लसिका के भाग से अलग हुई है। यह इसका समाग परिच्छेद है। जिसभाग परिच्छेद केश के समाग ही।

(३२) मूत्र

मूत्र—विषाक। यह रंग से उदर (= पाच) के शब्द के पानी के रंग का होता है। बनावट से नीचे मुक्त करते रंगे पानी के रंग के बीच गये हुए एक की बनावट का है।

दिखा से किसी दिशा में है। अवकाश से पशु के भीतर रहता है। बलि बलि-मूत्र (= विषाक की बली) कहा जाता है। जहाँ जिन कि गच्छी में बँके हुए बिना मूत्र नाम रखम पट।

* "रक्षक पर" "रक्षक पर" रीति पाठ है। इसका अर्थ निम्न लक्षण है—“पशु के बलि मुक्त बाधा मुक्त रहित पक्ष” है। पशुपति बली शब्दा में—“आपद मित्र पानी को छानने का पक्ष शिरो” है। रीति है— रक्षक पर न रक्षक ने शरीर की मोक्ष के कारण मी कम के गुच्छी का मार्ग मरी शब्द है” कहा गया है। पुरुष शब्द की अन्वय है—“नीचे मुक्त बाधा नीच पर” माया हुआ है। शब्द रक्षक पर परिच्छेद अन्व की शब्द करने के लिये बने विराम प्रहार के पक्ष का ही भाग है।

में गण्दी का रस (= जल) घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मार्ग कहाँ जान पड़ता है, ऐसे ही शरीर से मूत्र घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मार्ग कहाँ जान पड़ता है, केवल निकलने का मार्ग प्रगट होता है, जिसमें कि मूत्र के भरने पर "पेक्षाव करेंगे" ऐसी प्राणियों को प्रियार होता है।

परिच्छेद में वस्ति के बीच और मूत्र के बाध में अन्त्य हुआ है। यह दृग्का सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केन्द्र के समान ही।

इस प्रकार केन्द्र आदि भागों का रस, यनावट, दिशा, अवस्था, परिच्छेद के अनुसार विचार कर, क्रम से, न बहुत दीप्तता से आदि उक्त में रंग, यनावट, गन्ध, आशय, अवकाश के अनुसार पाँच तरह से प्रतिफलता है—ऐसे मन में करने वाले को प्रज्ञप्ति के मनसिकरण के अन्त में जैसे कि चक्षुःमान् आदमी के यत्तीस रंग के कलां वीं एक धागे में गुर्गा हुई माला को देखते हुये सब कूल एक में होने के समान जान पड़ते हैं, ऐसे ही—“इस शरीर में १ वेश” इस प्रकार इस शरीर को देखने वाले को ये सारे धर्म एक में होने के समान प्रगट होते हैं। इसीलिये मनसिकार कांशटप की कथा में कहा गया है—“आदि कर्मिक के 'केन्द्र' मनसिकार करते हुए, मनसिकार जाकर 'मूत्र'—इस अन्तिम भाग में ही लग कर रहता है।”

यदि बाहर (= दूसरे के शरीर में) भी मनसिकार को ले जाता है, तब उसे ऐसे सब भागों के प्रगट होने पर घूमते हुए आदमी, जानवर आदि सब अवकाश को छोड़कर भागों की राशि के सीर पर ही जान पड़ते हैं। उनके द्वारा छाया जाता हुआ वेद, भोजन आदि भागों की राशि में छावने के समान जान पड़ता है।

तब उसे “क्रमस छोड़ने” आदि के अनुसार “प्रतिकूल, प्रतिकूल” ऐसे हुए उन मनसिकार करते हुए क्रम से अर्चना उत्पन्न होती है। यहाँ, केन्द्र आदि का रस, यनावट, दिशा अवकाश, परिच्छेद के अनुसार जान पड़ना उन्माद-निमित्त है। सब प्रकार से प्रतिकूल होने के बहु-स्तार जान पड़ना प्रतिभा-निमित्त है। उसका सेवन करते हुये, भावना करते हुए उक्त प्रकार से बहुभुव कर्मन्याय में (उत्पन्न होने के) समान अर्चना उत्पन्न होती है। वह मिले एक ही भाग प्रगट होता है, या एक भाग में अर्चना को बाकर फिर दूसरे में योग नहीं करता है, उसे एक ही उत्पन्न होती है।

जैसे बहुत से भाग प्रगट होते हैं या एक में ध्यान को बाकर फिर दूसरे में भी योग करता है। उसे मल्लक-स्थविर के समान भाग की गणना के अनुसार प्रथम-ध्यान उत्पन्न होते हैं।

उस आनुष्मान् ने दीर्घ-आयक अभय-स्थविर को हाथ से पकड़ कर—“आयुसो, अभय ! इस प्रश्न को सीखो”, ऐसा कह कर कहा—“मल्लक-स्थविर यत्तीस भागों में दत्तीस प्रथम ध्यान के छाभी हैं, यदि रात में एक को और दिन में एक को प्राप्त होते हैं, तो आधे महीने से अधिक दिनों के बाद फिर (उन्हें) प्राप्त होते हैं, यदि प्रतिदिन एक को प्राप्त होते हैं, तो फिर एक महीने से अधिक दिनों के बाद।”

१ चेष्टा—सिंहल सन्धय ।

२ देखिये पृष्ठ २१२ ।

३ देखिये पृष्ठ २११ ।

४ देखिये पृष्ठ २२२ ।

५ देखिये पृष्ठ २२२ ।

इस प्रथम-व्यास के अनुसार प्राप्त होता हुआ भी वह कर्मस्वातंत्र्य (ग), समाज धर्म में स्थिति के बल से प्राप्त होने से कायगता-स्थिति कहलाता है।

इस व्यवस्था का स्वरूप में क्या कुछा मिले—“अरवि (२२ जगसी) और रवि (२२ काम भोगों की इच्छा) को पञ्चमने बाधा होता है। उसे अरवि नहीं पञ्चमनी है, वह उत्पन्न अरवि को हटाने कर बिहरता है। मय-भरव को सहने बाधा होता है। उसे मय-भरव नहीं पञ्चमने। वह उत्पन्न मय-भरव को हटाने कर बिहरता है। बाधा नहीं सहने बाधा होता है। बाधा केने बाधा शारीरिक वेदनाओं को (सहने) स्वीकार करने बाधा होता है।” केस आदि के रूप-भेद के सहारे जहाँ जहाँ का करनी होता है का अभिप्रायों को प्राप्त करता है।

तस्मा दप्ये मय्यमन्तो भन्नुपपन्नेष परिहृता ।

एवं भग्नेकानिसंघं इमं कायगतासतिं ॥

[इससिधे धनी ज्येष्ठ गुण भावी हय कपडास-सुखि में परिहस (मन्त्रि) ब्रजमन
वा हयें ।]

मानापान-स्थिति

मर दो वह भयशास्त्र द्वारा—“मिथुनी, धनु मी धामापात-स्फुटि-समाधि भावना करै
 पर बगाने पर शास्त्र उचम भसेवनक मुक्त-विहार है वह कल्पन् हूँ, कल्पन् हूँ मुँ कल्पन्
 समी को विदुक्त भव्यज्वाँन कर देती है सात कर देती है ।” इस प्रकार प्रशंसा करके—
 “मिथुनी भसे वाचना की गईं कहाँ गईं धामापात-स्फुटि-समाधि धामत प्रतीत (= उचम)
 भसेवनक मुप्त विहार होती है और कल्पन् हूँ, कल्पन् हूँ मुँ कल्पन् समी को विदुक्त
 भव्यज्वाँन कर देती है सात कर देती है ।

मिथुनो पक्ष में मिथु आरम्भ में राधा हुज्जत वा हृष्ट के लीने राधा हुआ अथवा हृष्ट पर
में राधा हुज्जत पावनी आरम्भ काय को क्षीण करके स्थिति को धारण कर बैठता है। वह स्थिति के
साथ ही आश्वास करता है, स्थिति के साथ ही प्रकाश करता है। कन्मा आश्वास करते हुए
'कन्मा आश्वास कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। कन्मा प्रकाश करते हुए 'कन्मा प्रकाश कर रहा
हूँ' ऐसा जानता है। छोटा आश्वास करते हुए, छोटा आश्वास कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। छोटा
प्रकाश करते हुए 'छोटा प्रकाश कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। शारीर काय का प्रतिनिवेशन करते
हुए आश्वास करनेगा—ऐसा आश्वास करता है। शारीर काय का प्रतिनिवेशन करते हुए प्रकाश
करेगा—ऐसा आश्वास करता है। काय-संस्कार की प्रधान्य (= शासन) करते हुए आश्वास
करेगा—ऐसा आश्वास करता है। काय-संस्कार की प्रधान्य करते हुए प्रकाश करेगा—ऐसा
आश्वास करता है। जीति का प्रतिनिवेशन करते हुए शुद्ध या प्रतिनिवेशन करते हुए चित्त
के संस्कारों का प्रतिनिवेशन करते हुए चित्त-संस्कार की प्रधान्य करते हुए चित्त का
प्रतिनिवेशन करते हुए चित्त को अनुपस्थित करते हुए चित्त को प्रकाश करते हुए चित्त
का विमीक्षण करते हुए अनिल की अनुपस्थाना करते हुए—विनाश की अनुपस्थाना करते
हुए निराप की अनुपस्थाना करते हुए प्रतिनिवेशन की अनुपस्थाना करते हुए आश्वास
करेगा—ऐसा आश्वास करता है। प्रतिनिवेशन की अनुपस्थाना करते हुए प्रकाश करेगा—ऐसा

अभ्यास करता है।" इस प्रकार सोलह-वस्तुक आनापान-स्मृति कर्मस्थान निर्दिष्ट है। उसका भावना-निर्देश आ गया।

चूँकि यह पालि-वर्णन के अनुसार ही बड़े जाने से सब प्रकार से परिपूर्ण होगा, इसलिये यह, यहाँ पालि-वर्णन के अनुसार निर्देश है—

प्रथम चतुष्क

"निष्ठुणो, कैसे भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि" यहाँ, कैसे, यह आनापान-स्मृति-समाधि की भावना का नामा प्रकार से विस्तार करने की इच्छा से प्रश्न किया गया है। और "निष्ठुणो, आनापान-स्मृति-समाधि की भावना करने से" यह नामा प्रकार-से विस्तार करने की इच्छा से पूछी हुई बातों का निर्देश है। "कैसे बढ़ाई गई" शान्त करता है।" यहाँ भी इसी प्रकार।

भावना की गई, उत्पन्न की गई या बढ़ाई गई। आनापान-स्मृति-समाधि, आनापान की परिग्राहक स्मृति के साथ लगी हुई समाधि या आनापान-स्मृति से समाधि ही आनापान-स्मृति समाधि है। बढ़ाई हुई, बार-बार की गई।

शान्त और प्रणीत, शान्त भी और प्रणीत (= उत्पन्न) भी। दोनों रथामों में 'भी' शब्द से निर्दिष्ट (होना) जानना चाहिये। क्या कहा गया है? जैसे अष्टम-कर्मस्थान केवल प्रतिषेध के अनुसार शान्त और प्रणीत होता है, किन्तु आद्वैतिक (= स्थूल) आलम्बन और प्रतिकूल आलम्बन होने से आलम्बन के अनुसार न शान्त होता है और न प्रणीत ही, ऐसे यह किसी भी पर्याय से अशान्त और न-प्रणीत नहीं है, यदि आलम्बन के शान्त होने से भी शान्त, उपशान्त, एकदम शान्त है और प्रतिषेध नामक जड़ के शान्त होने से भी। आलम्बन के प्रणीत होने से भी प्रणीत और अनुसिद्ध है। अग के प्रणीत होने से भी। इसीलिये कहा है—"शान्त और प्रणीत।"

असेचनक और सुख-विहार = यहाँ, उसका सेचन नहीं है, इसलिये असेचनक है। अनासक्ति, अभिहित, अलग हुई, आवेणी बाड़ी। यहाँ परिकर्म या उपचार से शान्त नहीं है, प्रारम्भ के मनसिद्धार से केवल अपने स्वभाव से ही शान्त और प्रणीत है—यह अर्थ है। कोई-कोई असेचनक, "अनासक्ति, ओजवन्त, स्वभाव से ही मग्न" कहते हैं। ऐसा वह असेचनक प्राप्त किये, प्राप्त किये ही अण कथिक, चैतन्य सुख के प्रतिलाभ के लिये होने से सुख-विहार जानना चाहिये।

उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए, नहीं ठकाने गये, नहीं दसाने गये। सुखे, शान्त। अकुदाक धर्मों को, अविद्या से उत्पन्न हुए धर्मों को। विच्छेद अन्तर्ध्यान कर देती है, एक अण में ही गायन कर देती है, दूर कर देती है। शान्त कर देती है, अन्तरी प्रकाश देती है, या निर्वेध मायावी होने से जगत् आलम्बन की वृद्धि को प्राप्त हो समुत्थेय कर देती है। विच्छेद शान्त कर देती है—कहा गया है।

यह, यहाँ संक्षेप में अर्थ है—निष्ठुणो, किस प्रकार से, किस आकार से, किस विधि से भावना की गई, किस प्रकार से बढ़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि शान्त और " कर देती है ?

१. अनुसुत्ति ५२, १, १।

२. 'इति उत्तर-विहारपरिभाषा' के प्रति कहा गया है—टीका। "अमयविरिवासी" सिद्ध सत्य।

३. इसी आनापान-स्मृति कर्मस्थान की भावना करते सभी बुद्ध सम्मत् आन को प्राप्त होते हैं—टीका।

अथ अतः वात का विस्तार करते हुए— 'मिश्रुतो यहाँ' आदि कहा गया है। यहाँ मिश्रुतो, यहाँ मिश्रु, मिश्रुतो इस वाक्य (= इदं धर्म) में मिश्रुः। यह इस वाक्य 'यहाँ' शब्द संज्ञा प्रकार से आत्मापान-स्थिति-समाधि की उत्पत्ति करने वाले व्यक्ति के आत्मन्वन हुए घासन को प्रगट करने वाला और दूसरे धर्म (= वासन) के जैसे होने का नियम करने वाला है। कहा गया है— 'मिश्रुतो यहाँ ही अमन है दूसरे धर्म अमनों से द्रव्य है।' इसलिये कहा है— 'इस वासन में मिश्रु।'

आरण्य में गया हुआ या द्रव्य घर में गया हुआ यह इसके आत्मापान-स्थिति-समाधि की भावना के योग्य उपवासन के परिग्रह का प्रगट करने वाला है। इस मिश्रु का अर्थ बहुत दिनों तक कम आदि आत्मन्वन में कहा रहा है आत्मापान-स्थिति-समाधि के आत्मन्वन पर आना नहीं पाया है दृढ-योग (= नहीं छिपाया हुआ बंध) के गले हुए रथ के समान कुमार्ग पर हो दीवता है। इसलिये नीचे कि आका दृढ-योग (= हुए होने के समय दिन करने वाली भाव) के हुए को पीकर बंधे बिना छिपाये हुए बन्धनों को छिपाये की दृष्टि से गात्र से हटकर एक ओर बहुत बंधे कर्मों को गात्र कर यहाँ रस्ती से बँधे, तब वह बन्धना इतर-अतर छटपटा कर भाग यहाँ बन्धनों के कारण उसी दाम्ने के पास बँधे या छोड़े ऐसे ही इस मिश्रु को बहुत दिनों तक कयाकमल आदि के रथ के पीने से कहा हुआ हुए बिना को प्रगट करने की दृष्टि से कम आदि आत्मन्वन से हटकर आरण्य या द्रव्य-घर में हुए का यहाँ आवासान-महासा के अन्ते में स्थिति की रस्ती से बँधना चाहिये। ऐसे इसका वह बिना इतर अतर छटपटा कर सी पहले अन्तरात्मात्मन्वन को यहाँ पाते हुए स्थिति की रस्ती को छोड़कर भाग न सकते हुए, उसी आत्मन्वन के पास उपवास-अर्चना के कम में बँधता और सोता है। इसी लिये दुरासे लोगो ने कहा है—

यथा कर्मो मिश्रुच्छेद्यो यच्छुं धर्मं ततो ह्य ।

अच्छेद्योऽं सक्तं चित्तं सतिपारम्परो वृद्धं ॥

[जैसे आदमी धर्म करने योग्य बन्धनों को कर्मों में बँधे जैसे ही अपने चित्त को मज्जुली के हुए स्थिति से आत्मन्वन में बँधे ।]

—यैने इसके लिये वह उपवासन भावना करने के योग्य होता है। इसलिये कहा है— 'यह इसके आत्मापान-स्थिति-समाधि की भावना के योग्य उपवासन के परिग्रह को प्रगट करने वाला है।' अथवा कि वह कर्मस्वात के प्रमेरी में बंध आत्मापान-स्थिति कर्मस्वात का तब हुए, मनीकहुट, हुट-माचकी के विशेष की माहि नीर यह धर्म शुद्ध-विहार का कारण है, की-हुट, हाकी छोटा आदि के तब से आनुक गौर को बिना छोटे (इतर) भावना करवा सब नहीं है नवीं कि आन के किए अतः कर्म (= विष्णु) हैं किन्तु गौर रहित कारण में होती इस कर्मस्वात का परिग्रह करके आत्मापान अर्थात् आन को उत्पन्न कर उसी को पाक बना परस्परों को विचारते हुए लक्षणक अर्थात् को राख ही में या लक्ष्य है इसलिये इसके योग्य उपवासन की दिखाने हुए मगवान् ने आरण्य में गया हुआ आदि कहा ।

वागवाद् वास्तु-विद्या के आचार्य के समान है। जैसे वास्तु-विद्या का आचार्य गहर की भूमि को देख कर भली धीरे विचार करके 'यहाँ गहर कयाभी कहता है और कुछ पूर्वक गहर के पूर्व ही वात पर राजकु की महा सम्पत्ति प्राप्त करता है येन ही वह भोती के लिये योग्य अवसर वा विचार कर यहाँ 'अर्थ-आन में आना चाहिये कहते हैं। उपवासन यहाँ कर्म-आन

में छगे हुए योगी के क्रम से अर्हत्व को प्राप्त करने पर "वह भगवान् सम्पूर्ण सम्बुद्ध है" देने महासत्कार प्राप्त करते हैं।

यह भिक्षु चीता के समान कहा जाता है। जैसे चीतों का महासत्जा जंगल में तृण, पत्र पा पर्वत के सुरमुद के सहारे छिपकर जंगली जैसे, मोक्यों (= हिरण), सूअर आदि जानवरों को पकड़ता है। ऐसे ही यह आरभ्य आदि में कर्मस्थान में लगा हुआ भिक्षु क्रम के अनुसार चोता-पत्ति, सकुदागामी, अनागामी, अर्हत्-मार्ग और आर्य-फल को ग्रहण करता है—ऐसा जानना चाहिये। इसलिये पुराने लोगों में कहा है—

यथापि दीपिको नाम निलीयित्वा गणहति मिगे ।

तथेवायं घुह्वपुत्तो युचयोगो विपस्सको ।

अरहं पविसित्त्वा गणहति फलमुत्तमं ॥

[जैसे चीता छिपकर जानवरों को पकड़ता है, वैसे ही यह घुह्व-युज योग में लगा, विपश्यना करने वाला जंगल में प्रवेश कर उत्तम-फल को ग्रहण करता है।]

इससे इसके भावना करने के उद्देश्य और योग के योग भूमि आरण्य-शयनासन को दिखाते हुए भगवान् ने 'आरण्य में गया हुआ' आदि कहा।

वहाँ, आरण्य में गया हुआ, आरण्य कहते हैं "इन्द्रजील से बिराह कर बाहर सारा ही आरण्य है" और "आरण्यक शयनासन कम से कम पाँच सौ धनुष वाला होता है" ऐसे कई गये छहण वाले आरण्यों में से जिन किसी एकान्त सुखदायक आरण्य में गया हुआ।

वृक्ष के नीचे गया हुआ, वृक्ष के पास गया हुआ। शून्य-घर में गया हुआ, शून्य, विविक्त (= जाली) स्थान में गया हुआ। यहाँ, आरण्य और वृक्ष-मूल को छोड़ कर शेष सात प्रकार के शयनासन में गया हुआ भी शून्य-घर में गया हुआ कहना चाहिये।

ऐसे इसके तीनों प्रत्युक्तों के योग्य और धानु, धन्या के अनुकूल आनापान-स्मृति की भावना के योग्य शयनासन की कह कर अ-संक्रुषित, अ-बंधक, शान्त इन्द्रियाय को कहते हुए "बैठता है" कहा। तब इसके बैठने के दृढ़-भाव, आश्वास-प्रत्यास करने के योग्य होने और आकस्मिक परिग्रह के उपाय की कहते हुए 'पालथी मार कर' आदि कहा।

पालथी, चारों ओर से जंजीरों का बंधा हुआ आसन। मारकर—बँध कर। काय को सीधा करके, ऊपर के शरीर को सीधा करके अठारह पीठ के कटों को सिरे से सिरे का प्रति-पादुन करके। ऐसे बैठने वाले (व्यक्ति) के उमड़ा, मास, स्नायु नहीं झुकते हैं। तब उसको जो रुकने झुकने के कारण प्रति क्षण वेदना उत्पन्न होती, वे नहीं उत्पन्न होती हैं। उनके नहीं उत्पन्न होने पर विश्र एकाग्र होता है। कर्मस्थान नहीं गिरता है। वृद्धि और स्थित-भाव को प्राप्त होता है।

सामने (= परिमुख) स्मृति को बनाकर, कर्मस्थान के सामने स्मृति को रख कर। अथवा 'परि' परिग्रहण करने के लिये है, 'मुख' निर्वाण के लिये है और 'स्मृति' उपरिधत्त किये रहने के लिये। इसलिये 'परिमुख (= सामने) —स्मृति' कही जाती है। इस प्रकार पटिस-

१. भदन्त नामतेन ने कहा है, देखिये मिलिन्द पट ७, ५।

२ शेष सात प्रकार के शयनासन हैं—पर्वत, कन्दरा, पशुद की गुहा, शम्भान, पत्नी, मैदान और पुनाल की ढेर—देखिये विम्व १२।

मित्रता में करे गये के अनुसार भी वहाँ वर्ष जागना चाहिये । यह संशेप है—“परिग्रह करने के किये स्मृति को करके ।

यह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है स्मृति के साथ ही प्रत्यास करता है, यह मित्र ऐसे बैठकर और ऐसे स्मृति को उपरिष्ठा करके, इस स्मृति को नहीं जागते हैं, स्मृति के साथ ही आश्वास करता है स्मृति के साथ ही प्रत्यास करता है । यह स्मृति के साथ करने बाका होता है—ऐसा कहा गया है ।

जब विन जागते से स्मृति के साथ करने बाका होता है उन्हें विन करने के किये अन्धा आश्वास करते हुए फिर कहा गया है । पतिसम्मिता में यह कहा है—“यह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है स्मृति के साथ प्रत्यास करता है” —इसी की व्याख्या में—“वही आश्वास से स्मृति के साथ करने बाका होता है । अन्धे आश्वास के अनुसार विन की प्रकाशता और अविवेक को जाने बाके की स्मृति नहीं रहती है । उस स्मृति और उस ज्ञान से स्मृति के साथ करने बाका होता है । अन्धे प्रत्यास के अनुसार प्रविशितार्थ की अनुपस्थता करते हुए आश्वास के अनुसार और प्रविशितार्थ की अनुपस्थता करते हुए प्रत्यास के अनुसार विन की प्रकाशता और अविवेक को जाने बाके की स्मृति नहीं रहती है । उस स्मृति और उस ज्ञान से स्मृति के साथ करने बाका होता है ।”

अन्धा आश्वास करते हुए, कभी सर्व प्रवर्तित करते हुए । ‘आश्वास’ बाहर निकलने वाली शक्ति । ‘प्रत्यास’, भीतर प्रवेश करने वाली शक्ति । ऐसा दिग्गम को अनुकूलता में कहा गया है । किन्तु सुप्तता की अनुपस्थिति में इसके विपरीत बाधा हुआ है । इसमें सारे गर्महायी शक्तों को माया के पैर में पिछकाने के समय पहले भीतर की शक्ति बाहर निकलती है पीछे बाहर की शक्ति सूक्ष्म शक्ति को लेकर भीतर प्रवेश करती हुई शक्ति से बाहर शक्ति हो जाती है । ऐसे आश्वास प्रत्यास को बाधना चाहिये ।

जो उन्नी काबाई जीव है, यह ज्ञान के अनुसार जाननी चाहिये । जैसे लाली स्थान में बैठा हुआ पानी या बाध, अन्धा पानी या अन्धी बाध, छोटा पानी या छोटी बाध, बड़ा पानी है ऐसे ही क्षुद्र से क्षुद्र भी आश्वास प्रत्यास हाथी के शरीर और सर्प के शरीर में उनके अन्धे शरीर को पीरे-पीरे पूर्ण कर पीरे-पीरे ही निकलते हैं । इसलिये अन्धे बड़े जाते हैं । कुत्ते-बिल्ली आदि के छोटे शरीर को भी पूर्ण कर शक्ति ही निकलती है इसलिये छोटे बड़े जाते हैं । किन्तु शत्रुओं में कोई-काई हाथी सर्प आदि के समान समय के अनुसार अन्धा आश्वास प्रत्यास करते हैं और कोई-कोई कुत्ते-बिल्ली आदि के समान छोटा । इसलिये उनके समय के अनुसार देरी में निकलने और प्रवेश करने बाधे जाते हैं तथा मोड़ी देर में निकलने और प्रवेश करने बाधे जाते हैं—ऐसा बाधना चाहिये ।

यह मित्र हर समय में अन्धा आश्वास-प्रत्यास कर रहा है —जागता है और जगता जागते हुए उसे एक प्रकार में जागानुपस्थता स्मृति प्रत्यास की भावना पूर्ण होती है—जागना चाहिये । जैसे पतिसम्मिता में कहा है—

“जैसे अन्धा आश्वास करते हुए अन्धा आश्वास कर रहा है जागता है ? अन्धा प्रत्यास करते हुए अन्धा प्रत्यास कर रहा है जागता है ? अन्धे आश्वास को देर में जागना करता है अन्धे प्रत्यास को देर में प्रत्यास करता है अन्धे आश्वास-प्रत्यास को देर में आश्वास की करता है प्रत्यास की करता है । अन्धे आश्वास प्रत्यास को देर में आश्वास करने बाधे को भी प्रत्यास

करने वाले को भी छन्द उन्मथ होता है। छन्द से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे आशवास को ढेर में आशवास करता है। छन्द से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे प्रशवास को . . . लम्बे आशवास प्रशवास को ढेर में आशवास भी करता है, प्रशवास भी करता है। छन्द से उससे, सूक्ष्मतर लम्बे आशवास-प्रशवास को ढेर में आशवास करने वाले को भी, प्रशवास करने वाले को भी प्रामोद्य उपपन्न होता है। प्रामोद्य से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे आशवासको ढेर में आशवास करता है, प्रामोद्य से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे प्रशवास को . . . लम्बे आशवास-प्रशवास को ढेर में आशवास भी करता है, प्रशवास भी करता है, प्रामोद्य से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे आशवास-प्रशवास को आशवास करने वाले को भी, प्रशवास करने वाले को भी लम्बे आशवास-प्रशवास में स्थित प्रवृत्त जाता है, उपेक्षा (उपपन्न) होती है। इन सब आशवासों में लम्बे आशवास-प्रशवास काय है, (आलम्बन में प्रगा रहने वाला) उपस्थान मृत्ति है, अनुपस्थान (= पुन पुन विचार करके ऐश्वर्या) ज्ञान है। काय उपस्थान है, मृत्ति नहीं। मृत्ति उपस्थान और मृत्ति (दोनों) है। उस मृत्ति और उस ज्ञान से, उस काय की अनुपस्थान करता है, इनलिये कहा जाता है—काय में प्रापानुपस्थान-मृत्तुपस्थान-भाषणा ।”

इसी प्रकार ‘छोटे’ लक्ष में भी। यह विशेषता है—इससे, ‘लम्बे आशवास को ढेर में’ कहा गया है, ऐसे ही यहाँ “छोटे आशवास को उपस्थान में आशवास करता है।” भाषा हुआ है। इसलिये छोटे के अनुवाच “इनलिये कहा जाता है—काय में प्रापानुपस्थान-मृत्तुपस्थान भाषणा ।” तक मिलाना चाहिये।

ऐसे ढेर और उपस्थान के अनुवाच इस आशवासों से आशवास-प्रशवास को जानने हुए लम्बे आशवास करते हुए ‘लम्बे आशवास कर रहा हूँ’ जानता है। ‘छोटा प्रशवास करते हुए ‘छोटा प्रशवास कर रहा हूँ’ जानता है—ऐसा समझना चाहिये। और ऐसे जानने वाले उच—

दीथो ररसो च अस्सासो पस्तासोपि च ताविसो ।

चत्तारो यण्णा चत्तन्ति नासिकग्गेव’ भिक्खुतो ॥

[भिक्षु के नासिकाग्र पर लम्बा, छोटा आशवास और लम्बे प्रशवास भी—(ये) चारों प्रकार प्रवर्तित होते हैं ।]

सारे काय का प्रतिसवेदन करते हुए आशवास कर्हंगा प्रशवास कर्हंगा—ऐसा अभ्यास करता है, सारे आशवास काय के प्रारम्भ, मध्य, अन्त को जानते हुए, प्रगट करते हुए आशवास कर्हंगा—ऐसा अभ्यास करता है। सारे प्रशवास-काय के प्रारम्भ, मध्य, अन्त को जानते हुए, प्रगट करते हुए प्रशवास कर्हंगा—ऐसा अभ्यास करता है। ऐसे जानते हुए, प्रगट करते हुए ज्ञान से युक्त चित्त से आशवास और प्रशवास करता है, इनलिये आशवास-प्रशवास कर्हंगा—ऐसा अभ्यास करता है—कहा जाता है।

एक भिक्षु को पूर्ण-विपूर्ण हो फैले हुए आशवास-काय या प्रशवास-काय में प्रारम्भ प्रगट होता है, मध्य, अन्त नहीं। यह प्रारम्भ ही परिग्रह कर सकता है, मध्य, अन्त में प्रवृत्त होता है। एक को मध्य प्रगट होता है, प्रारम्भ, अन्त नहीं। एक को अन्त प्रगट होता है, प्रारम्भ, मध्य नहीं। यह अन्त का ही परिग्रह कर सकता है, प्रारम्भ, मध्य में प्रवृत्त होता है। एक को सभी

१. ‘नासिकग्गेव’ गाथा नाना की श्रुतियत से ह्रस्व करके कहा गया है। ‘नासिकग्गे वा’ पाठ है, यहाँ ‘वा’ (= या) अनिवार्य है। उससे ऊपर का शीर्ष भी उल्लेखित है। ‘नासिकग्गे वा शोद्धग्गे वा’ पाठ से भी यह अत्यन्त है—दीर्घ, विह्वल-संज्ञय।

मरुत होता है यह सभी का परिग्रह कर सकता है, कहीं भी रुकावट नहीं होता है। वसा ही होता चाहिये—इसे बढकाते हुए कहा गया है—‘सारे काय का प्रतिमंवेक्षण करने हुए आश्वासन करेगा’। प्रश्वास करेगा—ऐसा आश्वास करता है।

यहाँ अभ्यास करता है ऐसे उद्योग करता है प्रयत्न करता है। अथवा जो वैसे हुए (व्यक्ति) का संवर है वह अधिष्ठीक शिक्षा है। जो वैसे हुए भी समाधि है वह अधिष्ठित शिक्षा है। जो वैसे हुए भी प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा-शिक्षा है—इस प्रकार ये तीनों शिक्षाएँ वात आकस्मिक में, उस स्थिति और उस मनसिक्कार से अभ्यास करता है आसेवन करता है बढ़ाता है, दुगा दुगा करता है—ऐसे यहाँ अर्थ आनन्द चाहिये।

वैकि एवं प्रकार से केवल आश्वासन-प्रश्वास ही करना चाहिये अन्य कुछ नहीं करना चाहिये किन्तु यहाँ से केवल ज्ञान उत्पन्न करने भावि में योग करना चाहिये। इसलिये यहाँ, ‘आश्वासन कर रहा हूँ जानता है प्रश्वासन कर रहा हूँ’ जानता है ही—वर्तमानकाल के अनुसार पाकि को कह कर यहाँ से केवल करने योग्य ज्ञान उत्पन्न करने भावि के अकार को बढकाने के क्रिय—सारे काय का प्रतिमंवेक्षण करते हुए आश्वासन करेगा’ भादि प्रकार से शक्ति-काल के बचन के अनुसार पाकि कही गई है—ऐसा आनन्द चाहिये।

काय-संस्कार को प्रयत्न करते हुए आश्वासन करेगा प्रश्वास करेगा—ऐसा अभ्यास करेगा औद्योगिक (=एक) काय-संस्कार को ज्ञान करते हुए, सभी प्रकार से ज्ञान करते हुए, निरुद्ध उत्पन्न करते हुए आश्वासन-प्रश्वास करेगा—ऐसा आनन्द करता है।

यहाँ, इस प्रकार स्पष्ट तथा सूक्ष्म होने और प्रकटित हो जानना चाहिये—इस मित्र को पहले (कर्मस्थान के) न आरम्भ करने के समय काय और चित्त वीक्षित और स्पष्ट होते हैं। काय और चित्त के स्पष्टपन के न ज्ञान होते पर आश्वासन-प्रश्वास भी स्पष्ट होते हैं, बढका होकर प्रकटित होते हैं। नाक (आश्वासन-प्रश्वास) यहाँ कर सकती है हृद् से आश्वासन-प्रश्वास करते हुए रहता है। जब उसके काय भी चित्त भी परिग्रह कर लिये गये होते हैं तब ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उनके उत्पन्न होने पर आश्वासन-प्रश्वास सूक्ष्म होकर प्रकटित होते हैं, ‘है न नहीं है’ ऐसा विचार करने योग्य हुए होते हैं।

वैसे विचार पहाड़ से पतारकर या बहुत बड़े बोझ को सिर से उतारकर बड़े हुए बादलों के आश्वासन-प्रश्वास स्पष्ट होते हैं नाक (आश्वासन-प्रश्वास) यहाँ कर सकती है हृद् से आश्वासन प्रश्वास करते हुए भी कहा होता है। जब वह उस बढकाव को दूर कर गया और फिर अति बल की कमी पर करके शीतल छाया में सींचा होता है तब उसके ये आश्वासन-प्रश्वास धूम होते हैं। ऐसे ही इस मित्र के पहले (कर्मस्थान के) न आरम्भ करने के समय काय और चित्त करने योग्य हुए होते हैं।

यह किंचित् कारण है वसा ही पहले कर्मस्थान के न आरम्भ करने के समय ‘स्पष्ट काय-संस्कारों को ज्ञान करेगा’—ऐसा आयोग समझाहार मनसिक्कार प्रत्यवेक्षण नहीं होता है किन्तु कर्मस्थान के आरम्भ करने के समय होता है इसलिये कर्मस्थान के यहाँ आरम्भ करने के समय की अनेक कर्मस्थान के आरम्भ करने के समय में उत्तम काय संस्कार सूक्ष्म होता है। सबसे दुगने लोगों ने कहा है—

सारथ्ये काय चित्ते च अभिमर्शं पश्यति ।

अभारज्यमि कायमि दुग्धं सम्पश्यति ॥

[काय और चित्त के पीड़ित होने पर प्रबल होकर प्रवर्तित होता है और काय (और चित्त) के पीड़ित न होने पर सूक्ष्म होकर प्रवर्तित होता है ।]

“कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय में भी स्थूल प्रथम ध्यान के उपचार में सूक्ष्म होता है, उसमें भी स्थूल प्रथम ध्यान में सूक्ष्म होता है । प्रथम ध्यान और द्वितीय ध्यान के उपचार में स्थूल, द्वितीय ध्यान में सूक्ष्म, द्वितीय ध्यान और तृतीय ध्यान के उपचार में स्थूल, तृतीय ध्यान में सूक्ष्म, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान के उपचार में स्थूल, चतुर्थ ध्यान में अत्यन्त सूक्ष्म होता है, उसमें नहीं प्रवर्तित होता है ।” यह दीघमरणक और संयुक्तभागकों का मत है, किन्तु सज्जिम-भाणक ‘प्रथम ध्यान में स्थूल, द्वितीय-ध्यान के उपचार में सूक्ष्म होता है’—ऐसे निचले-निचले ध्यान से ऊपरी-ऊपरी ध्यान के उपचार में भी सूक्ष्मतर बतलाते हैं । किन्तु सबके ही मत से कर्मस्थान को आरम्भ नहीं करने के समय प्रवर्तित काय-संस्कार कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय में शान्त हो जाता है । कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय प्रवर्तित काय-संस्कार प्रथम ध्यान के उपचार में चतुर्थ ध्यान के उपचार में प्रवर्तित काय-संस्कार चतुर्थ ध्यान में शान्त हो जाता है । यह समय में वृ (= वृं) है । किन्तु विषयना में कर्मस्थान को नहीं आरम्भ करने में काय-संस्कार स्थूल और महाभूतों के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, उपादाकरूप^१ के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, सम्पूर्ण रूपों के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, अरूप के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, रूप और अरूप के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, प्रायणों के साथ नाम-रूप को देखने में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, लक्षण के आच्छम्बन वाली विषयना में सूक्ष्म होता है । वह भी दुर्बल-विषयना में स्थूल है, प्रबल विषयना में सूक्ष्म होता है । पहले कहे गये उन से पहले-पहले की भवेत्ता पिछले-पिछले को शान्त आनना चाहिये । ऐसे यहाँ स्थूल, सूक्ष्म और शान्त होने की जानना चाहिये ।

पटिसम्भिदा में अनुयोग और परिहार के साथ इस प्रकार से इसका अर्थ कहा गया है—“कैसे काय-संस्कार को शान्त करते हुए आभास करेंगा प्रभास करेंगा—ऐसा अभ्यास करता है ? कौन से काय-संस्कार हैं ? उन्मा आभास “ प्रभास कथिक हैं—यै काय से सन्म-मिषत घनै काय-संस्कार है । उन काय-संस्कारों को शान्त करते हुए, निवृत्त करते हुए, उपशान्त करते हुए अभ्यास करता है “ किस प्रकार के काय-संस्कार से काय का भागे झुकना, लटकना, भली प्रकार झुकना, पीछे की ओर झुकना, हिलना, चक्क होना, ऊँपना होता है, (जैसे) काय-संस्कार को शान्त करते हुए आभास करेंगा—ऐसा अभ्यास करता है । काय-संस्कार को शान्त करते हुए प्रभास करेंगा—ऐसा अभ्यास करता है । जिस प्रकार के काय-संस्कार से काय का भागे की ओर झुकना नहीं होता है, लटकना नहीं होता है, भली प्रकार झुकना नहीं होता है, पीछे की ओर झुकना नहीं होता है, हिलना नहीं होता है, चक्क होना नहीं होता है, चक्कना नहीं होता है, ऊँपना नहीं होता है, शान्त सूक्ष्म काय-संस्कार को शान्त करते हुए आभास करेंगा “ प्रभास करेंगा—ऐसा अभ्यास करता है ।

इस प्रकार काय-संस्कार को शान्त करते हुए आभास करेंगा—अभ्यास करता है । काय-संस्कार को शान्त करते हुए प्रभास करेंगा—अभ्यास करता है । ऐसा होने पर वायु की उप-

१. चार महाभूतों (= पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) के आश्रय से प्रवर्तित रूप रूप को उपादा रूप करते हैं ।

कश्चि का उत्पादन नहीं होता है। आभास-प्रकाश का उत्पादन नहीं होता है। आभास-स्फुटि का उत्पादन नहीं होता है। आभास-स्फुटि-समाधि का उत्पादन नहीं होता है और न इस समाधि को पण्डित (व्यक्ति) प्राप्त ही होते हैं, न (उससे) उठते ही हैं।

इस प्रकार कार्य-संस्कार को शांत करते आभास-प्रकाश छईगा—आभास करता है। ऐसा होने पर वायु की उपकल्पिता का उत्पादन होता है। आभास-प्रकाश का उत्पादन होता है। आभास-पान-स्फुटि का उत्पादन होता है। आभास-पान-स्फुटि-समाधि का उत्पादन होता है। इस समाधि को पण्डित (व्यक्ति) प्राप्त भी होते हैं और उससे उठते भी हैं।

असे किससे समान ? जैसे कौंचे पर खोंकने पर पड़ते और से खम्ब होते हैं और स हुए सन्धों के विमिश्र को असी प्रकार ग्रहण कर केने से भली भाँति मग में पैदा केने से, ठीक से उपकारण (= विचार कर ग्रहण करना) कर केने से और से हुए सन्धों के निम्न (= सान्ध) ही जाने पर भी पीछे पीछे शब्द होते हैं पीछे सन्धों के विमिश्र का भली प्रकार ग्रहण कर केने से, अलीभाँति मग में पैदा केने से ठीक से उपकारण कर केने से पीछे सन्धों के निम्न भी हो जाने पर, पीछे पीछे शब्दों के विमिश्र के आकस्मिक स भी बिच प्रवर्तित होता है। ऐसे ही प्रथम स्फुट आभास-प्रकाश प्रवर्तित होते हैं स्फुट आभास-प्रकाश के विमिश्र को भली प्रकार ग्रहण कर केने से भलीभाँति मग में पैदा केने से, ठीक से उपकारण कर केने से स्फुट आभास-प्रकाश के निम्न भी हो जाने पर पीछे दूसरे आभास-प्रकाश प्रवर्तित होते हैं। दूसरे आभास-प्रकाशों के विमिश्र को भली प्रकार ग्रहण कर केने से भली भाँति मग में पैदा केने से, ठीक से उपकारण कर केने से दूसरे आभास-प्रकाश के निम्न भी हो जाने पर पीछे दूसरे आभास-प्रकाश के विमिश्र के आकस्मिक स भी बिच विद्येय को नहीं प्राप्त होता है। ऐसा होने पर वायु की उपकल्पिता का उत्पादन होता है। आभास-प्रकाशों का उत्पादन होता है। आभास-पान-स्फुटि का उत्पादन होता है। आभास-पान-स्फुटि-समाधि का उत्पादन होता है। इस समाधि को पण्डित (व्यक्ति) प्राप्त भी होते हैं उससे उठते भी हैं।

कार्य-संस्कार का शांत करते हुए आभास-प्रकाश का ही उपकारण स्फुटि है अनुपपत्ति (= पुनः पुनः विचार करके देखना) ज्ञान है। वायु उपपत्ति है, स्फुटि नहीं। स्फुटि उपपत्ति और स्फुटि भी है। इस स्फुटि और ज्ञान न उस वायु की अनुपपत्ति करता है इसलिये वायु में का अनुपपत्ति-स्फुटि-समाधि-आभास कहा जाता है। —वह का अनुपपत्ति के अनुसार कर केने प्रथम अनुपपत्ति के वरी का असमाप्त वर्णन है।

कैचि पही पणुप्पसारमिक् भोगाग्गायी (= आदि कर्मिक) के किस कर्मोपाय के अनुसार कहा गया है दूसरे तीस अनुपपत्ति में प्राप्त हुए प्यास वाक (व्यक्ति) की चेष्टा बिच और कर्मोपाय के अनुसार कह गये हैं। दुर्गति के दुःख कर्मोपाय को आभास करके आभास-अनुपपत्ति का पणुप्पसा (= कारण = प्रत्यय) दुर्गति विषयवा स प्रतिपत्तिप्रसू आदि के साथ मर्त्य को प्राप्त करने की इच्छा जाने प्राक्मिक भागाग्गायी कुक्कुष का पहले करे मग ही न ही तीस को परिपूर्य करने आदि मग वृत्ति का करके उन प्रकार के आभास क वायु वीच मर्त्य वाले कर्मोपाय का शांतता कहिये।

ये वीच मर्त्यवा ६—(१) उपाय (२) परिपूर्य (३) उपपत्ति (४) अन्तः (५) ज्ञानम। उपाय कर्मोपाय के शांतता का कहिये हैं। परिपूर्य कर्मोपाय के (शांतता की दूर करने के लिये) प्रथम पुनः व। उपपत्ति कर्मोपाय का ज्ञान कहिये हैं। अन्तः कर्मोपाय

की भर्पणा है । लघ्वरण (= लक्षण) कर्मस्थान का लक्षण है । 'यह कर्मस्थान इस लक्षण का है'—इस प्रकार कर्मस्थान के स्वभाव को भली प्रकार विचार कर ग्रहण करना कहा गया है ।

ऐसे पाँच सन्धियों वाले कर्मस्थान को सीधे से हुए अपने भी परेष्ठान नहीं होता है और आचार्य को भी परेष्ठान नहीं करता है । इसलिये जोरा कहलवा कर बहुत बार पाठ करके ऐसे पाँच सन्धि वाले कर्मस्थान को निरन्तर आचार्य के पास या दूसरी जगह पूर्वोक्त प्रकार से शयनासन में पास करते हुए छोटे विद्या को दूर कर, भोजन करके, रामे के आलस्य को मिटाकर सुखपूर्वक बैठे हुए विरत्न (बुद्धि, धर्म, सध) के गुणों के स्मरण से चित्त को प्रसन्न कर, आचार्य से सीधे हुए से एक पक्ष को भी न भुलाने हुए, इस आनापान-स्थिति कर्मस्थान का मनसिकार करना चाहिये ।

यह उसके मनसिकार का विधि है—

गणना अनुबन्धना फुसना ठपना सल्लक्षणम् ।

विचट्टना पारिसुद्धि तेसज्ज पटिपरसना ॥

[गणना, अनुबन्धना, स्पर्श, व्यापन, मलक्षण, विचर्जन, पारिसुद्धि और उनका प्रथम वेक्षण करना ।]

गणना—गणना (= गिनती) ही है । अनुबन्धना—निरन्तर जारी रहना । फुसना—स्पर्श किया हुआ व्यापन । ठपना—आलस्य में चित्त को स्थिर करना । सल्लक्षणम्—विपश्यनः । विचट्टना—मार्ग । पारिसुद्धि—फल । तेसज्ज पटिपरसना—प्रत्यवेक्षण ।

गणना

इस प्रारम्भिक ध्यानाभ्यासी ब्रह्मपुत्र को पहले गणना से इस कर्मस्थान का मन में करना चाहिये और गणना करते हुए धीरे से नीचे नहीं रखना चाहिये । वल से ऊपर नहीं ले जाया चाहिये । धीरे से अन्तर नहीं रखना चाहिये । धीरे से नीचे रखने वाले का चित्त धीरे से धक्कावा में सँकरे बाड़े में घेरे पयै गाय के समूह के समान चक्क होता है । इस के ऊपर भी ले जाने वाले का गिनने में लगा हुआ चित्त होता है । धीरे से अन्तर बाढने वाले का 'मेरा कर्मस्थान सिरे को प्राप्त हुआ या नहीं' ?—ऐसे चिन्तन होता है । इसलिये इन दोषों को त्याग कर गिनना चाहिये ।

गिनते हुए पहले धीरे-धीरे धान नापने वाले के गिनने की गणना से गिनना चाहिये । धान नापने वाला रजिवा (= नाळी) को भर कर 'एक' कह कर गिराता है । पुन भरते हुए कुछ क्षून्-क्षरकट को देखकर उसे गँवते हुए "एक, एक" कहता है । इसी प्रकार "दो, दो" धात्रि में । ऐसे ही इसे भी आश्वासन-प्रदायकों में जो जान पड़ता है, उसे लेकर 'एक, एक' से प्रारम्भ करके 'दस, दस' तक प्रवर्तित होने वाले, प्रवर्तित होने वाले को मली भौति देखकर गिनना चाहिये ।

जब ऐसे गिनने वाले को निकलते और घुसते हुए आश्वासन-प्रदायक प्रगट होते हैं । जब उसे धान नापने वाले के समान धीरे-धीरे गिनने को छोड़ कर आलस्य के गिनने के समान क्षीप्रता से गिनना चाहिये । चतुर ग्वाला उच्छ्र (= टांगन) में ककड़ लेकर रस्ती-दण्ड को हाथ में किये हुए प्रात ही यात्रे में जाकर बायीं की पीठ पर भारकर बाड़े के खम्बों के सिरे पर बैठे हुए द्वार पर आयी हुई गाय को 'एक, दो' (ककड़) ककड़ को फँक, फँककर गिनता है । रात के तीन पहर सँकरे स्थान में दुध में रखी हुई गायों का समूह निकलते समय एक दूसरे को

रखते हुए तेजी से झुनझुन कर निकलता है। वह तेजी से तीन बार पॉप दम गिनता ही है।

ऐसे इसे भी पहले के ईंग से गिनते हुए आश्वास-अश्वास प्रगट होकर बन्दी-बन्दी बार बार आते जाते हैं। उसके बाद उस (पोगी)की बार-बार आते-जाते हैं—ऐसा धामकर भीतर और बाहर नहीं ग्रहण करने के द्वार पर आये, आये हुए को ही ग्रहण करने एक, दो, तीन, बार, पॉप, एक दो तीन बार पॉप, छः, एक दो, तीन बार, पॉप छः साठ, आठ दस इस—ऐसे बन्दी-बन्दी गिनना चाहिये ही। कर्मस्थान के गिनने में करो होने पर गिनने के एक से ही तीन बार में पठवार के सहारे नाव को रखने के समान चित्त एकाग्र होता है।

उसके ऐसे बन्दी-बन्दी गिनते हुए कर्मस्थान चिरन्तर जारी रहने के समान होकर काम पड़ता है। तब, चिरन्तर जारी है—ऐसा धामकर भीतर और बाहर बाधु का विचार न करके पहले के ईंग से ही तेजी से गिनना चाहिये। भीतर सुनने वाली बाधु के साथ चित्त को हुसारे बाधे (पोगी) का भीतर बाधु से बोध साथ मेघ से मरे हुए के समान होता है। बाहर निश्चिन्तवादी बाधु के साथ चित्त को निश्चिन्त बाधु का चित्त बाहरी बनेक आकस्मिकों में विक्षिप्त होता है। स्वर्ण किये स्वर्ण किये हुए स्थान पर स्थिति को बनावट मानना करनेवाक को ही मानना की सिद्धि होती है। इसकिये कहा है—भीतर और बाहर बाधु का विचार न करके पहले के ईंग से ही तेजी से गिनना चाहिये।

कितनी देर तक इसे गिनना चाहिये? कलक विना गणना के आश्वास-अश्वास के आकस्मिक में स्थिति बनी रहती है। बाहर पीछे बित्तों को नष्ट करके आश्वास-अश्वास के आकस्मिक में स्थिति को बनाये रखने के किये ही गिनना है।

अनुबन्धना

इस प्रकार गणना से मन में करके अनुबन्धना से मन में करना चाहिये। अनुबन्धना करते हैं गणना को छोड़कर स्थिति से चिरन्तर आश्वास-अश्वास के पीछे चलने को। वह भी आरम्भ, मध्य अन्त के पीछे चलने के अनुसार नहीं।

बाहर चिरन्तने वाली बाधु का ग्राही आरम्भ है। इसका मध्य और नास्तिक अन्त है। भीतर सुनने वाली बाधु का नास्तिक का अग्रभाग आरम्भ इसका मध्य और बाधु अन्त है। उसके पीछे जाने वाले इस (पोगी) का विशेष में पड़ा कुछ चित्त पीछा और (कर्मस्थान में) बन्धन के किये होता है। जैसे कहा है—‘आश्वास के आरम्भ मध्य अन्त के पीछे-पीछे स्थिति से चलने वाले का भीतरी विशेष में पड़े कुछ चित्त से काम भी चित्त भी पीछित कर्मस्थ और चंचल होते हैं। प्रयास के आरम्भ मध्य अन्त के पीछे-पीछे स्थिति के चलने बाधु का बाहरी विशेष में पड़े हुए चित्त से बाध भी, चित्त भी पीछित कर्मस्थ और चंचल होते हैं।’ इसकिये अनुबन्धना से मनसिकार करते हुए आरम्भ मध्य अन्त का मनसिकार नहीं करना चाहिये प्रापुत स्वर्ण किये हुए स्थान और स्वायत्त (= वर्णना) के अनुसार मनसिकार करना चाहिये।

कुसना और छपना

गणना का अनुबन्धना के अनुसार मनसिकार नहीं है। स्वर्ण किये हुए, स्वर्ण किये हुए

स्थान में ही गिनते हुए गणना और कुसुना का समन्वित करत है । वही गणना करने को त्याग कर स्मृति से उनके पीछे पीछे चलते हुए अर्चना में चित्त को स्थिर करते हुए अनुबन्धना, कुसुना और उपना से मनसिकार करता है—ऐसा कहा जाता है । इस वर्ण को अट्टकथाओं में कहीं गई पंगुल (= पंगु) और द्वारपाल (= द्वापारिक) की उपमाओं तथा पटितम्भिदा में कहीं गई आरा (= प्ररुच) की उपमा में जानना चाहिये ।

उनमें यह पंगुल की उपमा है—जैसे पंगुल लाले में माता-पुत्र के क्षीय करते हुए लाले को फँक कर वहाँ लाले के समूह के पास बैठा हुआ वम से आते और जाते हुए लाले के पटरे के दोनों ओरों और बीच को देखता है, किन्तु दोनों किनारों और बीच को देखने के कर में नहीं पड़ता है । ऐसे ही भिक्षु स्मृति से उपनिबन्धना रूपी धम्म के पास चला होकर आश्वास-प्रश्वास रूपी लाले को फँक कर वहाँ, विविध में स्मृति में बैठते हुए, क्रम से आते और जाते हुए स्पर्श करने के स्थान में आश्वास-प्रश्वास के आरम्भ, मध्य, अन्त के पीछे-पीछे जाते हुए स्मृति से वहाँ चित्त को रखते हुए देखता है, किन्तु उन्हें देखने के कर में नहीं पड़ता है । ...

यह द्वारपाल की उपमा है—ऐसे द्वारपाल नगर के भीतर और बाहर व, कीच हो । कहीं से आये हो ? कहीं जा रहे हो ? या लेंगे हाथ में क्या है ?—ऐसे सीमासा (= जाँच) नहीं करता है, क्योंकि उसके ये काम नहीं हैं, किन्तु द्वार पर आये, आये हुए (स्पर्श) की सीमासा (= जाँच) करता है । ऐसे ही इस भिक्षु को भीतर हुमी वायु और बाहर निकली वायु से धाम नहीं है, किन्तु द्वार पर आयी-जायी हुई से ही काम है ।

आरे की उपमा प्रारम्भ से लेकर ऐसे जाननी चाहिये । यह कहा है—

निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्भणमेकचित्तस्त ।

अजानतो च तयो धम्मे भावना उपलभति ॥

[निमित्त, आश्वास-प्रश्वास, एक चित्त का आलम्बन न होना—(इन) तीन धर्मों को नहीं जानने वाले को (आवापन-स्मृति की) भावना नहीं प्राप्त होती है ।]

निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्भणमेकचित्तस्त ।

जानतो च तयो धम्मे भावना उपलभति ॥

[निमित्त, आश्वास-प्रश्वास, एक चित्त का आलम्बन न होना—(इन) तीन धर्मों को जानने वाले को ही (आवापन-स्मृति की) भावना प्राप्त होती है ।]

“कैसे वे तीनों धर्म एक चित्त के आलम्बन नहीं होते हैं, वे तीनों धर्म अ-विशिष्ट नहीं होते हैं, चित्त-विशेष को नहीं प्राप्त होता है, प्रधान (= धीरे) दिखाई देता है, कार्य (= प्रयोग) को सिद्ध करता है, और (कौशिक तथा लोकेश्वर) विशेषता को प्राप्त करता है ?

जैसे बृहत् समस्तल भूमि पर पड़ा हो, ऐसा उपनिबन्धना, निमित्त है । जैसे आरे के दाँत हों ऐसे आश्वास-प्रश्वास हैं । जैसे बृहत् पर स्वर्ण किये हुए आरे के दाँतों के प्रति पुरुष की स्मृति यनी रहती है, किन्तु वह आये या गये हुए आरे के दाँतों का स्पर्श नहीं करता है तथा आये या गये हुए आरे के दाँत अविशिष्ट नहीं होते हैं, धीरे दिखाई देता है, कार्य सिद्ध होता है, विशेषता को प्राप्त करता है । ऐसे ही भिक्षु चासिका के अग्रमाय या मुख-निमित्त (= ऊपरी ओष्ठ) पर स्मृति को उपलब्ध करके बैठा रहता है, (यह) आये या गये हुए आश्वास-प्रश्वास का

बपाव नहीं करता है तथा (उस) आगे वा शरीर रूप आकाश-प्रकाश अभिविष्ट नहीं होते हैं, बीर्य विराई देता है, कार्य सिद्ध होता है और विरोधता को प्राप्त करता है ।

प्रधान (= बीर्य) — यह बीर्य सा प्रधान है ? बीर्य आरम्भ किये हुए (व्यक्ति) का बाप भी पिता भी काम करने के योग्य होता है—यह प्रधान है । कौन सा प्रयोग है ? बीर्य आरम्भ किये हुए (= व्यक्ति) के उपरलोप (= बीर्यरूप) हुए हो जाते हैं बिनाई क्षान्त हो जाते हैं—यह प्रयोग है । कौन-सी विशेषता है ? बीर्य आरम्भ किये हुए (व्यक्ति) के संशोध्य हुए हो जाते हैं अनुसंग निष्कल जाते हैं—यह विशेषता है । इस प्रकार ये तीनों धर्म एक चित्त के आकम्प्य नहीं होते हैं किन्तु ये तीनों धर्म अभिविष्ट नहीं होते हैं, चित्त-विच्छेद को नहीं प्राप्त होता है प्रधान विराई देता है कार्य सिद्ध होता है और विरोधता को प्राप्त करता है ।

आनापानमसति यस्य परिपुष्पा सुमायिता ।

मनुष्यं परिचिता तथा पुत्रेण वसिता ॥

तो हमें जोई पमानेति अन्मा मुषोष यन्मिमा ॥ ११

[आनापान-स्पृष्टि की जिसने परिपुष्प नहीं प्रकार से साधना की है अथवा अन्मास किया है, वह मेघ से कुछ अन्नना को मीति इस बीज को प्रकटित करता है—वैसा (भगवान्) पुत्र ने कहा है ।]

—यह धार की उपमा है । वही इसके आने-जाने के अनुसार समन्वित करना मात्र ही प्रयोग है—ऐसा जानना चाहिये ।

इस कर्मस्थान का समन्वित करने हुए किसी को कोई ही विधि में (प्रथिमा) निमित्त उत्पन्न होता है और अन्वयेन अन्मास से कुछ वर्षना वही आनेवाली उपमा (भी) प्राप्त होती है ।

किसी को रागा के अनुसार ही समन्वित करने के समय में केवल अन्मास स्पृष्ट अन्मास प्रकाश के निरोध होने से अन्म की पीड़ा के क्षान्त हो जाने पर बाप भी पिता भी इच्छा होता है शरीर आकाश में चञ्चल के आकार को प्राप्त होने के समान होता है और पीड़ा महित अन्म बाप के आरपाई या बीड़ी पर बैठते समय आरपाई-बीड़ी कुछ जाती है शब्द (उत्पन्न) होता है । आर (= अन्मरूप) में सिद्धिमान पद जाती है किन्तु पीड़ा रहित आनन्द के बीर्ये समय आरपाई बीड़ी नहीं छूटती है, अन्म नहीं (उत्पन्न) होता है आर में सिद्धिमान नहीं पड़ती है अन्म की कर्म से धारी हुई आरपाई-बीड़ी के समान होता है । क्यों ? क्योंकि बीर्य आरम्भ किया हुआ धारी इच्छा होता है । ऐसे ही रागा के अनुसार समन्वित करने के समय से अन्मास स्पृष्ट अन्मास-प्रकाश के निरोध से अन्म की पीड़ा के क्षान्त हो जाने पर बाप भी, पिता भी इच्छा होता है शरीर आकाश में चञ्चल के आकार को प्राप्त होने के समान होता है ।

अन्म के स्पृष्ट अन्मास-प्रकाश के क्षान्त हो जाने पर अन्म अन्मास-प्रकाश के विमित्त का आकम्प्य हुआ चित्त प्रकटित होता है । उसके भी सिद्ध होने पर एक दूसरे के बाप अन्म सुखमय अन्मरूप विमित्त का आकम्प्य हुआ भी प्रकटित होता है ।

कैसे ? बीर्य उत्पन्न बहुत नहीं कोई ही कर्म से बीर्य की धार को डीके एक बार के डीके से महाअन्म उत्पन्न हो अन्म के पक्षार् स्पृष्ट अन्म को आकम्प्य करने चित्त प्रकटित हो और स्पृष्ट अन्म के निरुद्ध होने पर पीछे अन्म अन्म आकम्प्य करने । हमें भी धिन्म हो जाने

पर एक दूसरे के बात उससे सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतर शब्द को आलम्बन करके प्रवर्तित होता ही है। ऐसे इसे जानना चाहिये। यह कहा भी है—“जैसे काले पर ठोंकने पर” विस्तार।

जैसे दूसरे कर्मस्थान आगे-आगे स्पष्ट होते हैं, वैसा यह नहीं है। यह आगे-आगे भावना करनेवाले को सूक्ष्म होता जाता है, जान भी नहीं पड़ता है। ऐसे उसके नहीं जान पड़ने पर उस भिक्षु को आसन से उठ धर्म-शब्द को हावकर नहीं जाना चाहिये। क्या करना चाहिये? आचार्य से पूछना या मंत्रा कर्मस्थान नष्ट हो गया—ऐसा (सोचकर) नहीं उठना चाहिये। क्योंकि ईर्या-पथ को कुपित करके जानेवाले का कर्मस्थान नया-नया ही होता है, इसलिये वैसे बैठे हुए ही (स्थान से स्पर्श करने वाले) स्थान से जाना चाहिये।

यह जाने का उपाय है—उस भिक्षु को कर्मस्थान के नहीं जान पड़ने की बात को जानकर ऐसी विचार करना चाहिये—“ये आश्वास-प्रश्नात् कहीं है? कहीं नहीं है? या कितने है? कितने नहीं है?” तब ऐसे विचार करते हुये—ये माँ के पेट के भीतर नहीं है, पानी में डूबे हुए को नहीं है, वैसे ही अक्षरी हुए को, मरे हुए को, चतुर्थ ध्यान प्राप्त हुए को, रूप और अरूप भव में दण्ड हुए को, और निरोध (समापत्ति) को प्राप्त हुए (व्यक्ति) को। इस प्रकार जानकर ऐसे गपवे बार ही अपने को समझना चाहिये—“पण्डित, तू माँ के पेट में नहीं हो न? न तो पानी में डूबे हुए? न अक्षरी हुए? न मरे हुए? न चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हुये? न रूप और अरूप भव में दण्ड हुए? न निरोध (समापत्ति) को प्राप्त हुए? तब आश्वास-प्रश्नात् ही, किन्तु मन्त्र-प्रज्ञा होने से नहीं जान सकते हो।” तब उसे स्वभाव से स्पर्श किये हुए न्याय के अनुसार धित को करके मनसिकार करना चाहिये।

ये लम्बे नाक वाले (व्यक्ति) के नासागुद (नाक के छेद) से छगते हुए प्रवर्तित होते हैं और छोटे नाक वाले के ऊपरी छोट से। इसलिये इस (योगी) को ‘इस स्थान पर लगते हैं’ ऐसा ख्याल करना चाहिये। इसी बात के प्रति भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ, मैं स्मृति नहीं रहने वाले, प्रज्ञा रहित (व्यक्ति) के किये आनाथान-स्मृति की आवश्यक नहीं कहता।”

यद्यपि जो कोई (भी) कर्मस्थान स्मृति और प्रज्ञा से युक्त (व्यक्ति) को ही सिद्ध होता है, किन्तु दूसरा (कर्मस्थान) मन में करते हुए प्रगट होता है। यह आनाथान स्मृति-कर्मस्थान कठिन है, कठिनाई से भावना किया जाने वाला है। बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, बुद्ध-युव (= भिक्षु) महापुरुषों के ही मनसिकार की भूमि (= क्षेत्र) है, (यह) न तो छोटा है और न छोटे सपनों से सेवित ही। जैसे-जैसे मन में किया जाता है, वैसे-वैसे शाब्द और सूक्ष्म होता है। इसलिये यहाँ बलवान् स्मृति और प्रज्ञा होनी चाहिये।

जैसे रेशमी मक्ख के रीने के समय सूई भी पतली होनी चाहिये, सूई का छेद भी इससे पतला होना चाहिये। ऐसे ही रेशमी मक्ख के समान इस कर्मस्थान की भावना करने के समय सूई की भोंति स्मृति भी, सूई के छेद की भोंति उसके साथ रहने वाली प्रज्ञा भी बलवान् होनी चाहिये, और उन स्मृति और प्रज्ञा से युक्त तब भिक्षु को ये आश्वास-प्रश्नात् स्वाभाविक स्पर्श करने के स्थान को छोड़कर नहीं सोचने चाहिये।

जैसे किसान खेत को जोतकर धौंडो को छोड़ भरागाह की ओर करके जया में बैठा हुआ विधाम कने, तब उसके वे बंध लेनी से जगल में घले जायें। जो कृश किसान होता है, वह फिर

उन्हें पकड़कर बोतना चाहता हुआ उनके पीछे-पीछे जंगल को गयी पुराता है। प्रसुप्त रस्ती और बकों को हॉम्मे की छड़ी को केकर मीचे ही उनके उतरने के बाद पर जाकर बैठता या सीटा है। तब उन बकों को बिना भर चरकर उतरने के बाद पर उतरकर पड़ा पायी पी निकलकर लड़े हुए एक रस्ती में बौंध छड़ी से पीछे हुए का बौंधकर फिर (सेती का) काम करता है। ऐसे ही उस मिश्र को वे आचार्य प्रवास स्वाभाविक रूप से स्पर्श करने के स्थान को छोड़कर नहीं कोचने चाहिये। स्थिति रस्ती रस्ती और प्रजा कसी छड़ी को केकर स्वाभाविक रूप से स्पर्श करने के स्थान में बिना को करके मनसिकार प्रवर्तित करना चाहिये। ऐसे उस मनसिकार करने वाले को बोधे समय में ही उतरने के बाद पर बकों के समान में जान पड़ते हैं। तत्पश्चात् इसे स्थिति की रस्ती में बौंधकर उसी स्थान में ऊँचा कर प्रजा की छड़ी से पीछे हुए बार-बार कर्मन्वात में निवृत्ता चाहिये।

उसने ऐसे भिन्नते हुए बोधे समय में ही (जगह और प्रतिभाग) निमित्त जान पड़ता है किन्तु वह सक्ता एक समान नहीं होता है। प्रसुप्त किसी का सुख-स्पर्श को उत्पन्न करते हुए सेवर की कई के समान कपास की कई ही मॉति और बाहु की बार के सदृश जान पड़ता है—वेना कोई कोई (आचार्य) कहते हैं।

यह बहुकामों में विविध है—यह किसी को तारे की प्रजा के रूप के समान मणि का गोली के समान और मोती की मोती के समान; किसी को कर्बस (अच्छा) स्पर्श बाका होकर कपास के बीज के समान और लकड़ी की डीर से कवाई हुई लूई के समान। किसी को ऊँचे पामर (ऊँचपनी) के घागे के समान लूक की माछा के समान और बाग के समान। किसी को लैके हुए मकई के सूत के समान जैश की घरा के समान पद के लूक के समान पद के बक्के के समान जम्द-मरदक के समान और लूर्प-मरदक के समान जान पड़ता है।

यह (प्रतिभाग निमित्त) जैसे वाहु से मिश्रणी के सूत्र का पाठ करके बड़े हुए होने पर एक मिश्र द्वारा भाव लोगों को किस प्रकार का होकर वह सूत्र जान पड़ता है। कहते पर, एक ने 'सुष्टे बहुत बड़ी पड़ावी बड़ी के समान होकर जान पड़ता है' कहा। दूसरे ने 'बब-वंधि के समान।' अन्य ने 'सुष्टे एक लौलक जगता वाले शाखा-मुष्ट, एक के मार से कड़े हुए वृक्ष के समान। उनकी वह एक ही सूत्र संज्ञा के बावजु से जगता प्रकार से जान पड़ता है क्योंकि यह संज्ञा से उत्पन्न है संज्ञा इसका निदान है वह संज्ञा से प्रपूत है। इसलिये संज्ञा के बावजु से जगता प्रकार से जान पड़ता है—ऐसा जानना चाहिये। और पढ़ें, आचार्य के आरम्भ का दूरता ही बिना है प्रकाश के आरम्भ का दूरता तथा निमित्त को आरम्भ किया हुआ दूरता। बिना से तीनों धर्म नहीं हैं। उसका कर्मस्थान य दो वर्णना और न उपचार की ही प्राप्त होता है किन्तु बिना से तीनों धर्म हैं। उसी का कर्मस्थान उपचार और वर्णना को प्राप्त होता है। यह कहा गया है—

निमित्त अस्मात्पस्तासा अमारमाधमेकचित्तस्य ।

महागता य तपो धम्मे भाषणा उपपद्यमति ॥

निमित्त अस्मात्पस्तासा अमारमाधमेकचित्तस्य ।

जागता य तपो धम्मे भाषणा उपपद्यमति ॥

ऐसे निमित्त के जान पड़ने पर उस भिक्षु को आचार्य के पास जाकर कहना चाहिये—
 “भान्ते, मुझे इस प्रकार जान पड़ता है ।” आचार्य को “यह निमित्त है” या “निमित्त नहीं है” नहीं
 कहना चाहिये । “आधुमो, ऐसा होता है” कह कर ‘वार-वार मन में करो’ कहना चाहिये, क्योंकि
 ‘निमित्त है’ कहने पर प्रयत्न करना छोड़ दे, और ‘निमित्त नहीं है’ कहने पर निराशा में बैठ जाय,
 इसलिए उन दोनों को न कह कर मनसिकार में ही लगाना चाहिये । ऐसा दीर्घमाणक, (कहते
 हैं), किन्तु मज्झिम-माणक कहते हैं—“आधुमो, यह निमित्त है, कर्मस्थान को वार-वार मन में
 करो सत्पुण्य ।” कहना चाहिये ।

तब हमें निमित्त में ही चित्त को स्थिर करना चाहिये । ऐसे इय (योगी) को यहाँ से
 लेकर टपना के अनुत्तर आचना होती है । पुराने लोगों ने यह कहा है—

निमित्तं टपयं चित्तं नानाकारं विभावयं ।
 धीरो अस्मासपस्मासे सकं चित्तं निवन्धति ॥

[आश्वास प्रथम में (होने वाले) नामा आकार को दूर करते, और (प्रतिभाष-)
 निमित्त में चित्त को स्थिर करते हुए, प्रज्ञायाम् (योगी) अपने चित्त को रोकता है ।]

ऐसे निमित्त के जान पड़ने (के समय) से उसके नीवरण दूर ही हो जाते हैं, फलेश
 प्राप्त ही हो जाते हैं, स्मृति वनी ही रहती है और चित्त उपचार समाधि से गुणाग्र ही हुआ
 रहता है ।

तब इस (योगी) को उस निमित्त की जगह से मन में नहीं करना चाहिये, न लक्षण से
 प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । प्रासुत राजा की पटरानी के चक्रवर्ती के गर्भ की भाँति और किलान के
 धान-जौ की बाल (= गर्भ) की भाँति आवास आदि सात विपरीत बातों को त्याग कर, उन्हीं
 सात अनुसूक्त बातों का सेवन करते हुए भली प्रकार रक्षा करनी चाहिये । उसकी ऐसे रक्षा करने
 वार वार मनसिकार से वृद्धि, वैपुल्य को ले जाकर इस प्रकार की अर्पणा की कुशलता को पूर्ण
 करना चाहिये, पीर्य की समझ को छुटाना चाहिये ।

इस ऐसे प्रयत्न करने वाले को पृथ्वी-पश्चिम में कहे गये क्रम से ही उस निमित्त में चतुष्क
 और पञ्चक ज्ञान उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार चतुष्क-पञ्चक ज्ञान को उत्पन्न हुला भिक्षु यहाँ भली-
 भाँति विचार करने और धियर्चन से कर्मस्थान को बड़ाकर पारिमृद्धि को प्राप्त करने की इच्छा से
 वही ज्ञान की पाँच प्रकार से वर्णों को प्राप्त हुआ अभ्यस्त कर नाम और रूप का विचार करके
 विपश्यना प्रारम्भ करता है ।

कैसे ? यह समाधि से उठकर आश्वास-प्रथाओं की उत्पत्ति करञ्ज काय^१ और चित्त की
 ऐक्यता है । जैसे लोहार भी भौंसी को फुँकते समय भापी (= भस्त्र), बादसी और उसके क्रिये
 प्रयत्न से वायु चलती है, ऐसे ही क्रय और चित्त से आवास-प्रथास । उत्पत्त्या, आश्वास-प्रथास
 और काय को हव त्रय चित्त और उससे सम्प्रयुक्त घर्षों को अकूप—ऐसा विचार करता है । यह
 यहाँ संक्षेप है । विस्तार से नाम-रूप की साधना पीछे लायेगी^२ ।

१ देखिये पृष्ठ ११८ ।

२ देखिये पृष्ठ १३९ ।

३ पृथ्वी, आप, तेज, वायु—ये चार महाभूत तथा उष्णता रूप—वीधनिकायकया २२ ।

४ देखिये परिच्छेद १८ ।

इस प्रकार नाम-रूप का विचार करके उसके अर्थ का ही होता है और इसके हुए उस वैलकर तीनों भी भावों में नाम-रूप की प्रकृति के प्रति संका का मिश्रता है। संका रहित हो ककार के विचार से निष्कल (= धर्मिय हुआ असाध) को लेकर उद्य-मय (= उत्पत्ति रूप) की अनुपपत्ति के पूर्व भाग में उत्पन्न अवस्था काहि इस विपत्ति का उपलब्ध को त्याग उपलब्धता से रहित प्रतिपदा ज्ञान मार्ग होता है—ऐसा विचार कर उद्य को त्याग भ्रान्त्युत्पत्ति को पावर निरन्तर प्राप्त होने को देखने से भव के रूप से संकाओं को जान पड़े पर निर्भर को प्राप्त होते हुए, विरामी होते हुए, उससे नकल होते हुए क्रम से चार चार मार्गों को प्राप्त कर चर्च-मय में प्रतिष्ठित हो उन्नीस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान की अन्तिम सीमा को प्राप्त कर विचारों के साथ छोड़ का ज्ञान-वाचिभण्य होता है।

यहाँ तक रायना से शारम्भ कर प्रतिपत्ति के अन्त तक आवापान-सृष्टि समाधि की भाषा समस्त हो जाती है।

यह सब प्रकार से प्रथम अनुच्छेद का वर्णन है।

द्वितीय अनुच्छेद

अब तीन अनुच्छेदों में कृति अन्त कर्मस्थान की प्राप्ति का ही है इसलिये क्रमशः पदों के वर्णन के अनुसार ही हमका इस प्रकार वर्णन जानना चाहिये—

पीतिपटिर्लघ्वी—पीति को मकी मीति जाना हुआ, प्रगट करते हुए। अस्तसिस्तामी पस्तसिस्तामीति निम्नकृति (= असाध कर्त्तव्य प्रकाश कर्त्तव्य—ऐसा असाध करता है)—पीति को दो प्रकार से मकी मीति जाना जाता है—(१) आक्रमण और (२) अर्त मोह ॥

कैसे आक्रमण से पीति मकी मीति जानी जाती है ? प्रति-मुक्त हो पारों का प्राप्त होता है उसकी समापति के क्षण पान के प्रतिकार से आक्रमण से पीति मकी मीति जानी जाती है आक्रमण के जाने हुए होने के कारण । कैसे अर्तमोह से ? पीति-मुक्त हो पारों को प्राप्त होकर (वसने) उद्य पान से मुक्त पीति का क्षण मय (= विपत्ति) के रूप से होता है। विपत्ति का क्षण लक्षण के प्रतिपक्ष से अर्तमोह से पीति जानी जाती है।

यह प्रतिपत्तिमय है कहा गया है—“कामे आकाश से चित्त की एकता अ-विच्छेद को जानने वाले की सृष्टि उपरिष्ठ रहती है उस सृष्टि से उस ज्ञान से यह पीति मकी मीति जानी जाती है। कामे प्रकाश से छोड़ आकाश से छोड़ प्रकाश से सब जगत् का प्रतिनिधित्व करते हुए आकाश-प्रकाश से काम रीति का ज्ञान करते ॥ आकाश-प्रकाश से चित्त की एकता अ-विच्छेद जानने वाले की सृष्टि उपरिष्ठ होती है उस सृष्टि से उस ज्ञान से यह पीति जानी जाती है। आक्रमण से यह पीति जानी जाती है ज्ञान के प्रत्यक्ष करने चित्त का अविद्या करन भ्रम से विज्ञान करने प्रकाश करने सृष्टि को बनाये रखने चित्त को प्रकाश करने, प्रकाश से जानने अविज्ञेय परिज्ञेय प्रकाश (= पान) करने योग्य भावना

१ कल्प २२ हाई है द्वितीय अविद्याप्रकाशमय ५।

२ द्वितीय पीतिमोह परितोद।

३ द्वितीय आकाश से परिपान।

करने योग्य साक्षात् करने योग्य का साक्षात् करने वाले से वह प्रीति जानी जाती है । ऐसे वह प्रीति जानी जाती है^१ ।

इसी ढंग से दोष पदों को भी अर्थ से जानना चाहिये । वह यहाँ विशेष-मात्र है—

तीन ध्यानों के अनुसार सुख का प्रतिसंवेदन और चारों (ध्यानों) के भी अनुसार चित्त-संस्कार का प्रतिसंवेदन जानना चाहिये । चित्त-संस्कार कहते हैं वेदना आदि^२ दो स्कन्धों को । सुखपटिसंवेदी पद में विषयवशात् की भूमि को दिखलाने के लिये—“सुख—यौ सुख हैं, कायिक और चैतसिक^३ ।” प्रतिसंवेदन में कहा गया है । पस्सम्मस्य चित्तसंस्कारं—औदारिक (= शूल) चित्त संस्कार को शान्त करते हुए । भिन्न करते हुए—अर्थ है । इसे विस्तार से काय-संस्कार में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये ।

यहाँ, ‘प्रीति’ पद में प्रीति के स्वीय से वेदना कहा गई है । ‘सुख’ पद में स्वरूप से ही वेदना और दोनों चित्त-संस्कार पदों में—“संज्ञा, और वेदना—ये चैतसिक धर्म हैं, चित्त संस्कार चित्त से कैसे हुए हैं ।” वाक्य से वेदना संज्ञा से सम्प्रयुक्त है—ऐसे वेदना की अनुपपत्ति के अनुसार यह चतुष्क कहा गया जानना चाहिये ।

तृतीय चतुष्क

तीसरे चतुष्क में भी चार ध्यानों के अनुसार चित्त की प्रतिसंवेदना को जानना चाहिये । अभिप्पमोदयं चित्त—चित्त को मुदित, प्रमुदित करते हुए, हँसाते, प्रसन्न करते हुए अस्स-सिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति^४ । जो प्रकार से ‘अभिप्पमोद’ होता है—समाधि और विषयवशात् से । कैसे समाधि से ? समप्रतिष्ठ दो ध्यानों को प्राप्त करता है । वह ध्यान प्राप्त करने के क्षण सम्प्रयुक्त-प्रीति से चित्त को मुदित, प्रमुदित करता है । कैसे विषयवशात् से ? समप्रतिष्ठ दो ध्यानों को प्राप्त करके (उनसे) उठकर ध्यान से युक्त प्रीति को क्षय = व्यय (= विनाश = लय) होने के रूप से विचारता है—ऐसे विषयवशात् के क्षण ध्यान से युक्त प्रीति को आलम्बन करके चित्त को मुदित, प्रमुदित करता है । ऐसा प्रतिपन्न हुआ (योगी) अभिप्पमोदयं चित्तं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति कहा जाता है ।

समादहं विप्पं—प्रथम ध्यान आदि के अनुसार आलम्बन से चित्त की सम स्थापित करते हुए, रखते हुए । या उन ध्यानों को प्राप्त हो, उठकर ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त को क्षय = व्यय होने के रूप से विचारने फले को विषयवशात् के क्षण लक्षण के प्रतिबोध से क्षणिक चित्त की पृष्ठाग्रता उत्पन्न होती है, ऐसे क्षणिक चित्त की पृष्ठाग्रता के अनुसार भी आलम्बन में चित्त को सम स्थापित करते हुए, सम रखते हुए समादहं विप्पं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति कहा जाता है ।

विमोचयं चित्त—प्रथम ध्यान से नीचरत्नों से चित्त को छुड़ाते हुए, विमुक्त करते हुए, द्वितीय से चित्त-विचारों से, तृतीय से प्रीति से, चतुर्थ से सुख-दुःख से चित्त को छुड़ाते हुए,

^१ पटि० १ १८७ ।

^२ आदि शब्द से ‘संज्ञा’ गृहीत है—टीका ।

^३ पटि० १ १८८ ।

^४ वे० पृष्ठ २५५ ।

विशुद्ध करते हुए। या इन पदार्थों को प्राप्त हो उठकर व्यापक शुद्ध चित्त को क्षय = क्षय होने के रूप से विचारता है वह विपश्यना के क्षय अनित्य की अनुपपत्त्या से मिले होते की संज्ञा (= स्मारक) से चित्त को छुड़ाते हुए, विशुद्ध करते हुए, दुःख की अनुपपत्त्या से शुद्ध होने की संज्ञा से अनात्म की अनुपपत्त्या से आत्मा होने की संज्ञा से। निर्बन्ध की अनुपपत्त्या से गम्भी (= राग) से विरागानुपपत्त्या से राग से। निरोधानुपपत्त्या से समुत्थ (= उत्पत्ति) से। प्रतिविश्रान्ति-पत्त्या से आदान (= मिले आदि के अनुसार ग्रहण करने) से चित्त को छुड़ाते हुए, विशुद्ध करते हुए आश्वास प्रत्यास करता है इसकिये कहा जाता है—'विमोक्षार्थं चित्तं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी'ति सिध्दन्ति। ऐसे चित्तानुपपत्त्या के अनुसार इस अनुष्ण को कहा जा सकता चाहिये।

चतुर्थ अनुष्ण

चतुर्थ अनुष्ण में अनित्यानुपपत्ती—यहाँ अनित्य को जानना चाहिये, अनित्यता को जानना चाहिये अनित्यानुपपत्त्या जाननी चाहिये अनित्यानुपपत्त्या जाननी चाहिये, अनित्यानुपपत्ती जानना चाहिये।

इसमें अनित्य—पञ्चस्कन्ध। जहाँ १ उत्पत्ति नाश विपरीत होने से। अनित्यता—उन्नी का उल्लास नाश और विपरीत होना या होकर न होना। व पक्ष हुए को बसी जाकर न नही रहकर क्षणिक विरोध से नाश होना—अन्त है। अनित्यानुपपत्त्या—जस अनित्यता के अनुसार रूप आदि में अनित्य है—ऐसी अनुपपत्त्या। अनित्यानुपपत्ती—जस अनुपपत्त्या से शुद्ध। इसकिये ऐसा आश्वास प्रत्यास करते हुए यहाँ अनित्यानुपपत्ती होकर आश्वास-प्रत्यास कहँगा—ऐसा अन्वास करता है—जानना चाहिये।

विरागानुपपत्ती—यों विराग हैं क्षय-विराग और अल्प-विराग। इनमें संस्कारों का क्षणिक नाश होना क्षय-विराग है और अल्प-विराग विचार्य निर्माण है। विरागानुपपत्त्या—होना के देखने के अनुसार प्रवर्तित विपश्यना और मार्ग। जस दो प्रकार की भी अनुपपत्त्या से शुद्ध होकर आश्वास-प्रत्यास करत हुए—विरागानुपपत्ती आश्वास-प्रत्यास कहँगा—ऐसा अन्वास करता है जानना चाहिये। निरोधानुपपत्ती पद में भी इसी प्रकार।

पटिनिस्संगानुपपत्ती—यहाँ भी दो प्रतिनिधित्व हैं परित्याग प्रतिनिधित्व और परस्पर प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व ही अनुपपत्त्या है इसकिये पटिनिस्संगानुपपत्त्या। विपश्यना के मार्ग का यह नाम है। विपश्यना ही उच्छाद (महाज) के अनुसार स्कन्ध-असिद्धि-स्कारों के नाश करने की व्यापक है और संस्कृत (= बने हुए) के बीच को देखने-देखने से इनके विपरीत निर्माण की ओर धुरा दुःख होने से यह पदार्थ है (इसकिये) परित्याग प्रतिनिधित्व और परस्पर प्रतिनिधित्व कहा जाता है। मार्ग समुच्छेद (व्यग्रहण) के अनुसार स्कन्धाभिनिस्संग के नाश करने की व्यापक है और आच्छादन करने से निर्माण में यह पदार्थ है (इसकिये) परित्याग प्रतिनिधित्व और परस्पर प्रतिनिधित्व कहा जाता है। दोनों ही पूर्व-पूर्व के मार्गों के पीछे-पीछे (= अनु-अनु) देखने से अनुपपत्त्या बने जाते हैं। इन दोनों में प्रत्येक के प्रतिनिधित्व अनुपपत्त्या से शुद्ध होकर आश्वास-प्रत्यास करते हुए पटिनिधित्वानुपपत्ती आश्वास-प्रत्यास कहँगा—ऐसा अन्वास करता है जानना चाहिये।

यह चौथा चतुष्क बुद्ध विषयना के अनुसार ही कहा गया है किन्तु पहले के तीन शमथ-विषयना के अनुसार । ऐसे चारों चतुष्कों के अनुसार सोलह-वस्तुक जानापान-स्मृति की भावना जाननी चाहिये । इस प्रकार सोलह-वस्तु के अनुसार यह जानापान-स्मृति महाफलवान् होती है, महानुशास वाली ।

“भिक्षुओ, यह भी जानापान स्मृति समाधि भावना की गई, बढ़ाई गई दान्त और प्रणीत होती है ।”^१ आदि वचन से दान्त होने आदि के अनुसार से भी इसके महासुखवान् होने को जानना चाहिये । वितर्क के उपच्छेद के लिए समर्थ होने से भी । यह दान्त-प्रणीत-असेवनक^२-सुक विहार होने से समाधि के विप्रकारक वितर्कों के अनुसार इधर-उधर स्थित के वीरने को दूर कर भावाधान के आलम्बन के सामने ही चित्त को करता है । इसीलिये कहा है—“वितर्कों के उपच्छेद के लिए जानापान-स्मृति की भावना करनी चाहिये ।”^३

विद्या और विमुक्ति की पूर्णता का मूल होने से भी इसके महासुखवान् होने को जानना चाहिये । भगवान् ने यह कहा है—“भिक्षुओ, जानापान स्मृति की मधमा करने पर, बढ़ाने पर (यह) चार स्मृति-प्रस्थानों को परिपूर्ण करती है । चारों स्मृति-प्रस्थान भावना करने पर, बढ़ाने पर सात बोध्यों को परिपूर्ण करते हैं । सातों बोध्यों भावना करने पर, बढ़ाने पर विद्या और विमुक्ति को परिपूर्ण करते हैं ।”^४

अन्तिम आश्वास-प्रश्वास के विवृत होने से भी इसके महासुखवान् होने को जानना चाहिये । भगवान् ने यह कहा है—“राहुल, इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई जानापान स्मृति से जो वर अन्तिम आश्वास-प्रश्वास है, वह भी विवृत होकर लभ्य होता है, अविवृत होकर नहीं ।”^५

लभ्य होने के अनुसार तीन अन्तिम हैं—(१) भव-अन्तिम (२) ध्यान-अन्तिम (३) प्युति-अन्तिम । यहाँ में से, काम-अव में आश्वास-प्रश्वास होते हैं । रूप और अरूप मय में नहीं होते हैं । इसलिये वे भव-अन्तिम हैं । ध्यानों में से—प्रथम के तीनों ध्यानों में होते हैं, चतुर्थ में नहीं होते हैं, इसलिये वे ध्यान-अन्तिम हैं । जो प्युति-चित्त के पूर्व सोलहवें-चित्त के साथ उत्पन्न होकर प्युति-चित्त के साथ लभ्य होते हैं, वे प्युति-अन्तिम हैं । यही यहाँ अन्तिम माने गये हैं ।

इस कर्मस्थान में लगे हुये मिथु को जानापान-आलम्बन के भक्ती-भौति जम्बस्त होने से प्युति-चित्त से पूर्व सोलहवें चित्त की उत्पत्ति के लभ उत्पत्ति का आदर्शन करने वाले को उनकी उत्पत्ति भी प्रगट होती है । स्थिति का आधर्जन करने वाले को उनकी स्थिति भी प्रगट होती है और सङ्ग (= साथ) का भी आधर्जन करने वाले को उनका सङ्ग भी प्रगट होता है ।

इसके अतिरिक्त अन्य कर्मस्थान की भावना करके अर्हत्व पाने वाले मिथु को आयु की अवधि परिच्छिन्न होती है या अनपरिच्छिन्न । किन्तु इस सोलह वस्तुक जानापान-स्मृति की भावना करके अर्हत्व प्राप्त हुए की आयु की अवधि परिच्छिन्न ही होती है । वह—“अव मेरे आयुसंस्कार

^१ सयुत नि० ५२, १, १ ।

^२ देवो पृष्ठ २४०

^३ जंगुत्तर नि० ९, १, १ ।

^४ मज्झिम नि० ३, २, ८ ।

^५ सज्झिम नि० २, २, २ ।

मयप्रायति—उस संस्कृत अर्धस्कृत 'मर्' का विराग भ्रम कहा जाता है, ध्रुव, उत्तम कहा जाता है।

विरागो—राग का भगवाच माद्य ही नहीं, प्रत्युत जो कि मद्य को निर्मद करने वाला है * निर्वाण है जो मद्य मद्य को निर्मद करने वाला अति नाम अर्धस्कृत धर्म का होता है, उसे विराम जानना चाहिये। चूंकि यह उसे प्राप्त होने पर मारे भी मान, मद्य, पुरुष-मद्य आदि मद्य निर्मद, भमद्य हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, इसलिये मद्यनिर्मदतो (= मद्य को निर्मद करने वाला) कहा जाता है। चूंकि उसे प्राप्त होने पर सभी काम की प्यास बुझ जाती है, भक्त हो जाती है, इसलिये विपास चिन्तो (= प्यास को बुझानेवाला) कहा जाता है। चूंकि उसे प्राप्त होने पर पाँच-काम गुणों के आलस्य (= राग) नष्ट हो जाते हैं, इसलिये आलस्यसमुत्थातो (= आलस्य को नष्ट करनेवाला) कहा जाता है। चूंकि उसे प्राप्त होने पर तीनों भयों का चक्कर खत्म हो जाता है, इसलिये चट्टकछेदो (= संसार के चक्कर को खत्म करने वाला) कहा जाता है। चूंकि उसे प्राप्त होने पर मद्य प्रकार से गुणा क्षय हो जाते हैं, विराग को प्राप्त होती है, लय हो जाती है, इसलिये लघुक्षययो विरागो निरोधो कहा जाता है। और चूंकि यह चार योनियों, पाँच वस्तियों, मान विज्ञान की वस्तियों और मद्य सन्धावर्मा को एक से शब्द दूसरे को धिक्के, पाँचने, मरने से 'दान' नाम से पुकारा जाने वाला 'गुणा' से भिन्न हो जाता है, (उसे) छोड़ा हुआ है, लक्ष्य हुआ है, इसलिये निर्वाण कहा जाता है।

इस प्रकार इनके मद्य को निर्मद करने आदि के गुणों से अनुसार निर्माण कहे जानेवाले उपशम का अनुस्मरण करना चाहिये। जो अन्य भी भगवान् द्वारा—“भिक्खुओ, तुम्हें असंस्कृत का उपदेश करता हूँ।” सत्य * पार सुदृश्य * अजर ध्रुव विप्रवन्ध * अनुम * शिष्य क्षेम * अद्भुत * अनीतिक (= अनर्थ रहित) सिद्धि * (= अन्त्यापरा) * भिक्षु * द्वीप * भिक्षुओ, तुम्हें प्राण का उपदेश करता हूँ।” आदि सुत्रों में उपशम के गुण कहे गये हैं। उनके अनुसार से भी अनुस्मरण करना चाहिये ही।

ऐसे मद्य को निर्मद करने आदि के गुण के अनुसार अनुस्मरण करने वाले उस (योगी) का “इस समय राग से किंचि नहीं होता है, न द्वेष से किंचि, न मोह से किंचि, इस समय उसका चित्त उपशम (= निर्वाण) के प्रति सीधा ही होता है।” उदात्तुस्मृति आदि में कहे गये के अनुसार ही उद्ये पुण नीयरण पाटे को एक ही क्षण में ध्यान के भद्र उपपन्न हो जाते हैं। उपशम के गुणों की सम्भीरता से या नाश प्रकार के गुणों के अनुस्मरण करने में लगे होने के कारण अर्पणा को नहीं प्राप्त कर ध्यान उपचार प्राप्त ही होता है। यह उपशम के गुणों के अनुस्मरण करने से उपपन्न होने के कारण उपशमानुस्मृति ही कही जाती है।

उ अनुस्मृतियों के समान यह भी कार्य साधक को ही सिद्ध होती है, ऐसा होने पर भी उपशम की ओर झुके रहने वाले प्रयत्न को (इसे) मन में करना चाहिये। श्रुत से भी उपशम में चित्त प्रसन्न होता है।

इस उपशमानुस्मृति में क्या हुआ भिक्षु सुखपूर्वक सोता है। सुखपूर्वक सोकर उठता है। शान्त इन्द्रिय, शान्त मन वाला होता है। कल्याणकोष से शुक, प्रासादिक, प्रणीत और

अविद्युत्ति बाधा । समस्तकारितो के लिए शीघ्र करने के योग्य और सञ्चार-भास । आगे प्रतिषेध नहीं प्राप्त होने पर स्रुति परावण होता है ।

तस्मा ह्ये अप्यमत्तो भावयेद्य विजयजयो ।

एवं अनेकागित्सं अरिये सपसमे सति ॥

[इसविद्युत् अनेक शुभ वाली आवे उपसमास्रुति में पवित्र (व्यक्ति) अपमत्त हो रहे ।]

सज्जन के प्रमेय के किने किने गये विद्युत्तिमार्ग में छायावि प्रवृत्त के मार्ग में

अनुस्रुति कर्मस्थान निर्देश नामक

आठवें परिच्छेद समाप्त ।

नवाँ परिच्छेद

ब्रह्मविहार निर्देश

(१) मैत्री ब्रह्मविहार

अनुसृति कर्मस्थान के पश्चात् कहे गये—मैत्री, करुणा, मुदितता, उपेक्षा—इन चार ब्रह्म विहारों में से मैत्री की भावना करने को इच्छा वाले प्रारम्भिक योगी को धिर्मा को दूर करके कर्मस्थान को ब्रह्मण कर भोजन करके, भोजन से उत्पन्न शरीर की पीड़ा को मिटाकर पृथक्स्थान में भली-भाँति विछाये हुए आसन पर सुखा पूर्वक बैठ, प्रारम्भ से द्वेष में अवगुण और शत्रुत्व में गुण का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ।

यहाँ ? इस भावना से द्वेष को त्यागना चाहिये, क्षान्ति को प्राप्त करना चाहिये, किन्तु बिना देखा हुआ कोई भी अवगुण दूर नहीं किया जा सकता है या नहीं जाना गया आनुवंशिक नहीं प्राप्त किया जा सकता है । इसलिये—“आनुषो, द्वेष से दूषित हुआ, पछाड़ा गया, सब प्रकार से पकड़ा गया बिच वाला जीव-हिंसा भी करता है ।”^१ आदि सूत्रों के अनुसार द्वेष में अवगुण देखना चाहिये ।

“क्षन्ती परमं तपो तितिक्षा,
निध्यानं परमं वदन्ति मुदा ।”^२

[क्षान्ति नाम से कही जाने वाली तितिक्षा (= सहनशीलता) परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाण को परम पद बताते हैं ।]

“क्षन्तिफलं ब्रह्मगीकं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।”^३

[क्षमा-बल ही जिसके बल (= सेवा) का सेवापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।]

“सत्स्या मिथ्यो न विज्ञाति ।”^४

[क्षमा से बचकर अन्य कुछ नहीं है ।]

आदि के अनुसार क्षमा (= क्षान्ति) में आनुवंशिक जानना चाहिये ।

इस प्रकार अवगुण देखने से द्वेष से बिच को बलव्य करने और गुण देखने से क्षमा में लगाने के लिए मैत्री-भावना का आरम्भ करना चाहिये और आरम्भ करने वाले को प्रारम्भ से ही व्यक्ति के दोषों को जानना चाहिये—“हम व्यक्तियों में मैत्री-भावना पहले नहीं करनी चाहिये, इनमें नहीं मापना करनी चाहिये ।”

१. योगसूत्र नि० ।

२. ब्रह्मसूत्र १४, ६ ।

३. ब्रह्मसूत्र २६, २७ ।

४. लघुसूत्र नि० २, १ ।

अग्निव्यक्ति, अग्निमिप सहायक सञ्चरन और भी व्यक्ति—इन बातों में पहले मैत्रीभावना नहीं करनी चाहिये ।

असमाप्त-किङ्ग (= की आदि वि-मय किङ्ग) में माया^१ करके नहीं भावना करनी चाहिये । मरे हुए की भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

किन्तु कारण से अग्निव्यक्ति में पहले भावना नहीं करनी चाहिये ? अग्निव्यक्ति को मित्र के स्थान पर रखते हुए ब्रह्मान्त होता है । अत्यन्त मित्र सहायक को सञ्चरन के स्थान पर रखते हुए ब्रह्मान्त होता । उसके धीरे से भी दुःख के उत्पन्न होने पर बर्खास्त आन के समान हो जाता है । सञ्चरन को शीघ्र और मित्र के स्थान पर रखते हुए ब्रह्मान्त होता है । शरीर का अनुस्मरण करने बाह्य की ओर उत्पन्न होता है इसलिये अग्निव्यक्ति में पहले भावना नहीं करनी चाहिये ।

असमाप्त किङ्ग में इसी के प्रति भाव करके भावना करने बाह्य (दोरी) को रात उत्पन्न होता है । किसी एक अस्मात् के पुत्र से दुःखजन्य स्थिति से पूछा—“मन्ते, मैत्री की भावना किसमें करनी चाहिये ?” स्थिति में “मिप व्यक्ति में” कहा । और उसको अपनी भी मिप की वह उममें मैत्री की भावना करते हुए सारी रात नींद से कहा^२ । इसलिये असमाप्त-किङ्ग में माया करके नहीं भावना करनी चाहिये ।

मरे हुए में भावना करते हुए न हो अर्पणा को प्राप्त होता है और न अपचर को ही । किसी एक उदय निष्ठ में आचार्य के प्रति मैत्री करनी बरम्भ की । उसकी मैत्री नहीं हो पाई । वह महास्थिति के पास जाइए— मन्ते मुझे मैत्री ध्यान की समापति अत्यन्त है, किन्तु इसे प्राप्त नहीं हो सकता । क्या कारण है ? कहा । स्थिति में—“अधुना निमित्त को हूँ । कहा । वह (उसे) मैंने हुए आचार्य की सख्त हुई बात को अपचर कृपण के प्रति मैत्री करते हुए समापति को प्राप्त हुआ । इसलिये मरे हुए में भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

सबसे पहले—‘अहं सुप्रितो हामि मिहुरुक्तो (= मैं सुखी हूँ दुःख रहित हूँ) वा— अनेको अम्पापम्मा अनीया सुयी अत्तानं परिहरामि’ (= मैं भी रहित हूँ, स्वाभाव रहित हूँ, अपचर रहित हूँ) सुख पूर्वक अपना परिहरण कर रहा हूँ) ऐसे बार-बार अपने में ही भावना करनी चाहिये ।

पेक्षा होने पर भी विमल में कहा गया है—‘कैन मिष्ठ मैत्री कुछ बिच से एक विज्ञा को पूर्व कर विहरता है । जैसे कि कुछ मित्र अत्यन्त व्यक्ति को देखकर मैत्री । ऐसे ही सारे सखी को मैत्री से पूर्व करता है । और भी प्रतिसम्मिष्ट में—“किन्तु पूर्व अन्तरों से तीव्र रहित देखनेवाली मैत्री-मैत्रीविमुक्ति है ।”

सम्पत् सत्ता अथेरा अम्पापम्मा अनीया सुयी अत्तानं परिहरामि । सम्पत् पावा सम्पत् भूता उन्म पुमात्ता सम्पत् अत्तमाप-परियापम्मा अथेरा अम्पापम्मा अनीया सुयी अत्तानं परिहरामि ।

१. माया करने का उत्पन्न है—विषय वस्तु, पुण्यवर्त आदि विभाग करना ।

२. शीघ्र या अधिष्ठान करने द्वारा-बन्ध बाँटने में आसन्न पर कैपूर मैत्री भावना करने हुए, मैत्री से उत्पन्न राग में अन्तःकरण की व प्राप्ति जाना आसन्न हुआ धार वा शीघ्र शीघ्र विचार में कर शीघ्र की शीघ्र कर शीघ्र में उत्पन्न पर माया—शरीर

[सारे सत्त्व रैर रहित, व्यापाद रहित, उषद्ग्न रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें। सारे प्राणी... सारे भूत (= उत्पन्न हुए जीव) सारे व्यक्ति, सारे जात-भाव (= पञ्चस्कन्ध से बने शरीर) में पड़े हुए रैर रहित, व्यापाद रहित, उषद्ग्न रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें।]

आदि कहा गया है और जो मत्त सुत्त में—

“सुखिनां वा भेदिनां द्रोणु
सज्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ।”

[सारे सत्त्व सुखी, कटावक प्राप्त हों, (वे) सुखी चित्त वाले हों ।]

आदि कहा गया है। क्या यह विरुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ अपने पर भावना नहीं कही गयी है? यह नहीं विरुद्ध होता है।

क्यों? यह अर्पणा के अनुसार कहा गया है और यह साक्षी होने के अनुसार। यदि सौ या हजार वर्ष—“मैं सुखी हूँ” आदि वय से अपने पर मैत्री-भावना करता है, तो उसे अर्पणा नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु ‘मैं सुखी हूँ’ ऐसे भावना करने वाले को—जैसे मैं सुख चाहता हूँ और मरना नहीं चाहता हूँ—ऐसे अन्य भी मरघ हूँ—इस प्रकार अपने को साक्षी करके अन्य मर्त्तों के प्रति हित-मुक्त की चाह उत्पन्न होती है। भगवान् में भी—

“सध्या दिसा अनुपरिगम्य चेतसा
नेवद्वयया पियतरमत्तना कचि ।
एवं पियो पुधु अत्ता परेसं
तस्मा न हिंसे परमत्तकामो ॥”

[सारी दिशाओं में चित्त से जाकर अपने से पियतर किसी को नहीं पाया, ऐसे (ही) दूसरे प्राणियों को अलस-अलस (उनकी) भासा (= शरीर) प्रिय है, इसलिए अपने हित-मुक्तों के लिये दूसरे की हिंसा न करे ।]

कहकर इस मय की दिखलाया है।

इसलिये साक्षी होने के लिये पहले अपने को मैत्री से पूर्ण कर उसके पदपाद सुखपूर्वक प्रवर्तित होने के लिये तो उसका प्रिय, मनाप, शरीरवर्णीय, सत्कार करने के योग्य आचार्य या आचार्य के सेवा, उपाध्याय या उपाध्याय के सेवा है, उसके प्रिय-मनाप होने के कारण दान, प्रिय-वचन आदि और गौरव, सत्कार देने के कारण शीघ्र, श्रुत आदि को अनुस्मरण करके—“यह सत्पुरुष सुखी हो, दुःख रहित हो” आदि वय से मैत्री-भावना करनी चाहिये। इस प्रकार के व्यक्ति पर (मैत्री करने से) अवश्य अर्पणा प्राप्त होती है।

इस भिक्षु को उदये से ही सम्मोष न करके—सीमा का उल्लंघन करने की इच्छा से उसके बाद मत्तमन्त प्रिय सहायक के ऊपर, अत्यन्त प्रिय सहायक के बाद मध्यम पर, मध्यम से पैरी व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी चाहिये और भावना करने वाले को एक एक भाग में चित्त को श्रुत, काम करने के योग्य (=कर्मण्य) करके उसके बाद वाले भाग में ले जाना चाहिये। किन्तु विपत्ति पैरी व्यक्ति नहीं है या महापुरुष के स्वभाव वाला है जो कि अवश्य करने पर भी

१ सुत्त नि० १, ८।

२, सत्तुत्त नि० ३, १, ८ और उदान ५, १।

अग्नि प्रथि, अग्नि प्रिय साहायक, मध्यस्थ और भी व्यक्ति—इन चारों में पहले मैत्री भावना नहीं करनी चाहिये ।

असमान-किङ्ग (= श्री आदि वि-मम लिङ्ग) में भाग^१ करने नहीं भावना करनी चाहिये । मरे हुए की भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

किन्तु कारण से अग्नि आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये ? अग्नि को प्रिय के स्थापन पर रखते हैं। अस्मान् प्रिय साहायक को मध्यस्थ के स्थान पर रखते हुए अस्मान् होता । उसके पोषे में भी हुए के उत्पन्न होने पर स्फूर्ति ज्ञान के समान हो जाता है । मध्यस्थ को और भी और प्रिय के स्थान पर रखते हुए अस्मान् होता है । बरी का अनुसरण करने वाले को अन्वेष उत्पन्न होता है, इसलिये अग्नि आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये ।

असमान किङ्ग में उन्नी के प्रति भावना करने भावना करन वाला (योगी) को राग व पक्ष होता है । किसी एक अस्मान् के पुत्र से दुष्टता स्वरि से पूछा—“मर्ते मैत्री की भावना किन्तु नहीं करनी चाहिये ? ” स्वरि ने “प्रिय व्यक्ति में ” कहा । और उसको अपनी ही प्रिय की वह उनमें मैत्री की भावना करते हुए सारी रात नीत में लगा^२ । इसलिये असमान-किङ्ग में भावना करने नहीं भावना करनी चाहिये ।

मरे हुए में भावना करते हुए व ता अर्पणा को प्राप्त होता है और न उपचार को ही । किसी एक वस्तु सिद्ध से आचार्य के प्रति मैत्री करनी आरम्भ की । उसकी मैत्री नहीं हो पाई । वह महास्वरि के पास जाकर—“मर्ते मुझे मैत्री भवान की समापत्ति कन्वस्त है किन्तु उस प्राप्त नहीं हो सका है, क्या कारण है ? ” कहा । स्वरि ने—“आजुतो निमित्त को हूँगे । कहा । वह (उसे) हूँगे हुए आचार्य की वस्तु हुई बात को आनन्द स्वरि के प्रति मैत्री करते हुए समापत्ति को प्राप्त हुआ । इसलिये मरे हुए में भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

सबसे पहले—मई सुनितो हामि निवृत्तुन्तो (= मैं सुखी हूँ, दुःख रहित हूँ) वा—अधेरो अन्त्यापन्तो अनीया सुखी अन्त्या परिहरामि (= मैं वैर रहित हूँ, व्यापार रहित हूँ, अप्रव रहित हूँ, सुख पूर्वक अपना परिहरन कर रहा हूँ) ऐसे बात-बार अपने में ही भावना करनी चाहिये ।

ऐसा होन पर भी विराज्ज म कहा गया है—कैस, चिह्न सभी कुछ बिच स पक्ष विज्ञा का पूर्ण कर विहरता है । जैसे कि एक विद्वान् मनाय व्यक्ति को वैष्णव मैत्री को पूरा ही सारी सुखों की मैत्री से पूर्ण करता है ।” और भी प्रसिद्धिम्बु मे—“किन्तु पूर्वक आचार्यों से धीमा रहित कैवलेवाकी मैत्री-वैरीविशुद्धि है ।”

सर्व सत्ता अधेरा अन्त्यापन्ता अनीया सुखी अन्त्या परिहरामि । सर्व पाणा सर्व मृता सर्व पुगाणा सर्वे अन्त्यापन्ता-परिपापन्ता अधेरा अन्त्यापन्ता अनीया सुखी अन्त्या परिहरामि ।

^१ भाग करने का शास्त्र है—(अप्या, अन्त्या पुण्याकी आदि विभाग करना ।

^२ शीत का अभिज्ञान करके बार-बार फाँटी है । आचार्य पर बैठकर मैत्री भावना करते हुए, मैत्री से उत्पन्न राग से अन्धा हुआ की के पास जाना चाहता हुआ बार का टोड़ डींग निवार न कर नीत का छेद कर ती निहलने की इच्छा से उस पर मार—वीर

दूसरे पर बैरी का क्याफ नहीं करता है, उसे "अप्यस्य पर मेरा मैत्री-चित्त कर्मण्य हो गया है। अब इसे बैरी पर के काँटों का' ऐसा करना ही नहीं चाहिये विष्णु जिसका है, उसके प्रति क्या गया है—'अप्यस्य के पक्षपात नहीं व्यक्ति पर मैत्री की भावना करनी चाहिये।'

यदि उसका बैरी के ऊपर चित्त को क बाते हुए उससे किने गये अपराधों के अनुस्मरण से प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न होती है तब इससे पहले व्यक्तिमें है प्रति नहीं कहीं पुनः पुनः मैत्री को प्राप्त होकर (उससे) उठकर बार-बार उस व्यक्ति पर मैत्री करते हुए प्रतिहिंसा के भाव को मिटाना चाहिये। यदि ऐसा भी प्रयत्न करने से (बैर) नहीं दान्त होता ॥ तो—

ककुचूपम ओषात्मादीम अनुसारतो ।

पटिघस्स पद्मानाय पटिघर्ष्य पुनपुनम् ॥

[ककुचूपम^१ (= भारा की उपमा) के उपदेश आदि के अनुसार प्रतिघ (= प्रतिहिंसा का भाव) को दूर करने के लिये पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिये ।

और वह भी इस आकर से अपने को उपवैस करते हुए ही—'जरे श्रेय करवेवाते आदमी क्या मगवान् ने नहीं कहा है—"मिथुओ यदि दोनों ओर मुटिया को मारा (=जकम) से लुट्टी और अङ्ग-प्रत्यङ्ग और हाँके, तो वहाँ भी वो सब श्रेयपुण्य (= दूषित) को वह गैरा अनुशासन करनेवाला नहीं है।' और—

‘तस्सेय तेन पापियो यो कुक्क पटिहुम्भसि ।

कुक्कं अण्पटिहुम्भस्यो सङ्गमं जेति दुस्सपं ॥”

[जो ओषी के प्रति श्रेय करता है उससे उसी की नुराई है ओषी के प्रति श्रेय नहीं करनेवाला कुक्क संभ्राम को (भी) जीत देता है ।]

‘अभिघ्नमर्षं चरति अत्तनो च परस्स च ।

परं संकुपितं मत्था यो सत्तो अपसम्मसि ॥”

[दूसरे को कुपित हुआ आकर जो स्थितिसाधु दान्त हो जाता है वह अपना और दूसरे—दोनों की मर्का करता है ।]

और—

“मिथुओ च सात वाँटे बैरिणी द्वारा हथियत है बैरिणी द्वारा करनीय है (जो) श्रेय स्वभाववाले छी वा पुण्य को आती है । बीच-बीच सात ? मिथुओ वहाँ बैरी बैरी के लिये ऐसा चाहता है—‘बहुत अप्य कि यह कुकृत होता’। सो किस कारण ? मिथुओ बैरी बैरी के कपवाद होने से प्रसन्न नहीं होता है । मिथुओ यह पुण्य=पुण्य ओषी स्वभाववाला है श्रेय से प्रभाव गया है, श्रेय के बसीमूल है । क्योंकि वह सभी प्रकार सगल किया सुन्दर रंग से केवल किया हुआ केवल समुद्र बनावत और ऐसे सब बहना हुआ होता है बिन्नु वह श्रेय से प्रभाव गया कुकृत ही होता है । मिथुओ वह वहकी यात बैरिणी द्वारा हथियत बैरिणी द्वारा करनीय है (जो) श्रेय स्वभाववाले छी वा पुण्य को आती है ।

और फिर मिथुओ बैरी के लिये बैरी ऐसा चाहता है—‘बहुत अप्य कि यह कुकृत होता सोने । बहुत धनवाना न हो अन्ध-धर्मविश्वासी न हो —पराधारा न हो —”

मित्रोंवाला न हो... "शरीर कृत्ने पर परम मरण के पश्चात् सुखति को प्राप्त हो स्वर्गलोक में न उत्पन्न हो । सो किस कारण ? मिथुओ, वैरी वैरी के स्वर्ग-गमन से प्रसन्न नहीं होता है । मिथुओ, यह पुरुष = पुत्रल कोधी स्वभाववाला है, क्रोध से पकाया गया है, क्रोध के घसीभूत है । काय से दुश्चरित करता है, वचन, मन से दुश्चरित करता है । वह काय, वचन, मन से दुश्चरित करके शरीर कृत्ने पर परम मरण के पश्चात् क्रोध से पकाया गया अपाय = दुर्गति = विनिपात = तिरय (= मरक) में उत्पन्न होता है ।"

भोर—

"जैसे मिथुओ, मुरदाही (= उवाकात = चिते का अर्थ इन्धकष्ट = जले हुए मुर्दे के चिते का लुकड़ा) दोनों ओर से जलो हुई हो और पीछे में गूथ लगा हो, वह न तो गाँव में लकड़ी का काम देती है, न जंगल में ही लकड़ी का काम देती है । मिथुओ, मैं इस पुरुष = पुत्रल को वैसा ही कहता हूँ ।"

तू ऐसे क्रोध करते हुए अगवाय का शासन (= आज्ञा) करने वाला नहीं होगा, क्रोधी पर क्रोध करते हुए क्रुद्ध पुरुष से भी खराब होकर दुर्जय प्रयाग को नहीं जीतेगा । वैरियों द्वारा करने वाली बातों को अपने आप करेगा और मुरदाही के समान होगा ।

उसके ऐसे प्रयाग और उद्योग करते हुए यदि वह वैर-भाव शान्त हो जाता है, तो बहुत अच्छा, यदि शान्त नहीं होता है, तो जो-जो यहाँ उस पुरुष की शान्त और परिशुद्ध होती है, अनुस्मरण करते हुए चित्त को प्रसन्न करलो है, उन-उन को अनुस्मरण करके वैर-भाव को मिटावा चाहिये ।

किसी किसी का वाचिक-कर्म (= काय-समाचार) ही उपशान्त होता है और उसका उपशान्त होना बहुत से ऋष-प्रतिष्ठ के करने वाले का सब लोगों से जाना जाता है, किन्तु वाचिक-कर्म और मनो-कर्म नहीं शान्त होते हैं, उसको उन्हें सोचकर वाचिक-कर्म का उपशान्त ही अनुस्मरण करना चाहिये ।

किसी-किसी का वाचिक-कर्म ही उपशान्त होता है, उसका उपशान्त होना सब लोगों से जाना जाता है, वह स्वभाव से ही कुशल क्षेत्र घूटने वाला होता है, हँस मुँह, सुखपूर्वक बातचीत करनेवाला, समोदन करनेवाला, उतान-बुँद, बहके बोलनेवाला, मधुर स्वर से धर्म का पाठ करता है, धन्यवाद, परिपूर्ण वद-धन्यार्थों से धर्म कहता है, किन्तु काय-कर्म और मनो-कर्म नहीं उपशान्त होते हैं, उसको उन्हें नहीं सोचकर वाचिक-कर्म के उपशान्त को ही अनुस्मरण करना चाहिये ।

किसी-किसी का मनो-कर्म ही उपशान्त होता है, उसका उपशान्त होना यौध की वन्दना आदि के समय सब लोगों को प्रगट होता है, जो अश्रवन्त चित्तवाला होता है, वह चैत्य, धोषि (= नृक्ष), या वृद्ध मिथुओं (= स्वधियों) की वन्दना करते हुए सत्कारपूर्वक वन्दना नहीं करता है । धर्म-वचन करने के स्थान में विक्षिप्त चित्त हो या शेषसे हुए बँटता है, किन्तु उपशान्त चित्तवाला श्रद्धा के साथ सत्कारपूर्वक वन्दना करता है । कान लगाये, चित्त देकर काय या वचन से चित्त की प्रसन्नता को प्रगट करते हुए धर्म सुनता है । इस प्रकार एक का मनो-कर्म ही उपशान्त होता है । काय-वाचिक-कर्म अ-उपशान्त होते हैं, उनको उन्हें नहीं सोचकर मनो-कर्म के उपशान्त को ही अनुस्मरण करना चाहिये ।

किसी-किसी का हृदय तीता में एक भी उपहास नहीं होता है। उस व्यक्ति पर, यद्यपि वह इस समय मनुष्य-लोक में विचर रहा है। यद्यपि कुछ दिनों में नीलये पर जाठ महाभारत^१ सोलह उपसर्ग^२ निरूपण को पूर्ण करने वाला होगा—ऐसे कदम करनी चाहिये। कदम के कारण वैर-भाव साम्य हो जाता है। किसी-किसी के ये तीनों भी बाँट पायस होती हैं, उसे जो-जो हृदय उसे अनुस्मरण करना चाहिये। उस प्रकार के व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी कठिन नहीं होती है।

हमके कार्य को स्पष्ट करने के लिये—‘आनुसो, ये पाँच वैर-भाव को दूर करने वाले हैं जहाँ कि भिक्षु का उपसर्ग वैर भाव सब प्रकार ~~...~~ करना चाहिये।’ पञ्चक-निपाठ में आये हुए इस ‘सायास प्रतिपिनय’ सूत्र का विस्तार करना चाहिये।

यदि इस प्रकार से भी प्रयत्न करनेवाले को वैर-भाव उत्पन्न होता ही है तो इसे अपने का लगे उपरोक्त करना चाहिये—

असतो विद्यये दुष्परां कथं स यदि वेरिना ।

किं तस्सायिस्सये दुष्परां सविसे कत्तुमिच्छसि ॥

[यदि तेरे वैरी ज्ञान करने का दुष्परा काका गया (तो ह) किस कारण उसके अनोख अपने विष में दुष्परा करना चाहते हो ?]

यहपकारं हिस्वान्वातिपम्मा च्छन्नुप ।

महासत्तकरं कोधं सपथं न जहासि किं ॥

[बहुत उपकारक होते हुए दुष्परा (अपने) हाति-प्रां को छोड़ कर महा मर्त्यकारण वैरी कोष को किस कारण नहीं छोड़ते ?]

यानि वरगणितं छीयामि तेमं भूय निवास्तमं ।

कोधं तानुपपन्नासि को तथा सविमो जल्लो ॥

[जिस शीशों का पावन करते हो उनकी वह काटने वाले कोष को बुझाते (= धार करने) हो तेरे ईर्ष्या कीज कह है ?]

कर्म अनिचं कम्मं परम इति बुद्धसि ।

किं नु त्वं तानिमे देव पो सयं कत्तुमिच्छसि ॥

[दूसरे (= राजा) द्वारा अनार्थ (= अनुचित) कर्म किया गया—वेना कोष कर रहे हो और क्या तु वेना ही नहीं हो को कि स्वयं करना चाहते हो ?]

रासमुकामो यति स भगवार्थं परी करि ।

पोसुप्पादंन तस्सेव किं पूरेसि भगोरर्थं ॥

[दूसरा तुझे कोषित करने की इच्छा न यदि भगव (भगव) विज्ञा ती कोष व पत्त करके ईर्ष्या का मनोरथ किम कारण पूर्ण कर रहे हो ?]

दुष्परां तम्म व नाम त्वं कुत्तो काह्वनि या न पा ।

अत्तानं पणित्तमेव कोषदुष्परां वाधनि ॥

१ शकीय बाल्यवत् अथाठ योग महावीर्य, तापन, महातापन और क्षीयि—य भाठ मनोरथ (= पद) है।

२ भर्त्सित मनोरथ के द्वारा द्वारा पर पार-पार करने पुष्कल आदि मन्द उत्तर निम्न है।

१ अंगुल नि ५ : १ ।

[तू प्रोक्षित होकर उसकी दु गति परोसे या नर्त, किन्तु अपने को अभी क्रोध के दुःख में पीछित कर रहे हो ।]

क्रोधश्चा अहितं मम आरुह्य यदि चेरेतां ।

कस्मा नुवम्पि फुल्लन्तो तेमं येवानुसिन्मसि ॥

[क्रोध में अन्धे हुए वही यदि धुल्लट की राग पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध करते हुए क्यों उनकी का अनुकरण कर रहे हो ?]

यं रोसं तव निम्नसाय सत्तना अर्पिय कर्तं ।

तमेव रोमं छिन्दस्वु किमट्टाने विहृज्जसि ॥

[शत्रु में निम्न प्ररोध के कारण तेरे लिये अर्पिय काम किया गया है, उसी क्रोध की त्याग दो, बिना मन्त्रण के किम कारण बनेदान हो रहे हो ?]

यगिकस्ता न्य धम्मन्तं येति रन्धेहि तं कर्तं ।

अमनापं निरञ्जा ते कस्स दमोघ कुज्जसि ॥

[(तमी) धर्मों के क्षणिक होने में जिन मन्त्रों में तेरे लिये अर्पिय (काम) किया गया है, वे निरञ्ज हो गये, अब यहाँ कितने लिये प्ररोध कर रहे हो ?]

दुक्कं कंगति यो यम्स तं विना कस्स सों करे ।

सवम्पि दुक्कजेतु त्वमिति किं तस्स कुज्जसि ॥

[जो जिसके लिए दुःख करता है, वह उस (दुःख) के बिना कितने लिये करेता, इस प्रकार स्वयं भी तू दुःख के हेतु हो, उसके लिये किम कारण प्ररोध कर रहे हो ?]

यदि ऐसे अपने को उपदेश करने पर भी धैर्य नहीं प्राप्त होता है, तो उसे अपने और अन्य के कर्म-स्वभाव (= कर्मायत्त = अपना किया कर्म अपना ही होता है) का प्रायवेक्षण करना चाहिये । उनमें अपने का इस प्रकार प्रायवेक्षण करना चाहिये—“ऐ (दुःख), तू स्वयंके लिये प्ररोध करके क्या करेते ? ईश्वर के कारण हुआ यह काम तेरे ही अनर्थ के लिये होगा । तू कर्म-स्वभाव, कर्म-दायाद, कर्म-बोधि, कर्म-पञ्च, कर्म-प्रतिक्षण, जो काम करेते, उसका दायाद (= उत्तराधिकारी) होतों और वह तेरा कर्म न तो सम्पत् सम्पत्ति, न प्रत्येक बोधि, न आवश्यक-भूमि और न महात्त्व, शक्तत्व (= इन्द्रात्त्व), चाक्रपर्वी, प्रादेशिक राज्य आदि सम्पत्तियों में से किसी एक सम्पत्ति को प्राप्त कराने में समर्थ है, प्रत्युत शासन (= बुद्धधर्म) से च्युत कराकर जूझ साधेप्राज्ञ आदि होने और निरय आदि के विक्षेप दुःखों के लिये तेरा यह काम होनेवाला है । सो तू इसे करते हुए दोनों हाथों से लपट रहित अगारों को या शूय को लेकर दूसरे को मारने की इच्छावाले भावों के समान अपने को ही पहले लज्जते और दुर्गन्ध कर रहे हो ।”

ऐसे अपने कर्म-स्वभाव का प्रतिवेक्षण करके, दूसरे का भी इस प्रकार प्रायवेक्षण करना चाहिये—“ये भी तेरे लिये क्रोध करके क्या करेंगे ? यह इन्हीं के अनर्थ के लिये होगा न ? यह आयुष्मात् कर्मस्वभाव है, कर्म-दायाद जो काम करेंगे, उसके दायाद होतों । इनका यह कर्म न तो सम्पत् सम्पत्ति, न प्रत्येक बोधि, न आवश्यक-भूमि और न महात्त्व, शक्तत्व, चाक्रपर्वी, प्रादेशिक राज्य आदि सम्पत्तियों में से किसी एक सम्पत्ति को ही प्राप्त करने के लिये समर्थ है, प्रत्युत शासन से च्युत कराकर जूझ खाने वाला आदि होने और निरय आदि विक्षेप दुःखों के लिये उक्त यह कर्म होने वाला है । यह इसे करते हुए बली हवा में खपा होकर

दूसरे के ऊपर पूरु फेंकने की इच्छा वाले आत्मी के समाप्त करने पर ही फेंकता है। अगवाध ने यह कहा है—

यो धृष्यदुद्धस्त नरस्त दुस्तसि

सुखस्त पोसस्त नमज्जनस्त ।

तमेव वारं पृच्छेति पाप

सुखमो रजो पटिघात'व सिक्तो ॥^१

[जो शेष रहित धृष्ट विमर्क पुरुष को शेष ध्याता है, ती जसी सुख को (उत्पन्न) पाप कीट कर डपटा है वैसे सुख पूरु को हवा के आने के एक फेंकने से (यह फेंकने वाले पर पतनी है) ।]

यदि ऐसे कर्म-रहित होने का भी अवबोधन करने वाले का (कोष) नहीं शांत होता है, तो उसे ध्याता के पूर्वकर्माशुषों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ।

उसके प्रत्यवेक्षण करने का यह रंग है—^२ई प्रसिद्ध तीसरा शास्त्र में सम्बोधित स पूर्य ही नहीं समुद्र हुए बोधिसत्त्व ही शेष समय पर कर्त्तव्य एक काम कल्प पारमिताओं के पूर्य करते हुए वहाँ वहाँ सब करने बाध वैधियों के ऊपर भी चित्त को खराब वहाँ किया न । वैसे कि दीर्घव शास्त्र^३ में अपनी देवी के साथ हुआई किये पापी जमाव द्वारा काले वैरी राजा के तीव्र ही बोधन राज प्रहल करने पर नियेव करने के किये बड़े जमावों को हथियार भी कूदे नहीं दिया फिर हजार जमावों के साथ कल्पे सम्राज में उनके एक भूमि छोड़कर गाई करते हुए चित्त को पुरा मात्र भी न का मुर्दा जाने के किये वाले हुए सिवनों (= तीर्थों) के पूरु हलने के कारण दुःखाल (= उद्योग) करके भीषण पाकर पक्ष के अनुभाव से अपने धीयर्न (= राज-नक्षत्र) में का भीषण पर मोने हुए वैरी को एक कोष व करके ही परस्पर आपस पर उसे मित्र बना कहा—

मांसिसेषेय पुरिसा न निष्पिन्नेय पण्डितो ।

पम्मासि बोहमत्तार्न यथा हण्ठि तया अट्ट ॥

[परिश्रुत पुरुष काता वरी ही उदात्त न हो । मैं अपने को ही देखता हूँ कि बीजा काता बीजा ही हुआ ।]

पश्चिमाद्री शास्त्र^४ में निर्बुद्धि काशी के राजा द्वारा—“अमर, ए किस वार को (मानने वाले) हैं ?” पूछे जाने पर “मैं काशित (= अमर)-वासी हूँ ।” कहने पर कटिहार कोशों स पीछला हाथ ईर के काटे जाने पर मोक्षमात्र भी नहीं किया ।

यह आश्चर्य (की बात) नहीं है कि जो बड़ा प्रसिद्ध देवा की धूसधम्मपाल शास्त्र, में ता उदात्त मानेवाता की होने हुए—

अम्भम्मामुसिता पाहा सिद्धासि धम्मपालस्स ।

दायादस्स पयप्पा पाणा मे वप ! रज्ज्ज्जि ॥

१ पमाद २ ।

२ कादक ७१ ।

३ कादक १११ ।

४ पादा १५८ ।

[(तारी) वृष्णी के उपाध (= उधराधिकारी) धर्मपात्र की चन्दन में सुती हुई चोंई फेंक रही है, देव । मेरे प्राण निगल हो रहे हैं ।]

इस प्रकार गौ के विलाप करते हुए बिना महाप्रताप नामक राजा राम रॉय के कोपकों के समान चारों हाथ फैलाये बड़े बड़का टाटने पर, डनने में भी मन्त्रोप न कर 'उसके शिर को काट दालो' ऐसी आज्ञा करने पर 'अब यह तेरे चित्त को जानूँ मैं काने का समझूँ', हे धर्मपाल ! शिर को फटवानेवाले पिता, शिर को काटनेवाले जादूमियाँ, चित्तकर्ता हुईं मों और अपने पर—
इस चारों पर एक जैसे चित्तवाले होओ ।' ऐसी ए० प्रविष्टा करके पुरा आकारमात्र भी नहीं किया ।

और यह भी आश्चर्य (की बात) नहीं है जो कि मनुष्य होकर ऐसा किया, पशु होकर भी एहम्ना (= पदग्रन्थ) नामक हाथी हो बिना मुझे पाण में कानी में छिड़ने पर भी डनने अनर्थ-कारक रीति (= व्याधा) के ऊपर चित्त को नहीं पुरा किया । अमं का० है—

समन्वितो पुष्टुमल्लेन नागो
अहुट्टचित्तो लुद्धः अस्त्रभासि ।
किमरिष्यं कस्त वा सम्म हेतु
ममं यदि कस्त आर्यं पयोगो ॥

[पृष्ठुल पाण से मारा गया हाथी बिना तुरे बिप का हुआ व्याध से काट—सोम्य, किस लिये या किसके हेतु मुझे मारे, अथवा किसका यह प्रयोग है ?]

और ऐसा कहकर "काशिराज की रामी द्वारा तेरे दाँत के लिये भेजा गया हूँ भदन्त ।" कहने पर, उसके मनोरथ को पूर्ण करते हुए उ० रंग की किरणों को निकालने वाले चमकते हुए सुन्दर सुशोभित अपने दाँतों को काटकर दे दिया ।

महाकवि होकर आप ही पर्वत के प्रपात (= पट्ट) से निकले गये आदमी द्वारा—

‘मन्त्रो अर्थ मनुस्तानं यथेवज्जने घने मिवा ।
यं नूनिर्मं अधित्यान छातो आदेय्य जानरं ॥

[जैसे यन में अन्य पशु हैं, (वैसे ही) यह मनुष्यों के लिये भक्ष्य (= आहार) है, क्यों न मैं शृङ्गा इस पर्वत को मार कर खाऊँ ?]

अस्तितो यं यमिस्त्रामि मस्मादाय सम्बलं ।
कन्तारं नित्यरिस्त्रामि पायेर्य्य मे अधिस्तति ॥

[भर पेट खाकर ही मात्र को पायेव लेकर जाऊँगा, (इस प्रकार) रेगिस्तान पर कर जाऊँगा, (यह) मेरा पायेव होगा ।]

ऐसा सोच कर पत्थर उठा शिर को फोड़ने पर जाँसू भरे आँखों से उस आदमी को देखता हुआ—

माय्योसि मे, भदन्ते त्वं तुवं नामेदिसं करि ।
सुखं सो वाम दीघायु अज्जं चारेतुमरुद्धि ॥^१

१. सोणुत्तर उवका नाम था ।

२. जातक ५१५ ।

[भद्रस्तु त्वं मेरे मासिक (= मास) हो भद्रा त्वं मेरी ऐसा किया, हे श्रीशोभु । त्वं दूसरे को रोकने के योग्य हो ।]

—कह कर उस आदमी पर बुरा चित्त न कर और अपने भुक्त को न विचार कर उसी आदमी को धर्म-भूमि पर पहुँचा दिया ।

भूरिवृक्ष^१ नामक सर्पों का राक्षा होकर उपोषण के बंधों को धारण कर वस्तीके के सिरे पर छोटी हनु वरुण-विष्णु के बगिन के समान धौपधि से सारे शरीर पर किवरने पर भी, झरोखे में बाझकर सगर्भ सायुसीप में छोड़ते हुए जी, वह माहात्म्य पर मन को बुरा मात्र भी नहीं किया । जैसे कहा है—

पेक्षाय पक्वित्पक्वतेपि मद्भुतेपि च पाणिना ।

आत्मन्वने न कुप्यामि सीधकण्डमया मम ॥

[झरोखे में बाझते हुए जी और हाथ से मछले हुए भी अपनी सीध के दूरने के बर से आत्मन्वन^२ पर कोप नहीं करता था ।]

अन्येभ्य नामक सर्पराज भी होकर सँघरे द्वारा सत्तावे जाने पर मन में बुरा मात्र भी नहीं पैदा किया । जैसे कहा है—

तथापि न धम्मधारि उपबुध्द-उपोसर्प ।

अद्विमुग्धको गहेत्वा न रासह्वारमि कीलति ।

[उस समय की मुक्त वर्मचारी के उपोषण काट करते समय सँघरे एकद्वर रासह्वार पर देखता था ।

यं सो यत्नं चिन्तयति भीरुं पीतम्भ खोजितं ।

तस्स चित्तानुवृत्तमो होमि चिन्तित साधमो ॥

[वह जो रंग सोचता था भीका पीका काट उसके चित्त के अनुसार चिन्तित के समान ही भ होता था ।]

घटं करणं उद्धं उद्धमि धसं करे ।

यदिह तस्स कुप्येयं पापेन छारिकं करे ॥

[एकद्वर करे उद्धं उद्धं और करे उद्धं करे । यदि ही उस पर कोप करे (तो) कर में ही राख कर उद्धं ।]

यदि चित्तवृत्ती हस्सं परिहायिस्सामि सीधमता ।

सीधम परिहीनस्स उधममत्था न सिद्धति ॥

[यदि चित्त के वस में होई (तो) सीध से परिहीन हो जाईगा और सीध से परिहीन के सिने उधमार्थ (= उद्धम) नहीं सिद्ध होता है ।]

राहुपाद नामक नागाधरा होकर तेज बर्धियों से भद्र स्वामों पर केशकर पाप के मुक्तों से बर्धों मरित कदाभी को मुक्तकर भाव में मगधन रस्ता का बाझकर सीधक प्रवाध के पुर्ण से बर्धिता पर ले कर होमि हनु वृष्टी पर शरीर के समने जाते हुए राहुपाद मुक्त को उधमते हनु प्रोचित

पत्रक १८२ । और बर्धिता पत्रक २१ ।

१ आत्मन्वन हीरे का नाम था ।

२ पत्रक ५५ और परिहायितन २३ ।

होकर देखने मात्र से ही सारे व्याधा के पुत्रों को भस्म करने में समर्थ होकर भी अखि को उधाव कर बुरा आकार मात्र भी नहीं किया । जैसे कहा है—

चातुर्दशि षड्वदसिञ्चल्लार, उपोसथं निच्चमुपावसामि ।
अथागमुं सोल्लस भोजपुत्ता रज्जुं गहेत्थान दब्धञ्च पास ॥
भेत्थान नासं अतिकह रज्जुं नयिस्सु गं सम्परिगच्छ लुहा ।
एतादिसं दुक्खस्समहं तित्तिप्पणं उपोसथं जप्पटिफोपयन्तो ॥

[अर्थात्^१ । चातुर्दशी, पूर्णिमा को मिल्य उपोषण रहता था, तब सोलह व्याधा के लड़के रस्सी और मज्जुल साथ लेकर आये । नाक को छेदकर रस्सी को उससे निकाल मुझे उठाकर व्याधे छे लगे । मैंने इस प्रकार के दुःख को, उपोषण को कुपित न करते हुए सहन किया ।]

केवल ये ही नहीं, दूसरे भी मामुपोसजातक^२ आदि में अनेक आश्रय के (कार्य) किये । भय सार्पश-भाव को प्राप्त देखताओं के साथ लोक में किसी के क्षमा-गुण से बराबरी न किये जाने वाले, उन भगवान् शास्ता को मानते हुए वेर चित्त को उत्पन्न करना अत्यन्त अयुक्त है, अनुचित है ।

~ यदि ऐसे शास्ता की पूर्ववर्त्ता के गुणों को देखने पर भी बहुत दिनों तक बलेशो का दास होने से उसका वैर नहीं दाम्त होता है, तो उसे भयादि होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । वहाँ, कहा गया है—“भिक्षुओ, वह खाव सुखम नहीं है जो पहले कभी माता न हुआ हो, जो पहले कभी पिता न हुआ हो, जो माई वहिन पुत्र पुत्री न हुआ हो ।”^३ इसलिये उस आदमी पर ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—वह अतीत काल में मेरी माता होकर उस नदीने पैद से वोकर पेशाव, पाखाना, धूक पीटा आदि की हरिचन्दन के समान घृणा नहीं करते हुये हटाकर छाती पर बचाते हुए, गोद से डोले हुए पीता था । वाप होकर बकरी के जाने के मार्ग, बाँड़ द्वारा जाने के मार्ग^४ आदि में जाकर व्यापार करते हुए, भेदे लिये जीवन को त्यागकर दोनों ओर से छिड़े सुख में घुसकर, लोका से महामसमृद्ध में घुदकर और अन्य दुष्कर (कामों) को करके पुत्रों को पोषणा—सोच उन-उन उपायों से भय को उड़ा मुझे पोसा । भाई, वहिन, पुत्र, पुत्री होकर भी वह बपकार किया, उस पर मेरा मन बुरा करना बोजम नहीं है ।

यदि ऐसे भी चित्त को दाम्त नहीं कर सकता है, तो उसे इस प्रकार मैत्री के गुणों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—हे प्रयत्नित, भगवान् ने कहा है न ? “भिक्षुओ, मैत्री से सुख चित्त की विमुक्ति का आलोकन करने के, धनाने के, सम्प्राप्त करने के, ... ग्यारह आधुर्दस जानने चाहिये । और से ग्यारह ? (१) सुखपूर्वक सोना है, (२) सोकर सुखपूर्वक उठता है, (३) बुरा स्थान नहीं देखता है, (४) मनुष्यों का प्रिय होता है, (५) असमनुष्यों का प्रिय होता है, (६) देवता उसकी रक्षा करते हैं, (७) उस पर आश, विष या हथियार नहीं असर करता है, (८) शीघ्र चित्त पक्का होता है, (९) सुख की सुन्दरता बतती है, (१०) अ समृद्ध (अथेदोशी

१. चरि० २, १० ।

२. सार्पनाइ का नाम था, जिसे सम्मोहित कर कट रहा है ।

३. जातक ४५४ ।

४. समुत्त नि० २४, २, ४ ।

५. अरु को बटाकर रस्सी के गहारे जानेवाला मार्ग ।

के बिना) काय करता है (११) भाव नहीं प्राप्त होते हुए मछलीक को ज्ञान प्राप्त होता है। यदि तू इस पित को नहीं शान्त करोगे तो तू नानुमूर्खों से शक्ति हो आयोग।

ऐसे भी शान्त नहीं कर सकने वाले को धातुओं का विभाजन करना चाहिये। किं ? हे प्रवर्धित तू इससे थिये प्रोष करते हुए किसके लिए प्रोष कर रहे हो ? क्या केसों के किये प्रोषित होते हो अथवा धर्मों के किये प्रोषों पेटाव के लिए प्रोषित होते हो ? अथवा केस आदि में पूर्ण-धातु पर प्रोषित होते हो ? अथ-धातु, लोक-धातु, शत्रु-धातु पर प्रोषित होते हो ? अथवा को पञ्चस्कन्ध द्वारा आपतन अकारु धातु को लेकर आत्म्याद् इस नाम के है—कहा जाता है उनमें क्या उपरस्कन्ध के लिए प्रोषित हो रहे हो ? अथवा वेदों संज्ञा संस्कार विज्ञान-स्कन्ध के लिए प्रोषित हो रहे हो ? अथवा क्या चक्षु-आपतन के थिये प्रोषित हो रहे हो क्या कपावलय के किये प्रोषित हो रहे हो क्या मनावलय के थिये प्रोषित हो रहे हो क्या धर्मापतन के लिए प्रोषित हो रहे हो ? या क्या चक्षु धातु के किये प्रोषित हो रहे हो, क्या कर्म-धातु, चक्षुर्विज्ञान-धातु मनो-धातु धर्म-धातु "मनोविज्ञान-धातु के लिए ?" ऐसे धातु का विभाजन करके अपार के ऊपर सरसों के समान और आकाश में विन-कर्म की गति प्रोष के प्रतिष्ठित होने का स्थान नहीं होता है।

धातु का विभाजन नहीं कर सकने वाले को शब्द का संविभाग करना चाहिये। अपनी वस्तु दूसरे को देनी चाहिये। दूसरे की वस्तु आप लेनी चाहिये। यदि दूसरा आजीविक रहित होता है, परिभोग करने के परिच्छेदों पर रहित होता है, तो अपनी वस्तु ही देनी चाहिये। ऐसा करने वाले (भक्ति) का उस आजीवी के ऊपर का और विस्तृत शान्त हो जाता है और दूसरे का वलीय के कर्म से लेकर पीछे क्या हुआ भी प्रोष उस शब्द ही शान्त हो जाता है। विच्छेद पर्यन्त के विहार में तीन बार उदात्त गये उपवासन स विच्छेदपाठिक स्वधिर के—
‘नमो बहु वाक्य अपादय के दाम का पात्र मेरी माता-वपसिन्ना का दिया हुआ है जन्म से मित्र है, महा-वपसिन्ना के किये प्रणय का काम कराये। यह घर थिये हुए पात्र को पात्रे स्वधिर के समान। पूजा महापुनराका यह दाम है। कहा भी गया है—

अहस्त धर्मनं हानं, हानं सुधर्मस्य साधकं ।

हानेन विपद्योपाय उद्योगमस्ति नमस्ति वा ॥

[शब्द धर्मन नहीं किये गये (भक्ति) का धर्मन करने वाला है। शब्द सर्व-साधक है, दाम और मित्र वस्तु से (दायक) देने होते और (प्रतिमाहक) छुट्टे हैं ।]

ऐसे ही भक्ति पर शान्त हो गये उस और वाले का देते मित्र अतिमित्र सहायक सम्बन्धी पर, ऐसे ही वस्तु पर भी वैसी शक्ति उत्पन्न होता है। तब उसे पुनः पुनः दीनी करतें हुए, अपने पर, मित्र भक्ति पर सम्बन्ध पर, वैरी भक्ति पर—इन चारों कर्मों पर सम-चित्त करके सीमा को तोड़ना चाहिये।

कहाया यह उद्योग है—यदि इस भक्ति के मित्र सम्बन्ध, वैरी के साथ अपने को लेकर घर के एक स्थान में बैठने पर और आचार—‘नमो पूज मित्र को दये दीजिये।’ यह कर “किशकिये ?” करने पर “उपे मार लके के लौह को लेकर पक्ति करने के किये करें।” नहीं यह मित्र “मित्र का मित्र को कहें” ऐसा सीने ली सीमा का भेद नहीं किया ही होता

है। यदि 'शुद्धे पक्षे', इन तीनों को भेद (पक्षों) सोचे, तो सीमा का भेद नहीं किया होता है। क्यों ? शिष्य-जिसका पक्षपात ज्ञान चाहता है, उस-उसकी पुराई चाहने वाला होता है, और दूसरों का गिराई होता है। किन्तु जब चारों जनों के बीच एक को भी चोरों को देने (योग्य नहीं देता है, और अपने तथा उन तीनों जनों पर भस्म ही चित्त करता है, तो सीमा का भेद किया जाता है। इसीलिए पुराने लोगों ने कहा है—

“अन्तर्नि हितमज्जते अहिते च घतुञ्चिचे ।
यदा परस्मिन् नान्त हितचित्तो य पाणिनं ।
न निष्कामलाभी मेत्ताय कुसली”ति पशुचरि ॥

[अपने, शिष्य, मध्यस्थ और अग्रिम—चारों प्रकार में जब नामाव वैराग्य है, तो प्राणियों का हित चाहने वाला ही कहा जाता है, किन्तु मैत्री की चाहे-चाहे हुए समय पर पाने वाला या मैत्री (—भावना) में 'कुशल' नहीं कहा जाता है।]

यदा घतस्सो सीमायो सम्मिमा होसि भिष्युनो ।
समं फरति मेत्ताय सन्वलोकं सदेवकं ।
महाविसेसो पुरिमेन यस्स सीमा न नायति ॥

[जब भिक्षु की चारों सीमाओं टूटी हुई होती है, तब देवों के साथ सारे लोक को मैत्री से एक समान पूर्ण कर देता है, और जिसकी सीमा नहीं जान पड़ती है, वह पहले से महागुण-वान् है।]

इस प्रकार सब फल में ही सीमा का भेद, निमित्त और उपचार इस भिक्षु को प्राप्त हो जाता है। सीमा का भेद किये जाने पर, उसी निमित्त को आसेवन करते हुए, यदावै हुए, घटुक करते हुए, थोड़े से प्रयास में ही पृथ्वी-कक्षिण में फड़े गये इन से ही सर्वथा को पाता है। यहाँ तक उसे—पौँच अंगों से रहित, पौँच अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, उस लक्षणों से युक्त मैत्रीसङ्गत प्रथममध्याम प्राप्त हुआ होता है। उसके प्राप्त हो जाने पर उसी निमित्त को आसे-वन करते हुए, यदावै हुए, घटुक करते हुए प्रसन्न चतुष्क नय से द्वितीय, तृतीय ध्यानों और पञ्चक नय से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानों को प्राप्त करता है।

यह प्रथम ध्यान आदि में से किसी एक से—मेत्तासङ्गतेन चेतसा एकं दिसं परित्त्वा विहरति, तथा पुनर्य, तथा ततियं, तथा चतुर्थि, इति उद्धमधो तिरियं सध्वधि सव्यत्ताय सव्यावन्तं लोकं मेत्तासङ्गतेन चेतसा विपुलेन बह्व्यतेन अपमानेन धवे-रेन मव्यापज्जेन परित्त्वा विहरति ।

[मैत्री-युक्त चित्त से एक दिशा को परिपूर्ण कर विहरता है। वैसे ही दूसरी दिशा को, वैसे ही तीसरी दिशा को, वैसे ही चौथी दिशा को। इस प्रकार ऊपर, नीचे, तिरछे सब जगह सर्वात्म के किये, सारे प्राणी वाले लोक को विपुल, महान्, प्रमाण रहित, वैर रहित, व्यापाद रहित, मैत्री-युक्त चित्त से पूर्ण कर विहरता है।]

प्रथम ध्यान आदि के अनुसार अर्थात् चित्त को ही यह धिक्कुर्यणा (= विविध-क्रिया) सिद्ध होती है।

पहों मेलासहस्रोत्तम—मैत्री से सम्पन्नगण (= शुभ) । चेतसा—चित्त से । एकं दितं—
इस एक विद्या के प्रथम ग्रहण किए हुए सत्त्व को लेकर एक विद्या में रहने वाले सत्त्वों को पूर्ण
कर विहरण के अनुसार कहा गया है । परिच्छा—स्पर्श कर, आकाशमन कर । विहरति—मग्न
विहार से अभिप्राय किये हुए ईश्वरवत् विहार को करता है । तथा पुतिर्य—असौ पाप नाश
विद्याओं में किन्तु किसी एक विद्या को पूर्ण कर विहरता है वैसे ही उसके बाद दूसरी, तीसरी
और चौथी—वर्ण है ।

इति पद्य—इसी प्रकार कपरी विद्या को—कहा गया है । अथो तिरियं—मिश्र विद्या
को भी, तिरछी विद्या को भी ऐसे ही । और वहाँ अथो—नीचे । तिरियं—अनुविद्यार्थी में ।
ऐसे सब विद्याओं में बाबा के घेरे में सोने के समान मैत्री-शुभ चित्त को बकाता भी है कीमता
भी है । इतने से एक-एक विद्या को ग्रहण करके भाग-भाग करके मैत्री पूर्ण करने को दिखाना
गया है । सप्तमि नादि भाग रहित विच्छेदने के किंच कहा गया है । उक्तं सप्तमि—सप्त
मग्न । सप्तमस्तथा—सप्त हीन अथवा उच्छेद (= उचम) मित्र बैरी, मन्त्रस्व आदि प्रमेर्ण
में अपन किये । यह दूसरा सत्त्व है—ऐसा भाग नहीं करके अपनी समानता के किंचे कहा गया
है । अथवा 'सप्तमस्तथा' का अर्थ है, सर्व-चित्त भाग से । थोड़ा सा भी बाहर विहित नहीं करते
हुए—कहा गया है । सप्तमस्तथा—सप्त सत्त्व बाँटे । सब सत्त्व से शुभ—बहु वर्ण है । लोक—
सत्त्व-लोक ।

विष्णुसिद्धि—ऐसे नादि पञ्चाव दिक्कावै के किंचे वहाँ फिर मैत्री-शुभ (चित्त) से कहा
गया है । अथवा किंचे वहाँ भाग करके परिपूर्ण करने के समान पुनः 'वैसं वा इत प्रहार' सत्त्व
वहाँ कहे गये हैं इसलिये फिर मैत्री-शुभ चित्त से कहा गया है । या यह विद्यमन्त्र के रूप में कहा
गया है । विष्णु से वहाँ परिपूर्ण करने के रूप में विष्णुका ज्ञानभी चाहिये । किन्तु भूमि के मनु
सार वह ग्रहमात्र है और अमरगत तथा अमरगत सत्त्व के आकाशमन के अनुसार अप्यमाण ।
बैरी व्यापार के ग्रहण से अवर्ध है । ईश्वरस्व के ग्रहण से अप्यारपन्न । शुभ रहित होना कहा
गया है । यह 'मैत्री-शुभ चित्त स' नादि रंग से कही गई विष्णुर्वा का अर्थ है ।

बैसे यह वर्णना-प्राप्त चित्त को ही विष्णुर्वा चित्त होती है वैसे को भी प्रतिप्रतिपत्ति
में—“वैसं वा इत प्रहार” सत्त्व व्यापार से सीमा से स्वरज (= शुभ)
होनेवाली चेतोविमुक्ति है इस व्यापार में विद्या में स्वरज करनेवाली चेतोविमुक्ति है ।^१ कहा
गया है वह ही वर्णना-प्राप्त चित्तवाले को ही सिद्ध होती है—ज्ञानना चाहिये ।

और वहाँ “सारे सत्त्व रंग रहित व्यापार रहित उपग्रह रहित शुभपूर्वक भवना परि
हरण करें । सारे प्राणी सारे भूत सारे व्यक्ति सारे जात-भाव में पड़े हुए रंगरहित व्यापार
रहित उपग्रह रहित शुभपूर्वक भवना परिहरण करें ।” इस वैसं व्यापारों में सीमा-रहित
स्वरज-मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये ।

“सारी चित्तों रंग रहित अपना परिहरण करें” सारे शुभ—सारे व्यर्थ—सारे अनर्थ
सारे वैसं सारे मनुष्य—सारे विविधार्थिक (= धूर्ति को प्राप्त) रंग रहित—परिहरण करें ।”
इस बात अन्तरों से सीमा से मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये ।

“सारे पूरव दिशा के सख वैर रहित” अपना परिहरण करें, सारे पश्चिम दिशा के सारे उत्तर दिशा के “सारे दक्षिण दिशा के” सारे पूरव की अनुदिशा के “सारे पश्चिम की अनुदिशा के” सारे उत्तर की अनुदिशा के “सारे दक्षिण की अनुदिशा के” सारे निचली दिशा के “सारे ऊपरी दिशा के सख वैर रहित” परिहरण करें। सारे पूरव दिशा के प्राणी “उपपन्न हुए जीव (= भूत) “पुद्गल (= व्यक्ति) “आत्म-भाव (= शरीर) प्राप्ति वैर रहित” परिहरण करें। सारी पूरव दिशा की क्षिप्राँ “सारे पुरुष, आर्य, अनार्य, देव, मनुष्य, विनिपासिक वैर रहित” परिहरण करें। सारी पश्चिम दिशा की, उत्तर, दक्षिण, पूरव की अनुदिशा की, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की अनुदिशा की, निचली दिशा की, ऊपरी दिशा की क्षिप्राँ “विनिपासिक वैर रहित, व्यापाद रहित पीडा रहित सुखपूर्वक अपना परिहरण करें।” इन सब आकारों से दिशा-स्तरण-मैत्री-चित्त की विसृक्ति को जानना चाहिये।

यहाँ, सख्ये—यह बि शेष ग्रहण करना है। सखा—रूप आदि स्कन्धा में छन्द-राग से सख, विसक्त होने से सख है। असखा ने यह कहा है—“राग, रूप में जो छन्द है, जो राग है, जो नन्दी है, जो तृष्णा है, उसमें सख विसक्त (= अनुरक्त) है, इसलिये सख कहा जाता है। वेदना, संज्ञा, सस्कार, विज्ञान में जो छन्द है, जो राग है, जो नन्दी है, जो तृष्णा है, उसमें सख विसक्त (= अनुरक्त) है, इसलिये सख कहा जाता है।” यदि शब्द से धीतरागों में भी इसका व्यवहार होता ही है, फीकों से बनी हुई विशेष धीजर्मा के लिये भी सादवण्ट (=साध का पंखा) के व्यवहार होने के समान। वैष्णवकरण (=अक्षरचिन्तक) अर्थ का विचार न कर नाममात्र यह है—कहते हैं। जो भी अर्थ का विचार करते हैं, वे सख के योग से सख कहते हैं।

प्राणन^१ करने से पाप्मा (=प्राणी) है। आत्मवास-प्रज्ञास करने की वृत्ति बाले—अर्थ है। उपपन्न होने से भूत हैं। पैदा होने, सम्भूत होने से—यह अर्थ है। ‘पु’ निरप कहा जाता है, उसमें गलते हैं, इसलिये पुग्गल है। जाते हैं—यह अर्थ है। आत्म-भाव कहते हैं शरीर को या पञ्चस्कन्ध ही है। उसे लेकर प्रकृति मात्र के होने से। उस आत्म-भाव में पर्यापन्न (=पके हुए) है, इसलिये अतभावपरिवापसा (कहा जाता है)। पर्यापन्न का अर्थ है परिच्छिन्न, उसमें पके हुए—यह अर्थ है।

जैसे ‘सख’ शब्द है, ऐसे शेष भी यदि के अनुसार करके वे सब सारे सख के पर्याय शब्द हैं—ऐसा जानना चाहिये। यद्यपि दूसरे भी सारे जन्तु, सारे जीव आदि सब सख के पर्याय शब्द हैं, किन्तु प्रसन्न रूप से इन्हीं पाँच को लेकर पाँच प्रकार से सीमा-रहित स्तरण-मैत्री-चित्त की विसृक्ति कही गई है।

किन्तु जो सख, प्राणी आदि के, न केवल शब्द मात्र से ही, प्रस्तुत जय से भी नागत्य ही मतलबते हैं, उनमें सीमा-रहित स्तरणा विरुद्ध होती है। इसलिये जैसे अर्थ न लगा कर इन पाँच आकारों में किसी एक के रूप में सीमा रहित मैत्री का स्तरण करना चाहिये और यहाँ “सारे सख वैर रहित हो” यह एक अर्थना है। “व्यापाद रहित हो” यह एक अर्थना है। व्यापाद रहित का अर्थ है व्यापाधा (=श्रीर्मनस्य) रहित। “दुःख रहित हो” यह एक अर्थना है।

१ पटि० २।

२ मनुच मि० २२, १, १२।

३ प्राणन का अर्थ आत्मवास-प्रज्ञास है।

“सुकपूर्वक भयना परिहरण करें यह एक भयना है। इसलिये इन पक्षों में भी जो-जो प्रसन्न होता है उस-उसके अनुसार मैत्री का स्वरूप करना चाहिये। इस प्रकार पाँचों भावनों में चारों अर्थभावों के अनुसार सीमा रहित स्वरूप में भीत अर्थना होती है।

किन्तु सीमा-रहित स्वरूप में सात भावनों में चार के हिसाब से बड़ाइस और पक्षों ‘भी-मुद्रण—ऐसे किङ्ग के अनुसार कहा गया है। ‘आर्ध-भयार्थ’—ऐसे आर्ध-भयकर्म के अनुसार। ‘देव मनुष्य विभिन्नाधिक—ऐसे जलधि के अनुसार।

द्विषा के स्वरूप में—‘सारे पुरुष द्विषा के संल’ चादि ईश से एक-एक द्विषा में भीत करके दो सी। ‘सारी पुरुष द्विषा की किर्णों’ चादि ईश से एक-एक द्विषा में बड़ाइस बड़ाइस करके दो सी भस्ती। (इस प्रकार इह) चार सी जल्मी अर्थना होती है। ऐसे सभी प्रतिसम्मिवा में बही गई पाँच सा बड़ाइस अर्थना होती है।

इस तरह इन अर्थभावों में जिस किसी के अनुसार मैत्रीकेतोविशुद्धि की भावना करने यह बोली सुप्रपूर्वक सोता है। चादि ईश से बड़े भवे अथवा अनुशंसों को पाता है।

जबमें सुकपूर्वक सोता है—जैसे सेप कोण कारक बढ़ते हुए हुए-हृद धम्प करते हुआपूर्वक सोते हैं ऐसे न सोकर सुकपूर्वक सोता है। नींद अथे पर भी समापति को प्राप्त हुए के समान होता है।

सोकर सुप्रपूर्वक लठ्ठा है—जैसे धूमरे कहरते हुए, बम्बाई केंते हुए करक बढ़ते हुआपूर्वक सोकर उठते हैं ऐसे सोने से न उठकर टिकती हुए कमल के समान हुआपूर्वक बिचर रहित सोकर उठता है।

पुत्रा स्वप्न नहीं देखता है—स्वप्न देखते हुए भी कर्मभावकर ही स्वप्न देखता है सैल की बन्धना करते हुए के समान पूका करते हुए के समान और धर्म-अर्थन करते हुए के समान होता है। जैसे कि अपने को बोरी से बोरे कावे के समान दिखन बन्धुनों से परेसान होने के समान और प्रपन्न में गिरते हुए के समान देखते हैं ऐसे पुत्रा स्वप्न नहीं देखता है।

मनुष्यों का मिय हाता है—छत्ती पर बिचरे हुए सुताइस के समान और बिर पर गूँसी गई माया के समान मनुष्यों का शिव = मयाप होता है।

अमनुष्यों का मिय होता है—जैसे कि मनुष्यों का ऐसी ही अमनुष्यों का शिव होता है। पिशाच व्यापिर के समान। वे पाटकिपुष ॥ इन्द्रिय के। उन्हींमें बड़ी रहते हुए सुता ताधरणी (= बंका) द्वीप चैलों की माका (= पंक्ति) से बकहृत भी कायाप (= ली) ॥ प्रभासमान है चाहे-चाहे हुए पमाण पर ही बिर ना लो सचते हैं। अनु धनप्रसन्न पुत्रक और धर्म-अर्थन के अनुकर है वहाँ सब सुकम है।

उन्हींमें अपनी धर्म-अर्थन को पुत्र की को लीप कर चापर की लूर में ब्रिं हुए एक धारा पन से ही पर नो निकल साधु के लीर भाव भी हस्तगारी में एक महीना बिताना। व्यापार में अनुशंसों के चारन इन पमाण पर उन्हींमें मामान राखी कर अनुक पमाण पर बेंचते हुए धार्मिक व्यापार में उनी उन्हींमें के बीच गहरा प्रदम कर सिवा (और) अमना महापदार^१ में बाकर प्रपन्न होने की वाचना की।

१ देखिये, पृष्ठ १०१।

२ वर्तमान पन्ना (विहार)

३ अंका में अनुशापपुर वा महापदार।

उन्होंने प्रवर्जित करने के लिये सीमा में छे जाये पर उस हजार की पैली को फाँड़ (= भोवटिक) के बीच से जमीन पर गिराया । 'यह क्या है ?' कहने पर 'भन्ते, हजार का पाँपण है ।' कह कर 'उपासक, प्रवर्जित होने के समय से लेकर विधान नहीं कर सकते, अभी इसका विधान करो ।' कहने पर 'विशाल के प्रवर्जित होने की जगह आये हुए मत खाली आये ।' (कह) छोड़कर सीमा-मालिकों में मुड़ाकर प्रवर्जित हो उपसम्पन्न हुए ।

वह पाँच वर्ष के होकर दो मासिकाओं को बाद करके प्रवारणा कर अपने अनुकूल कर्म-स्थान ग्रहण कर एक-एक दिहाय में चार महीने करके समवर्तवाच्य (=सब सत्रों पर समान मैश्रो-चित्त से विहरने वाला होकर) बसते हुए बिचरे । इस प्रकार बिचरते हुए—

घनन्तरे टितो थेरो विसाखो गज्जमानको ।

अत्तनो गुणमेसन्तो इममत्थं अभासथ ॥

[वन के बीच रहते स्थविर विशाल ने गर्जना करते हुए अपने गुण का प्रत्यक्षेक्षण करते हुए इस बात को कहा—]

याचता उपसम्पन्नो, याचता इध मागतो ।

एत्थन्तरे पलितं मत्थि अहो खभा ते मारिस्स ॥

[जब से उपसम्पन्न हुये और अब से यहाँ आये, इसके बीच चूक नहीं हुई है, मार्ग ! क्या ही तुझे लाभ है !]

वह चित्तल-पर्वत के विहार को जाते हुए दो और जाने वाले मार्ग को पाकर—'क्या यह मार्ग है अथवा यह ?' ऐसे सोचते सड़े हुए । तब पर्वत पर रहने वाला देवता हाथ फैला कर—'यह मार्ग है' (कह) उन्हें दिखाया ।

वह चित्तल-पर्वत के विहार में जा यहाँ चार महीने रह कर 'भोर के समय जाऊँगा' ऐसा सोचकर सोये । चन्द्रकमण के किनारे मणिल वृक्ष पर रहने वाला देवता सीढ़ी के तल्ले पर बैठ कर सोने लगा । स्थविर ने—'यह बीच है ?' कहा । 'भन्ते, मैं मणिलिया हूँ ।'

"किसकिये रो रहे हो ?"

"आप के जाने के कारण ।"

"मेरे यहाँ रहने पर तुम्हें क्या लाभ है ?"

"भन्ते, आपके यहाँ रहने पर अमनुष्य परस्पर मैत्री करते हैं, वे अब आप के चले जाने पर झगड़ा करेंगे, मुझे पचन भी कहेंगे ।"

१. मिथु-सीमा के भीतर—जय है ।

२. मिथु और मिथुणी प्राणिमेल—ये दो मानिकाये हैं ।

३. वर्षावास के परन्तात् मिथुओं की एक विधि विशेष ।

४. स्थविर ने ऐसे विहार करते हुए एक दिन किसी पगणीय वन को देखकर उसमें किसी वृक्ष के नीचे समापत्ति को प्राप्त हो, किये परिच्छेद के अनुसार उससे लट अपने गुण का प्रत्यक्षेक्षण करने की प्रीति के सीमन्त से प्रीति-वाचन करते हुए—'जब से उपसम्पन्न हुआ' आदि वाक्य को कहा । उसी को बतलाते हुए 'वन के बीच रहते' पट्टी वाक्य कही गई है—टीका ।

५. मणिल वृक्ष पर रहने के कारण ऐसा कहता है ।

स्वधिर ने—“बहि मरे यहाँ रहने पर तुम लोगों को सुखपूर्वक विहरना होता है तो बहुत अच्छा” कहकर भीर भी बार महीने यहाँ रह फिर वैसे ही जाने का मन किया। देवता भी फिर वैसे ही रोया। इसी प्रकार स्वधिर यहाँ रहकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। —एते मीत्री के साथ विहरने बाका मिष्ट भस्ममुष्णों का भिन्न होता है।

देवता उसकी रक्षा करते हैं—जैसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हैं (वैसे) देवता उसकी रक्षा करते हैं।

उस पर भाग्य विध वा इधियार नहीं असर करता है—मीत्री के साथ विहरनेवालों के शरीर पर उत्तरा उपासिका^१ के समान भाग्य सन्तुष्ट भाग्यक बुद्धिधियस्वधिर^२ के समान विध साक्षात्कृत्य आमोह^३ के समान इधियार नहीं असर करता है। नहीं हुआ है। उसके शरीर को दुःख नहीं पहुँचता है। यह कहा गया है।

येतु की कृपा को भी यहाँ करते हैं—एक येतु बहने के किन्हे दूध की बार झोकती हुई खड़ी थी। एक व्याघ्र उसे मार्कया (सोच) हाथ से चुमा कर लम्बे लम्बे बाकी गर्म को फेंक। यह उसके शरीर से दूध का ताक के पत्ते के समान छुकते हुए चली गई। न तो उपचार के एक से और न धर्म्य के एक से ही केवल बहने पर बहनाय भिन्न विध होनी से। एही महाकु-माय बाकी मीत्री है।

दायि विध एकाम होता है—मीत्री के साथ विहरने वाले का विध शीघ्र ही समाविष्ट होता है। उसके किन्हे वीर्यमय नहीं है।

मुक्त की सुन्दरता बढ़ती है—वन्धन (= बंधी) से छूटे, एके साथ के समान उसके मुक्त की सुन्दरता बढ़ती है।

अ-संमृद्ध काम करता है—मीत्री के साथ विहरने वाले की सम्मोह (= देहोप) के साथ मृत्यु नहीं होती है। अ-सम्मोह के साथ ही गीर्ध जाने के समान मृत्यु होती है।

भाग्य नहीं प्राप्त होते हुए—मीत्री की समापत्ति का भाग्य अर्थन को नहीं पा सकते हुए, यहाँ से प्लुत हो लोकर वरते हुए (व्यक्ति) के समान ब्रह्मलोक में वरज्ज होता है।

(२) करुणा ब्रह्मविहार

करुणा की भावना करने की दृष्टा वाले की करुणा-वर्धित होने के योग और करुणा के आनुवंशिक का प्रत्यक्ष करने के कल्याण-भावना का आरम्भ करवा चाहिये; किन्तु यहाँ भी आरम्भ करते हुए पहले विध व्यक्ति का विध पर नहीं आरम्भ करवा चाहिये क्योंकि विधविध ही

१ दृष्टि, भस्मरूपकया २४९। आर विशुद्धिमार्ग बारहवें परिच्छेद।

२ 'सिद्धि शीघ्र में ही मार्ग विकसित बन जमाते से। जेठा मित्री रोय से मर गया। छाया, माद की मृत्यु से दुःखी होकर प्रभावित हो मीत्री-भावना करते हुए विहरता था। उसके मार की की उतनी कृपा से दूध के पुष्प से विषाद करना चाहती हुई भी नहीं करती थी। वह दूधने—‘कथ तद स्वधिर कीर्तित है, तन तद मेघ मनोरथ नहीं पूर्ण होना’ सोच विचिन्तित न विध विचारकर स्वधिर को विध। स्वधिर ने भी मीत्री-कर्मस्थान की विना लाने हुए ही लाना और उन्हीं मित्री प्रकार का विध मही हुआ’—गण्ठी पाठ।

३ स्वधिर विशुद्धिमार्ग का बारहवें परिच्छेद तथा भस्मरूपकया २४९।

होकर रहता है, अथवा प्रिय महात्मा के अत्यन्त प्रिय सहायक ही होकर, मध्यस्थ मध्यस्थ ही होकर, अप्रिय अप्रिय ही होकर, वैरी वैरी ही होकर रहता है। बिना का असमान होना, भरा हुआ होना—अक्षय ही है।

“कैसे भिक्षु कल्याण-शुद्ध चित्त से एक दिना को स्मरण (स्मरणपूर्व) करके विहरता है ? जैसे एक निर्वन्म, पुरी दशा को प्राप्त व्यक्ति को देख कर कल्याण करे, ऐसे ही सब सबों पर कल्याण से स्मरण करता है।” विभक्त में कदा सदा होने से मध्यमे पहले किसी करणा करने के योग्य भवन्म दुःख, निर्धन, पुरी अवस्था को प्राप्त, कृपण, हाथ-पैर कटे, कदाही को सामने रखकर अनायास में घड़े, हाथ-पैरों से कुम्भि-समूह के पधरते, (दुःख के मारे) चिढ़ते हुए, पुरुष को देखकर—“किसा यह सब पुरी अवस्था को प्राप्त है, अच्छा होता कि यह इस दुःख से छूट जाता।” ऐसे करणा करनी चाहिये। उसे नहीं पाने वाले को भी सुखी रहने वाले भी पापी व्यक्ति की मध्य (पुरुष) से उपमा करके कल्याण करनी चाहिये।

कैसे ? सामान के साथ पदों गये चोर को—“इसका बच कर खलो” (पंरी) राजा की आज्ञा से राजपुरुष चौक-चौराहे पर ली कोढ़े लगाते बच करने के स्थान में छे जाते हैं। इसे आदमी पाद-भोग्य भी, साक्षात्-मध्य, मिलेपन और पेश भी लेते हैं। यद्यपि यह उम्हें खाली और परिभोग करते हुए सुखों, भोग से मुक्त होने के समान जाता है, किन्तु उसे कोई ‘यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न है’—वेला नहीं मानता है। श्रुत “यह अभागा अब मरेगा, जो-जो ही यह कदन रखता है, उस-उस से शत्रु के पास होता जाता है।” ऐसे उस पर आदमी करणा करते हैं। इसी प्रकार कल्याण-कर्मस्थान वाले भिक्षु को सुखी व्यक्ति पर भी करणा करनी चाहिये। ‘यह अभागा है, यद्यपि इस समय सुखी है, सुखजित भोगों का उपभोग कर रहा है, किन्तु वीनों हारों में से एक से भी क्रिये गये कल्याण-कर्म के अभाव से इस समय अपायों में पहुँच अधिक दुःख, दीर्घमत्स्य का अनुभव करेगा।”

ऐसे इस व्यक्ति पर कल्याण करके, उसके बाद इसी उम्र से प्रिय व्यक्ति पर, तत्पश्चात् मध्यस्थ पर, उसके पीछे वैरी पर—इस प्रकार क्रमशः कल्याण करनी चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये अनुसार ही वैरी के ऊपर प्रविष्ट (वैर-भाव) उपरान्त होता है, तो उसे मैत्री में कहे गये उम्र से ही शान्त करना चाहिये। और जो कि यहाँ उल्लेख किया हुआ होता है, उसे भी शक्ति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आदि में से किसी एक विपत्ति से मुक्त देखकर या सुनकर उसके न होने पर भी सत्कार-शुक्र के दुःख को न खान सकने से ‘दुःखी ही है यह’—ऐसे सब प्रकार से कल्याण करके, कहे गये उम्र से ही अपने पर प्रिय व्यक्ति पर, मध्यस्थ और वैरी पर—इन चारों व्यक्तियों पर सीमा जोड़कर, उस निमित्त को आलेखन करते, बढ़ाते, बहुत करते हुए मैत्री में कहे गये उम्र से ही शक्ति, शत्रुत्व, ध्यान के अनुसार अर्थों को बढ़ाना चाहिये।

किन्तु, अंगुष्ठरटुकथा में ‘पहले वैरी व्यक्ति पर कल्याण करनी चाहिये, उसके बाद चित्त को मृदु करके, निर्धन पर, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने पर’—यह क्रम वर्णित है। यह ‘निर्धन, पुरी दशा को प्राप्त’ इस पालि (के पाठ) से नहीं मेल खाता है। इसलिये कहे गये उम्र से ही भाषणा को आरम्भ करके सीमा को चौककर अर्थों बढ़ानी चाहिये।

१ विभक्त १३।

२ (१) शक्ति (२) भोग (३) रोग (४) शील (५) दृष्टि—ये पौन्य प्रकार की विपत्तियाँ

हैं—दे० अंगुष्ठर नि० ५, ३, १०।

स्वधिर से—“यदि मरे यहाँ रहने पर तुम लोगों को सुखपूर्वक विहरना होता है तो बहुत अच्छा करके और भी चार महीने यहाँ रह कर जैसे ही जाने का मन किया। ऐसी भी फिर जैसे ही होय। इसी प्रकार स्वधिर यहाँ रहकर परिमर्षण को प्राप्त हुए।—ऐसे मीठी के साथ विहरने बाछा मिष्टु आमयुष्यों का मिय होता है।

देवता उसकी रक्षा करते हैं—जैसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हैं (जैसे) देवता उसकी रक्षा करते हैं।

उस पर आग, विष या हथियार नहीं बरसकर रहता है—मीठी के साथ विहरनेवाले के शरीर पर उल्टरा उपासिका के समान जल्य सुसुप्त-भाणक वृद्धशिवस्वधिर के समान विष साहस्य भ्रमणों के समान हथियार नहीं बरसकर रहता है। नहीं हुआ है। उसके शरीर को दुष्ट नहीं पहुँचता है। वह बड़ा यश है।

धेनु की कमा को भी यहाँ कहते हैं—एक धेनु बछड़े के किये दूध की चार छोटी हुई लक्ष्मी थी। एक व्यास उसे मार्कवा (सोय) दूध से हुमा कर अपने बच्चे बाकी यहाँ को कम। वह उसके शरीर से कम कर ताब के पचे के समान सुकठे हुए लक्ष्मी गई। न तो उपचार के बर से और न भवमा के बर से ही कबल बछड़े पर बरकार दिव विच होवे स। ऐसी महातु भाव बाकी मीठी है।

हीन विच एकत्र होता है—मीठी के साथ विहरने वाले का विच सौम ही समाधिर्य होता है। उसके किये हीनपन नहीं है।

सुख की सुन्दरता बढ़ती है—बन्धन (= बँदी) स हुने, पके ताब के समान उसके सुख की सुन्दरता बढ़ती है।

अन्तमूढ काळ करता है—मीठी के साथ विहरन वाल की समोद (= बहोश) के साथ खुश नहीं होती है अन्तमूढ के साथ ही मीठ जाने के समान खुश होती है।

भारी नहीं प्राप्त होते हुए—मीठी की समाधि स भारी भव्य को नहीं पा सकते हुए, यहाँ से प्युत हो सोजर उठते हुए (स्वधिर) के समान बलकोक में उपमन होता है।

(२) कल्याण प्रसन्निकार

कल्याण की प्राप्ति करने की दृष्टि प्राप्त की कल्याण-वर्धित होने के दाय भी कल्याण के आनन्द का प्रत्यक्षानुभव करके कल्याण-प्राप्ति का आरम्भ करना चाहिये; किन्तु उस की आरम्भ करने हुए पहले दिव स्वधिर आदि पर भरो आरम्भ करना चाहिये क्योंकि विमर्षण ही

१ दमिने, पञ्चमदुष्टका १७, २। आर विशुद्धि मार्ग चारधर्मो परिच्छेद।

२ 'विमर्ष' की मी या माह विमर्ष पर बसाते स। अता विमर्ष से म मर गया। अता मार की मनु म हुमा की सोजर प्रसन्निकार। मीठी प्राप्ति करते हुए विहरता था। उसके भार की मी उमरी कम म हुमा पुत्र म विमर्ष कल्याण प्राप्ति हुई भी मदी बढ़ती थी। अब उठने—'अब एक स्वधिर की मी है अब एक मी मयाय मदी पुत्र हागा' सोय विमर्षात म विम विमर्षात स्वधिर म विम। स्वधिर म भी मी मी कमप्राप्त म विम हागा हुए ही मयाय और उ है विम प्रसार का विम मी हुमा—'मदी पाठ।

३ दमिने विशुद्धि मार्ग का चारधर्मो परिच्छेद तथा पञ्चमदुष्टका १७।

होकर रहता है, अथवा मित्र महायक जयन्त मित्र महायक ही होकर, मध्यम मध्यम ही होकर, अग्रिम अग्रिम ही होकर, धीरे धीरे ही होकर रहता है। किन्तु का अवगमान होना, मरा हुआ होना—अक्षेत्र ही है।

“कैसे भिक्षु वर्णाश्रम व्रत से एक दिशा को म्यत्तण (=परिपूर्ण) करके विहरता है ? जैसे पृथ्वी मिथुन, सूर्य राता को प्राप्त व्यक्ति को देव्य घर वर्णाश्रम करे, ऐसे ही स्वयं मन्त्रों पर वर्णाश्रम से स्तवण करता है।” विभज्ज मे कहा गया होने से मयमे पहले किया वर्णाश्रम करने के योग्य अत्यन्त दुःखित, मिथुन, सूर्य अवस्था को प्राप्त, कृषण, लाल-पैर बट्टे, बङ्गाणों को ताम्रने रङ्गाकर अनायास में जैसे, लाल-पैरों ने कुम्भि-मन्त्र के पधारते, (दुःख के मारे) चिह्नाते पृथ्वी पुरुष को स्तवकर—“कैसे यह सत्य सूर्य अवस्था को प्राप्त है, अच्छा होता कि यह इस दुःख से छूट जाता।” ऐसे कृषण रहनी चाहिये। उन्हें नार्थ जाने वाले को भी मूर्ख रहने वाले भी पार्थ व्यक्ति को पश्य (पृच्छ) ने उपमा करके कथना करनी चाहिये।

पूँसे १. यामान के साथ पपदे मये चौर को—“इतका पध कर बालों” (देवी) राजा की आज्ञा से राजपुरष घोंघर चौराहे चौराहे पर मों कोड़े लगाते पध करने के स्थान में हो जाते हैं। उसे आदमी ग्राप-भोज्य मों, माछ-मन्ध, पिछेपन और पैर भी देते हैं। यद्यपि पध उन्हें मारते और परिभोग करते हुए सुखी, भोग से मुक्त होने के समान जाता है, किन्तु उसे कोई ‘यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न है’—ऐसा नहीं मानता है। प्रयुक्त “यह अमलग अव मरेगा, जो-जो ही वा” पदम रमता है, उस-दल में शत्रु के पास होता जाता है।’ ऐसे उस पर आदमी फरणा करते हैं। इसी प्रकार फरणा-कर्मस्थान वाले भिक्षु को सुखी व्यक्ति पर भी फरणा करनी चाहिये। ‘यह अनारा है, यद्यपि इस समय सुखी है, सुखचित भोगों का उपभोग कर रहा है, किन्तु सानों द्वारा मे से एक मे भी दिये गये कर्माण-कर्म के अभाव से इस समय अपायों में पड़त अधिक हुआ, दोर्मनस्य का अनुभव करेगा।”

ऐसे उस व्यक्ति पर करना। फरके, उसके बाद दूसरी उग सं श्रिय व्यक्ति पर, तापमान, मध्यस्थ पर, उसके पीछे वैरी पर—इस प्रकार वसंध करना करना चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये के अनुसार ही घेरी के ऊपर प्रतिष्ठा (अर्चन-भाष) वक्ष्य होना है, तो उसे मैत्री में कहे गये उम से ही शान्त करना चाहिये। और जो कि यहाँ गुण किया हुआ होता है, उसे भी ज्ञाति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आदि में से किसी एक विपत्ति से मुक्त देखकर या सुनकर उसके मन होने पर भी ससार-चक्र के दुःख को न त्याग सकने से 'दुःखी ही है यह'—ऐसे सब प्रकार से जम्हा करके, कहे गये उम से ही अपने पर प्रिय व्यक्ति पर, मन्त्रस्थ और घेरी पर—इन चारों व्यक्ति पर सीमा छोड़कर, उस निमित्त को आसेवन करते, बढ़ाते, बहुत करते हुए मैत्री में कहे गये उम से ही मित्र, वात्सल्य के अनुसार अपना को बचाना चाहिये।

किन्तु, अंगुत्तरदृष्ट्या मैं 'पहले कौरी व्यक्ति पर कठना परती चाहिये, उस पर चित्त को सुदु करके, निर्धन पर, उत्पश्चात् शिव व्यक्ति पर, उसके बाद अपने पर'—यह क्रम वर्णित है। वह 'निर्धन, धुरी रसा को प्राप्त' इस शक्ति (के पाठ) से नहीं गेट खाता है। इसलिये कहे गये धन से ही भावना को जाग्रत करके सीमा को चौकट अर्थात् गदानी चाहिये।

१ विमल १३ ।

२ (१) प्रति (२) भोग (३) रोग (४) शील (५) दृष्टि—ये पाँच प्रकार की चित्तित्तियाँ हैं—हे० अगुत्तर नि० ५, ३, १० ।

उसके बाद पूर्व प्रकार से सीमा विना स्वरूप प्राप्त प्रकार से सीमा सहित स्वरूप वरुण प्रकार से दिशा में स्वरूप—वह विद्वर्ण है। 'सुखपूर्वक सीता है' आदि आनन्दसिद्धि में कहे गये हंग से ही मानने चाहिये।

(३) मुद्रिता प्रकाशविहार

मुद्रिता-भावना का आरम्भ करने वाले को भी पहले मिय व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्भ करना चाहिये क्योंकि शिव प्यारा होने मात्र से ही मुद्रिता का प्रत्यक्ष नहीं बनता है। सम्भव है कि व्यक्ति की बात ही क्या? किन्तु भी अक्षमावृत्त मरा होना—कथ्येन ही है।

किन्तु, अत्यन्त मिय सहायक प्रत्यक्ष ही प्रकृत है जो अङ्गुष्ठा में छोड़ सहायक (= अत्यन्त मिय सहायक) कहा गया है। वह मुद्रित-मुद्रित ही होता है। पहले ईसाकर पीछे कहा है। इसलिये उसे पहले मुद्रिता से स्वरूप करना चाहिये। या मिय व्यक्ति को सुखी सन्निहित प्रमोद करने हुए देखकर या सुनकर—'क्या ही वह सत्य आनन्द कर रहा है! बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुन्दर है! ऐसे मुद्रिता उत्पन्न करनी चाहिये। इसी कार्य को लेकर विनम्र में कहा गया है—'कैसे मित्र मुद्रिता-मुक्त चित्त से एक दिशा को स्वरूप करने विहरता है? जैसे एक मित्र-आनन्द व्यक्ति को देखकर मुद्रित हो ऐसे ही सब सत्त्वों को मुद्रिता से स्वरूप करता है।' १५

यदि वह इसका लोभ-आह्लादक का मिय व्यक्ति जलील काक में सुखी या किन्तु सम्पत्ति निर्वाह और शरीर व्यवस्था को प्राप्त हुआ तो उसके जलील में सुखी होने का अनुसरण करे—'वह जलील में देखा महाप्रमोद महापरिवार-सम्पन्न मिय मुद्रित रहनेवाला था। उसके इस मुद्रित होने के आकार को लेकर मुद्रिता उत्पन्न करनी चाहिये। अथवा सन्निहित में फिर कल सम्पत्ति को पाकर हाथी गोबे की पीठ सोने की पाकड़ी आदि द्वारा विवरण करेगा।' ऐसे सन्निहित के उसके मुद्रित होने के आकार को लेकर मुद्रिता उत्पन्न करनी चाहिये। १६ मिय व्यक्ति पर मुद्रिता को उत्पन्न कर पीछे अत्यन्त पर फिर बारी पर—कमला मुद्रिता करनी चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये हंग से ही बारी पर प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है तो उसे मीठी में कहे गये हंग से ही आनन्द करने हुए तीनों जगों और अपने पर—बाह्य जगों पर सन्निहित होने से सीमा को छोड़कर उस निमित्त को आनन्द बनने लगता है बहुत करते मीठी में कहे गये हंग से ही १७ किन्तु-अत्यन्त प्यार के अनुसार ही कार्यना को बसाया चाहिये। उसके पश्चात् पूर्व प्रकार से सीमा सहित स्वरूप प्राप्त प्रकार से सीमा सहित स्वरूप वरुण प्रकार से दिशा में स्वरूप—वह विद्वर्ण है। सुखपूर्वक सीता है आदि आनन्दसिद्धि में कहे गये के अनुसार ही मानने चाहिये।

(४) उपेक्षा प्रकाशविहार

उपेक्षा-भावना करने की हृष्टता वाले से मीठी आदि में प्राप्त शिव अत्यन्त प्यार से अत्यन्त प्यार प्यार से उठकर 'सुखी हों' आदि के अनुसार सत्त्वों के प्रति समान से उत्पन्न सम्पत्ति से सुख होने से प्रतिशान्ति (और और स्नेह) के उत्पीड़नारी होने से सीमावर्त के योग से स्पष्ट होने से पहले (मीठी करण मुद्रिता) से बीच और आनन्द (अन्तः) होने से

उपेक्षा में गुण को देखकर जो स्वभाव से मध्यस्थ व्यक्ति है, उसकी उपेक्षा करके उपेक्षा को उत्पन्न करना चाहिए। उसके पश्चात् प्रिय व्यक्ति आदि में। कहा है—“कैसे भिक्षु, उपेक्षा-युक्त चित्त से एक विद्या को स्मरण करके विहरता है? जैसे एक अमनाप और मनाप व्यक्ति को देखकर उपेक्षक हो, ऐसे ही सब सत्त्वों को उपेक्षा से स्मरण करता है।”

इसलिए कहे गये ढग से मध्यस्थ व्यक्ति पर उपेक्षा उत्पन्न करके, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद सौम्य-साहायक पर और तब वैरी पर—ऐसे इन तीनों जनों और अपने पर सब जगह मध्यस्थ के अनुसार सीमा तोड़ कर उस विमिश्र को आसेवन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बहुत करना चाहिए।

उम ऐसे करने वाले को पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढग से ही चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होता है। क्या यह पृथ्वी-कसिण आदि में उत्पन्न तृतीय ध्यान वाले को भी उत्पन्न होता है? नहीं उत्पन्न होता है। क्यों आत्मन्य के अन्तर्भाव होने से। मैत्री आदि में उत्पन्न तृतीय ध्यान के लिए ही उत्पन्न होता है आत्मन्य के समाग होने से। उसके बाद विकुर्वण और भावृषांत का काम मैत्री में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

प्रकीर्णक-कथा

ब्रह्मुत्तमेन कथिते ब्रह्मविहारं श्ये इति विदित्वा ।

भित्त्यो पतेसु अर्थं पक्षिणककथापि विष्मेय्या ॥

[उत्तम ब्रह्मा (= भगवान् पुनः) द्वारा कहे गये इन ब्रह्मविहारों को इस प्रकार जानकर हमें यह और प्रकीर्णक-कथा भी जाननी चाहिये ।]

इन मैत्री, कल्या, मुदिता, उपेक्षा में अर्थ से सैद्ध उत्पन्न करने से मैत्री कही जाती है। स्नेह करना अर्थ है। अथवा मित्र में उत्पन्न हुई या मित्र को यह प्रवर्तित होती है, इसलिये भी मैत्री है। दूसरे को दुःख होने पर सज्जना के हृदय को कंपा वेती है, इसलिये कदगा कही जाती है। दूसरे के दुःख को खरीद लेता है अथवा भरती, यह कर देती है, इसलिये कल्या है। या दुःखियों में सहाई जाती है, स्मरण के रूप में सौज्य है, इसलिये कल्या है। हमसे युक्त (व्यक्ति) प्रमोद करते हैं या स्वयं सोच करती है या केवल प्रमोद करना मात्र ही मुदिता है। 'वैर रहित हों' आदि मामों के प्रहाण और मध्यस्थ होने से उपेक्षा करती है, इसलिये उपेक्षा है।

लक्षण आदि से मलाई के रूप में होने के लक्षण वाली मैत्री है। मलाई खाया (उत्सका) कृत्य है। अथात् जो दूर करना उसका प्रत्युत्पन्न है। सरसों का मनाप-भाव दिखलका प्रत्यय है। व्यापाद का शब्द होना उसकी सम्पत्ति है, स्नेह भी उत्पत्ति, विपत्ति (= नाश) है।

हु ज को दूर करने के आकार के लक्षण वाली कल्या है। दूसरे के दुःख को य सह सकना उसका काम है। अविहिंसा प्रत्युत्पन्न है। दुःख से पलायने गये (व्यचिह्न) का अनाप के रूप

१. विभक्त १३।

२. यदा तीन प्रकार के होते हैं—(१) व्यावहारिक ब्रह्म (२) उत्पत्ति ब्रह्म (३) विशुद्ध ब्रह्म। यहाँ “मिश्रणी, तथागत का ही नाम ब्रह्म है” इस वाक्य से उत्तम-भेद ब्रह्म भगवान्, परमेश्वर तथागत ही हैं।

३. क्योंकि मैत्री के बहाने राग उग जाता है और कृपा-रूप उत्पन्न होकर मैत्री का विनाश कर जाता है।

होने से समीपवर्ती बैरी है। सभास-विसभास होने से अरवि दूरवर्ती बैरी है, इसलिये उससे निमंत्रण होकर मुद्रिता की भाषणा करनी चाहिये। प्रमुद्रित भी होषा और शून्य (=प्रान्त) शयना-सनों में या अधिकुशल धर्मों (=समय-विषयता) में उपास भी होगा—यह सम्भव नहीं।

उपेक्षा ब्रह्मविहार का—“यद्यु से रूप को देखकर वाक्-मूढ, पृथक्जन (कलेश तथा मार्ग की) अवधि नहीं जीते हुए, विपाक नहीं जीते हुए, दोष नहीं देखने वाले, अभुतवान् पृथक्जन को उपेक्षा उत्पन्न होती है, जो इस तरह की उपेक्षा है, वह रूप का अतिक्रमण नहीं करती है, इसलिये वह उपेक्षा रोष (=क्रम-भोग) सम्बन्धी कही जाती है।”^१ भावि दम से आई हुई रोष-सम्बन्धी भ्रमण उपेक्षा रोष-गुण का विचार न करने के तौर पर सभास होने से समीपवर्ती बैरी है। सभास विलभास होने से राग-प्रतिषेध दूरवर्ती बैरी है, इसलिये उनसे निकर होकर उपेक्षा करनी चाहिये। उपेक्षा भी करेगा और राग तथा प्रिय भी करेगा—यह सम्भव नहीं।

इन सबको ही करने की चाह आदि है, नीवरण इत्यादि का दपना मध्य है, अर्पणा अन्त है। प्रशस्ति धर्म के अनुसार एक सध्व या यहुत से सख आलम्बन है। उपचार या अर्पणा के पाने पर आलम्बन पढ़ता है।

यह (आलम्बन को) बदलने का क्रम है—जैसे चतुर किसान जोतने योग्य स्थान को घेर कर जोतता है, ऐसे पहले ही एक आवास (=मठ) का परिच्छेद करके वहाँ सर्वों पर “इस आवास में सब बैर रहित हो” आदि दम से मैत्री की भाषणा करनी चाहिये। वहाँ श्रित को मृदु, कर्मकर करके दो आवासों का परिच्छेद करना चाहिये। उसके बाद क्रमशः तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नव, दस, एक गळी (=रथा), आधा गौँ, गौँ, अनपठ, राज्य, एक विद्या—ऐसे एक एकवाक तक। या उससे भी अधिक वहाँ-वहाँ सर्वों पर मैत्री-भाषणा करनी चाहिये। जैसे ही कहना आदि। नहीं आलम्बन को बदलने का क्रम है।

जैसे कठिनों का फल आदप्य (=अरूप ध्यास) है, समाधियों का फल नैवसंज्ञा-सांख्ययत्न है, विषयता का फल कल समापत्ति है, समय-विषयता का फल निरोध-समापत्ति है, ऐसे ही पहले के तीव्र ब्रह्मविहारों का फल यहाँ उपेक्षा ब्रह्मविहार है। जैसे कि खन्नों को न सहा कर करही नीर धरन (=तुला संधार) को नहीं रस कर आकाश में वसतिपूर्ण (=गोपलसी) नहीं रखी जा सकती, ऐसे पहले (ब्रह्मविहारी) में सुखीय ध्यान के बिना चौथे की भाषणा नहीं की जा सकती।

यहाँ प्रश्न हो सकता है—‘क्यों ये मैत्री, कल्याण, मुद्रिता, उपेक्षा ब्रह्मविहार कही जाती हैं ? क्यों चार हैं ? कौन सा इनका क्रम है ? और अभिधर्म से क्यों अप्रमाय्य कही गई हैं ?’

(प्रश्नोत्तर) कहा जा रहा है—श्रेष्ठ और निर्दोष होने से यहाँ ब्रह्मविहार होना जानना चाहिए। सर्वों पर सम्भक् प्रतिपत्ति होने से ये विहार श्रेष्ठ हैं। जैसे मक्ष निदोष धित से बिहार करते हैं, ऐसे ही दूसरे सुष्ठ बोरी मक्ष के समान होकर बिहार करते हैं, इस प्रकार श्रेष्ठ और निर्दोष होने से ब्रह्मविहार कहे जाते हैं।

‘क्यों चार हैं ?’ आदि श्रुतों का यह उत्तर है—

विमुद्धि भग्नादिवसा चतस्सो, हितादिवाकायससा पुनासं ।

कमो, पवत्तन्ति च अप्यमाणे ता गोचरे येन तदप्यमज्जा ॥

१. भक्तिम नि० ३, ४, ७

२. कठिण-भाषणा के पश्चात् ही आरुष्यों की प्राप्ति होती है, इसलिये उन्हें कठिणों या पल कहा गया है।

[विष्णुदि के मार्ग आदि ॥ अनुसार चार हैं, जिस आदि के आकार के अनुसार इनमें (चार) इस है वे अग्रमात्र गोचर में प्रवर्तित होती हैं जिससे अग्रमात्र है ।]

इसमें चूँकि मैत्री व्यापाव-बहुल के किये कल्या विहित-बहुल के किये, सुविता प्रति-बहुल के किये अवेद्या राग-बहुल के किये विष्णुदि का मार्ग है और चूँकि भस्मई करना, धाई मिष्टाना सत्पति का अनुमोदन करना और पञ्चपाव आदि नहीं करना—(इन) के अनुसार सत्त्वों पर चार प्रकार से समस्तर किया जाता है । और चूँकि जैसे मैं बन्धा होगी बन्धा बन्धने नाम में बन्धे रहने वाले—चारों पुत्रों ॥ ने बन्ध का बन्धा होना चाहती है । रोगी को रोग से मध्य होना चाहती है, बन्धा की भीषण-सम्पत्ति को बहुत दिनों तक बना रहना चाहती है अपने कामों में बन्धे रहने वाले के प्रति एक प्रकार से अनुपलब्ध होती है, जैसे अग्रमात्र-विहारी को भी सब सत्त्वों पर सैद्धांति के अनुसार होना चाहिये इसलिये इस विष्णुदि के मार्ग आदि के अनुसार चार अग्रमात्र हैं ।

चूँकि इन चारों की भी साधना करने की इच्छा बाध को प्रथम भङ्गाई के आकार से सत्त्वों पर अग्रमात्र आदि और भङ्गी भङ्गाई के आकार से प्रवर्तित होने के अग्रमात्र बाध है । इसके बाद ऐसे भङ्गाई चाहने वाले सत्त्वों को हृत्वा से सत्तावे जाते देख कर, सुन कर वा कल्याण करके दुःख को दूर करने के आकार की प्रवृत्ति के अनुसार दुःख को दूर करने के अग्रमात्र बाध बाध है ऐसे बाधे हुए दिनों के होने और बाधे हुए दिनों के मिटने पर, इनकी सम्पत्ति को देखकर सम्पत्ति के प्रमोद के अनुसार प्रमोद करने की कल्याण बाध सुविता है । इसके पश्चात् कर्त्तव्य के अग्रमात्र से अवेद्या करके अग्रमात्र आकार से प्रतिपन्न होना चाहिये और अग्रमात्र आकार की प्रवृत्ति के अग्रमात्र बाध अवेद्या है इसलिये इस विष्णुदि के आकार के अनुसार इनमें प्रथम मैत्री नहीं गई है तब कल्या सुविता अवेद्या—यह कम जानना चाहिये ।

चूँकि ये रात्री अग्रमात्र गोचर में प्रवर्तित होती है वहीचि अग्रमात्र चार इनके गोचर हैं और एक सत्त्व का भी इतने प्रवेष्टा न मैत्री आदि की साधना करनी चाहिये—ऐसे प्रमात्र न प्रमद कर सम्पूर्ण स्वरूप करने के और पर प्रवर्तित हैं इसलिये कहा है—

विष्णुदिममादिबन्धा अग्रमात्रो विनादिमाकारवत्ता एताम् ।

कमो पपपमिष्ठ च अग्रमात्रो ता गोचर येन सत्पममम्भो ॥

ऐसे अग्रमात्र गोचर होने से एक अग्रमात्र बाध की इच्छा पहले की तीव्र प्रिक पटुत्व प्राप्त बाध की है । क्यों ? सीमन्त के नहीं होने से । क्यों इसमें सीमन्त नहीं होता है ? सीमन्त से उत्पन्न हुए व्यापाव आदि के मिष्टान से । अन्न की सेवा एक प्राप्त बाध की है । क्यों ? अवेद्या-मिश्रता से युक्त होने से । सत्त्वों पर अग्रमात्र हुई अग्रमात्र की अवेद्या अवेद्या-वेद्या के बिना नहीं होती है ।

किन्तु जो ऐसा बन्धे—चूँकि अग्रमात्र हृत्वा आठवें निपात ॥ चरों भी अग्रमात्रों में अभिरोध रूप से कहा गया है—“मिष्णु ए अग्रमात्रे पञ्चाग्र इव सत्पित्तं स विचार समाधि की साधना करना अभिरोध-विचार साध की भी साधना करना । अभिरोध-अविचार की भी साधना करना । अभिरोध की भी साधना करना विपरीत की भी साधना करना सुख-सुख की भी साधना करना अवेद्या-बुद्ध की भी साधना करना” ॥ इसलिये “चारों भी अग्रमात्र अनुप-पञ्चक प्राप्त बाध है” कहने वाला “अत एता कहे कहने योग्य है ।

ऐसा होने पर कान्यानुपश्यना आदि भी चतुष्पञ्चक ध्यान वाले हमें और वेदानुपश्यना आदि में प्रथम ध्यान भी नहीं है, द्वितीय आदि की बात ही क्या ? इन लिये व्यञ्जन की छाया मात्र को लेकर भव भगवान् पर खड़ा उभाओ । कुछ वचन गम्भीर है । उसे आचार्य की सेवा करके अभिप्राय से ग्रहण करना चाहिये ।

वहाँ यह अभिप्राय है—“बहुत अच्छा मन्ते, भगवान् संक्षेप से धर्म का उपदेश करे, जिस धर्म को मैं सुनकर एक पक्का चित्त वाला, अग्रमध, उद्योगी, संयमात्मा होकर बिहर्नूँ ।” ऐसे धर्मोपदेश की याचना करने वाले उस भिक्षु को, चूँकि यह पहले भी धर्म को सुनकर वहीं रहता है, श्रमण-धर्म करने के लिये नहीं जाता है, इसलिए उसे भगवान् ने—“ऐसे ही यहाँ कोई-कोई निरुन्मे आदमी (=मोक्ष युक्त) मुझे ही याचना करते हैं और धर्म के उपदेश करने पर मेरे ही पीछे लगे रहना मानते हैं ।” ऐसे फटकार कर फिर, चूँकि वह भर्त्सक के उपनिश्रय से मुक्त था, इसलिये उसे उपदेश करते हुए कहा—“इसलिये तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये—मेरा आध्यात्म चित्त स्थिर=सुस्थिर (=एकग्र) होगा, नश्यत हुए डूरे=अकृष्य धर्म चित्त को पकड़ कर नहीं छोड़े होंगे । भिक्षु, ऐसे तुझे सीखना चाहिये ।” इस उपदेश से उसके आध्यात्म के अनुसार चित्त की एकाग्रता मात्र को सूक्ष्म-समाधि कहा गया है ।

उसके बाद इतने से ही संतोष न करके हम प्रकार उस समाधि को बढ़ाना चाहिये—इसे बतलाने के लिये—“भिक्षु, जब से तेरा आध्यात्म चित्त स्थिर, सुस्थिर हो रहा है, डूरे = अकृष्य धर्म चित्त को पकड़कर नहीं छोड़े होंगे हैं, तब से भिक्षु, तुझे ऐसा सीखना चाहिये—मेरे द्वारा मैत्री चेतोविमुक्ति की भावना की गई होगी, वह अभ्यस्त होगी, । ऐसे भिक्षु, तुझे सीखना चाहिये ।” ऐसे उसको मैत्री के अनुसार भावना कह कर फिर—“भिक्षु, अब से तेरे द्वारा यह समाधि ऐसे बढ़ाई जायेगी, तब से तू भिक्षु, इस स-वितर्क-सविचार समाधि की भी भावना करना । उपेक्षा-मुक्त की भी भावना करना ।” कहा ।

उतका अर्थ है—भिक्षु, जब तेरे द्वारा हम मूल समाधि को इस प्रकार मैत्री के रूप में भावना की गई होगी, तब तू उतने से भी संतोष न करके ही इस मूल समाधि को दूसरे भी आत्मवर्तन में चतुष्क, पञ्चक ध्यान की पहुँचाते हुए ‘स-वितर्क, सविचार की भी’—आदि वचन से भावना करना ।

और ऐसा कह कर फिर, कहना आदि अवशेष ब्रह्मविहारों का पूर्वाङ्क भी करके, दूसरे आत्मवर्तनों में चतुष्क, पञ्चक ध्यान के अनुसार इसकी भावना करना—इसे बतलाते हुए—“भिक्षु, अब से तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी, बहुत की गई होगी, (तब) उसके बाद तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये । “मेरे द्वारा कृष्ण चेतोविमुक्ति ।” आदि कहा ।

ऐसे मैत्री आदि को पूर्वाङ्क करके चतुष्क-पञ्चक ध्यान के अनुसार भावना को बतला कर फिर कान्यानुपश्यना आदि को पूर्वाङ्क बतलाने के लिये—“भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी, बहुत की गई होगी, तब तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये—“काय में कान्यानुपश्यी बिहर्नूँगा” आदि कह कर “भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी (यह) अली प्रकार बढ़ाई गई होगी, तब से तू भिक्षु, जहाँ-जहाँ ही जाओगे आराम से ही जाओगे । जहाँ-जहाँ ही खड़े होओ, आराम से ही खड़े होओ । जहाँ-जहाँ ही बैठोगे, आराम

से ही चेतने। जहाँ-जहाँ ही सोओगे आराम से ही सोओगे।^१ येने जहाँ के अन्त तक उपदेश को समाप्त किया। इसलिये शिक चतुष्क प्यान बाके ही मोक्षी भावि हैं। उपेक्षा सेप एक प्यान बाकी ही जाननी चाहिये अविधर्म में वैसा ही विभाव्य किया गया है।

ऐस विद्, चतुष्क प्यान के अनुसार और सेप एक प्यान के अनुसार हो प्रकार से रहने बाके इसका भी धूम-परम^२ भावि के अनुसार परस्पर असहस्य अनुभाव को ज्ञापना चाहिये। इतिह्यस्तन सूत्र^३ में से धूम परम भावि के भाव से सिद्धाकर नहीं गई है—‘मिथुओ ॥ मैत्री चेतोविमुक्ति का धूम परम कहता है। मिथुओ में कल्या-चेतोविमुक्ति का आकाशानन्त्यावतन परम (० अन्त) कहता है। मिथुओ में मुद्रिता चेतोविमुक्ति को विज्ञानानन्त्यावतन परम कहता है। मिथुओ में उपेक्षा चेतोविमुक्ति को आर्क्षिचन्त्यावतन परम कहता है।

क्यों वे ऐसे कही गई हैं? उस-उसके उपनिषय (० वाच्य) होने के कारण। मैत्री के साथ विहरने बाके को साथ अ-वसिष्ठक होते हैं। उसे अ-वसिष्ठक की परिच्छर्मा में अ-वसिष्ठक परिच्छुद नीक भावि र्यों में चित के के जाने बाके को विना परिचय के ही बहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार मैत्री धूम-विमोक्ष का उपनिषय होती है। उसके बाद नहीं। इसलिये धूम-परम कही गई है।

कल्या के साथ विहरने बाके को क्यो^४ स मारने बादि के क्य विमिश से उत्पन्न बाकी के दुष्ट को दैकने बाके को कल्या के उत्पन्न होने से क्यों के होप मकी प्रकार विदित होते हैं। क्यों के होप विदित होने से पूथी-कसिय बादि में से किसी एक को उच्छाद कर क्यरहित आकाश में चित को के जाने से विना परिचय के ही बहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार कल्या आकाशानन्त्यावतन का उपनिषय होती है। उसके बाद नहीं। इसलिये आकाशानन्त्यावतन परम कहा गया है।

मुद्रिता के साथ विहरने बाके को कस उसस प्रमोद करन से उत्पन्न हुए प्रमोद बाके प्राविर्वा के विज्ञान को दैकने बाके को मुद्रिता के उत्पन्न होने से विज्ञान का प्रमोद करने के किय चित अम्वस्त होता है। उसका चित मम से प्राप्त आकाशानन्त्यावतन का अति-प्रमोद कर अकक्षा विमिश के मोकर बाक विज्ञान में चित को के जाने से विना परिचय के ही बहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार मुद्रिता विज्ञानानन्त्यावतन का उपनिषय होती है। उसके बाद नहीं। इसलिये विज्ञानानन्त्यावतन परम कही गई है।

उपेक्षा के साथ विहरने बाके को सब सुखी हो। हुआ से सुख-दारा पावें वा पावे हुए सुख से मम विच्छुद हो—येने मम म न बाके सुख-दुःख भादि परमार्थ को ग्रहण करने से विच्छुद होने से अविद्यमान को ग्रहण करने से परिचित चित बाके का परमार्थ से अविद्यमान की ग्रहण करने में बह चित का मम से प्राप्त विज्ञानानन्त्यावतन का अति-प्रमोद कर स्वभाव से अविद्यमान परमार्थ हुए विज्ञान के अभाव में चित को के जाने से विना परिचय के ही बहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार उपेक्षा आर्क्षिचन्त्यावतन का उपनिषय होती है, उसके बाद नहीं। इसलिये आर्क्षिचन्त्यावतन परम कहा गया है।

१ ‘सुमन्त्रेय अविमोक्षो होति आदि-दीप नि ३२।

२ धनुष नि ५६११।

३ ‘मुद्रार की मार आदि ८—विदुः उवाच।

ऐसे 'शुभ-परम' आदि के अनुसार इनके अनुमान को जानकर, फिर सभी वे दान आदि सब कल्याणकारक धर्मों को पूर्ण करने वाली हैं—इसे जानना चाहिये। मरवों पर भलाई के विचार से, सर्वों का दुःख सहन करने से, पापी हुई सम्पत्ति-विशेष की चिरस्थिति की इच्छा से और सब प्राणियों पर पक्षपात के अभाव से सम-अवर्तिव चित्त के होने से महासत्त्व 'इसे देना चाहिये, इसे नहीं देना चाहिये' ऐसे विभाग न कर सब सर्वों के सुख के लिए दान देते हैं। उनके उपघात (=नाश) को त्यागते हुए शील को ग्रहण करते हैं। शील को परिपूर्ण करने के लिये नैष्कर्म्य करते हैं। सर्वों के हितहित में अ-समोह के लिए प्रज्ञा को परिशुद्ध करते हैं। सर्वों के हित-सुख के लिये निज उद्योग करते हैं। उत्तम वीर्य से धार शाय को पाये हुए भी सर्वों के नाना प्रकार के अपराध को क्षमा करते हैं। 'तुम्हें बह देने, कहेंगे' ऐसी प्रतिज्ञा करके (उसके) विरह नहीं करते हैं। उसके हित-सुख के लिए अविचल अधिष्ठान वाले होते हैं। उन पर अविचल मैत्री से पहले करने वाले होते हैं। उपेक्षा से किये हुए का बदला नहीं चाहते हैं। ऐसे पारमिताओं को पूर्ण कर जब तक दशवल्^१, चार वैशारद्य^२, छ अस्त्रधारण ज्ञान^३, अठारह सगुह्य के धर्म-प्रभेद^४ वाले सभी कल्याणकारक धर्मों को परिपूर्ण करते हैं—ऐसे दान आदि सब कल्याणकारक धर्म को पूर्ण करने वाली यही होती हैं।

संज्ञो के प्रमोद के लिये लिखे गये विद्युदिमार्ग में समाधि-भावना

के माग्य में ब्रह्मविहार-निर्देश नामक

नवीं परिच्छेद समाप्त।

१. देखिये पृष्ठ २।

२. दे० पृष्ठ २।

३. दे० पटिसम्मिदायमंग ४।

४. दे० हिन्दी मिलिन्द प्रश्न का परिचित।

४ विद्यापति हरिवेदाङ्ग भाष्यी रासिकों समस्त अजगन्त देख में फिर हटि रूप रास के पेश को देगहउर विद्यापति के ब्यास में रास भक्त जगत् भुजिहि फिर पाव ।

ऐसे यह, उस चतुर्थ-ध्यान के आलम्बन हुए कसिण रूप से निर्बंध प्राप्त हो चले जाने की इच्छा से पाँच प्रकार से ध्वनी का अभ्यास करके अभ्यस्त रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान से उठकर उस ध्यान में—यह गेरे द्वारा विवेक किये रूप को आलम्बन करता है, समीपवर्ती (उमका) समीपवर्ती (वैरी) है, और शान्त-विमोक्ष से (यह) शीतारिक (= रयूक) है—ऐसे दोष देखाता है। यहाँ धर्मों की स्थूलता नहीं है। जिस प्रकार यह रूप दो धर्मों वाला है, वैसा ही आरूप्य भी।

यह चारों ऐसे दोष देकर बाह्य की ध्याना आकाशानन्त्यायतन को शान्त के तीर पर मन में करके चक्रपाद के अन्तर्गत या जितना चाहता है, उतना कसिण को फेंकाकर उससे स्पर्श किये हुए स्थान को 'आकाश' या 'अनन्त आकाश' मन में करते हुए कसिण को उधाड़ता है।

कसिण को उधाड़ते हुए चटाई के समान न तो बढोस्ता है और न बढाही से पूरी के समान निकालता ही है, केवल उसका आधर्जन नहीं करता है, न मनस्कार करता है, न प्रत्यवेक्षण करता है। आधर्जन न करते हुए, मनस्कार न करते हुए और प्रत्यवेक्षण न करते हुए एकदम बलसे स्पर्श किये हुए स्थान को 'आकाश, आकाश' मनस्कार करते हुए कसिण को उधाड़ता है।

कसिण भी उधाड़े जाते हुए न तो उठता है और न उधड़ता है, केवल इसके मनस्कार न करने और 'आकाश, आकाश' मनस्कार के कारण उधाड़ा गया होता है। कसिण से उधाड़ा गया आकाश मात्र जान पड़ता है। कसिण से उधाड़ा गया आकाश, कसिण का स्पर्श किया हुआ स्थान या कसिण का विद्युत् आकाश—यह सब एक ही है।

यह जब कसिण के उधाड़े हुए आकाश के निमित्त को 'आकाश, आकाश' पुन पुन आधर्जन करता है। तर्क-वितर्क करता है। उसके बार-बार आधर्जन करने, तर्क-वितर्क करने वाले के नीचरण व्यज से है। स्मृति टहरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। यह उस निमित्त को बार-बार आलेखन करता है, बढ़ाता है, गहक करता है।

उसके ऐसे बार-बार आधर्जन, मनस्कार करते पृथ्वी कसिण आदि में रूपावचर-चित्त के समान आकाश में आकाशानन्त्यायतन चित्त को पाता है। यहाँ भी पहले भाग में तीन या चार ऊँचम' कामावचर वाले उपेक्षा-वेदना-मुक्त ही होते हैं। यौधा या पाँचवाँ अरूपावचर। दोष पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढंग से ही।

यह विशेष है—ऐसे अरूपावचर-चित्त के उपास होने पर वह भिक्षु, जैसे सवारी (= गाडकी कादि), डेहरी (= पत्तोली), बूँडे (= कुम्भी) आदि के मुखों में से किसी एक को नीचे, पीछे छाल, श्वेत या किसी प्रकार के कणों से बाँधकर देखने काष्ठ आदमी बाहु के वेग से या किसी लम्प से पक्ष की हवा से जाने पर आकाश को ही देखते हुए खड़ा हो, ऐसे ही पहले कसिण-मण्डल को ध्यान की बाँध से उछले हुए बिह्वर कर 'आकाश, आकाश' इस परिकर्म के मनस्कार से सहसा हवा से पर उस निमित्त में आकाश को ही देखते हुए बिह्वरता है।

इतने तक यह—'संश्लेषो रूपसंज्ञानं समतिक्रमा पटिभ्रवज्ज्ञानं अत्यक्षमा

१ रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान के आलम्बन हुए पृथ्वी-कसिण आदि कसिण-रूप को इटावा है—टीका।

२. देखिये, पृष्ठ २४।

नामसप्तम्यार्थं अमलसिद्धाय, अमलतो आकाशोक्तिं आकाशामन्वायतनं उपसम्यजं विहरति ।

[सब प्रकार से कण-संज्ञा के समविक्रमण से, प्रत्येक संज्ञा के अन्त हो जाने पर चार्जेक-संज्ञा को मग में प करने से आकाश अमल है—ऐसे आकाशामन्वायतन को प्राप्त होकर विहरता है ।]

—ऐसा कहा जाता है ।

वहाँ सप्तम्यो—सब प्रकार से या समक । संपूर्ण क—अर्थ है । रूप सप्तम्यार्थ—संज्ञा के रूप में बड़े गये कण-वर्ण के प्वाणों और उनके आक्रमणों का । क्योंकि कण-वर्ण आन भी “कण” कहा जाता है । “कणों कणों को देखता है” आदि में इसका आक्रमण भी—“बाहर सुक्य-कुक्य कणों को देखता है” आदि में । इसलिये वहाँ कण में संज्ञा कण-संज्ञा—यस संज्ञा के रूप में बड़े गये कण-वर्ण-आन का नाम है । कण इसकी संज्ञा है इसलिये कण-संज्ञा कहते हैं । कण इसका नाम कहा गया है । ऐसे दृष्टी-वस्तु के क्षेत्र के लक्षण-वर्ण का वह नाम है—ऐसा जानना चाहिये ।

समविक्रमण—विराग और विरोध से । क्या कहा गया है ? इसके कुछ विषय किया के अनुसार पञ्चद प्वाणों का^१ और इसके दृष्टी-वस्तु आदि के अनुसार मग^२ आक्रमण बाकी कण-संज्ञा का सब प्रकार से क्षेत्र स्थित विराग और विरोध से विराग तथा विरोध के द्वारा आकाशामन्वायतन को प्राप्त होकर विहरता है । सब प्रकार से कण-संज्ञा का अविक्रमण न करने वाले से इसे प्राप्त होकर विहार नहीं किया जा सकता ।

वहाँ दृष्टि आक्रमण में विरक्त नहीं हुए को संज्ञा का समविक्रमण नहीं होता है और समविक्रमण की हुई संज्ञाओं में आक्रमण या समविक्रमण होता ही है । इसलिये आक्रमण के समविक्रमण को नहीं कह कर—“रूप संज्ञा की-कड़ी है ? कण-वर्ण समापत्ति को समापत्ति वस्तु का दृष्ट-वर्ण-सुख के साथ विहार करने वाले” की संज्ञा-संज्ञा-वर्ण-वर्ण-वर्ण का होना—ये कण-संज्ञा कड़ी जाती हैं । इन कण-संज्ञाओं को कौन मग होता है अविक्रमण = समविक्रमण का मग होता है इसलिये कहा जाता है—सब प्रकार से कण-संज्ञा के समविक्रमण से ।^३ ऐसे विमल में संज्ञाओं का ही समविक्रमण कहा गया है । दृष्टि आक्रमण के समविक्रमण से वे समापत्ति-वर्ण पाई जाती हैं एक ही आक्रमण में अवलम्बण आदि के समापत्ति नहीं, इसलिये वह आक्रमण के समविक्रमण के रूप में भी कर्म का कर्म विहा गया है—ऐसा जानना चाहिये ।

१ दीप नि २, १ ।

२ पंच कुल, पंच विषय और पंच क्रिया कुल २५ प्वाणों के अनुसार । विस्तारपूर्वक नीचे ही परिच्छेद में हमका वर्णन हुआ है । नाम-मग में उत्पन्न हुए दृष्ट-वर्ण और दीप पौषी में कुछ प्वाणों का और अर्द्ध पौषी में विष प्वाणों का अविक्रमण कर आकाशामन्वायतन को प्राप्त होते हैं । विमल रूप-मग में उत्पन्न विषय के क्षेत्र पर प्रवर्तित उनके महाप प्वाणों का भी अविक्रमण करते हुए समापत्ति को प्राप्त होते हैं ।

३ परिच्छिन्न आकाश के अविक्रमण-वर्ण-वर्ण-वर्ण का ।

४ क्रिया प्वाण समापत्ति वर्ण की ।

५ विमल ।

पटिष्ठ सङ्ग्रहानं अत्यधुमो—चक्षु आदि वस्तुओं^१ और रूप आदि के आत्म्यनों^२ के प्रतिघात (=संघर्ष) से उत्पन्न हुई संज्ञा प्रतिघ-संज्ञा है। रूप-संज्ञा आदि का यह नाम है। जैसे कहा है—“कौन-सी प्रतिघ संज्ञा है ? रूप-संज्ञा, शब्द-संज्ञा, गन्ध-संज्ञा, रस-संज्ञा, स्पर्श-संज्ञा—ये प्रतिघ-संज्ञा कही जाती है।” पाँच कुशल-विपाकों, पाँच अकुशल-विपाकों—सब प्रकार से उन दसों भी प्रतिघ-संज्ञाओं के अस्त, प्रहाण,^३ अनुत्पत्ति से। अपवर्ति (=जारी न रहना) कहके—कहा गया है।

यद्यपि ये प्रथम ज्ञान आदि प्राप्त (व्यक्ति) को भी नहीं होती हैं, क्योंकि उस क्षम्य पाँचों द्वारों^४ पर चित नहीं प्रवर्तित होता है। ऐसा होने पर भी, अन्यत्र प्रहीण हुए कुछ-कुछों का अत्यधुम-ज्ञान के समान और सत्तावर्ति^५ आदि का तृतीय मार्ग (=अनागामी मार्ग) के समान इस ज्ञान में आसाह उत्पन्न करने के लिए इस ज्ञान की प्रशस्त के रूप में इतना यहाँ बचन जानना चाहिये।

अथवा, यद्यपि ये रूपावचर (ज्ञान) प्राप्त को नहीं होती हैं, तथापि न प्रहीण होने से नहीं होती हैं, क्योंकि विराग के लिए रूपावचर की भावना होती है और रूप के लोभ, इनकी प्रवृत्ति है। यह भावना रूप-विराग के लिए होती है। इसलिये वे यहाँ प्रहीण हैं—कहना उचित है और न केवल कहा ही, प्रत्युत सर्वांगत ऐसे धारण करना भी उचित है।

इसके पूर्व उनके नहीं प्रहीण होने से ही प्रथम-ज्ञान प्राप्त के लिये—‘शब्द कौटा है’^६ भगवान् ने ऐसा कहा है और यहाँ प्रहीण होने से ही अक्षय समापत्तियों को कम्पवरहित और शान्त^७-विमोक्ष का होना कहा गया है। आलार कालाम अरूप (=समापत्ति) को प्राप्त हुआ पाँच सौ वैकनाथियों के पास से ही होकर गई हुई को न तो देखा और न शब्द ही हुआ^८।

मातृत्तसङ्ग्रहानं अप्रमत्तिका—मानव धीवर में होने वाली संज्ञाओं के या मानव संज्ञाओं के। क्योंकि ये—“कौन सी मानव संज्ञा है ? (ज्ञान) यहाँ प्राप्त हुए मनोवाह^९ युक्त की या मनोवाह-युक्त की संज्ञा = सज्जनन = संज्ञानन का होना—ये मानव संज्ञाएँ कही जाती हैं।” ऐसे विज्ञान में विसक्त करके कही गई हैं। यहाँ अभिप्रेत (ज्ञान) यहाँ प्राप्त की मनोवाह, मनो-विज्ञान धातु^{१०} से युक्त की संज्ञा रूप, शब्द आदि भेदों के मानव, मानव स्वभाव वाले धीवर में प्रवर्तित होती हैं। क्योंकि वे आठ कामावचर कुशल संज्ञा, बारह अकुशल संज्ञा, ग्यारह कामावचर कुशल-विपाक-संज्ञा, दो अकुशल-विपाक-संज्ञा, बारह कामावचर क्रिया की संज्ञा—ऐसे धीवारीत^{१०} भी संज्ञा मानव, मानव स्वभाव वाली, परस्पर असदृश हैं, इसलिये वाचस्प संज्ञा कही गई हैं।

१. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय—ये पाँच वस्तुएँ हैं—दे० श्रीरहस्य परिच्छेद।

२. रूप, शब्द, गन्ध, स्पर्श—ये पाँच आत्म्यन हैं।

३. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय—ये पाँच द्वार हैं।

४. नासा के होने के विज्ञान को सत्ताव-वर्ति कहते हैं।

५. अगुत्तर नि० १, ३, २।

६. दे० मध्विका नि० १, १, ६।

७. दे० दीध नि० २, ३।

८. दे० पृष्ठ २३।

९. दे० पृ० २५।

१०. विपक्ष-विज्ञान को छोड़कर जेप कामावचर के चित।

सब प्रकार से सब मायत्व संज्ञाओं को मन में नहीं करने से, आकर्षण नहीं करने से, मन में ब्रह्म से प्रत्यवेक्षण न करने से । बूँदें उपाङ्ग आकर्षण नहीं करता है उन्हें मन में नहीं करता है प्रत्यवेक्षण नहीं करता है इसलिये कहा गया है ।

बूँदें नहीं पड़ने की रूप-संज्ञा और प्रतिबिम्ब-संज्ञा इस व्यास से उपाङ्ग रूप मन में भी नहीं रहती है, इस मन में हृद व्यास को प्राप्त होकर बिह्वरै के समक्ष की गया बात । इसलिये इनके समप्रतिप्रमाण से व्युत्पन्न होने से—दोनों प्रकार से भी अभाव ही कहा गया है । किन्तु वागव्य संज्ञाओं में बूँदें साठ क्रमावधार की कुलक-संज्ञा तथा कियन्-संज्ञा^१ इस अकुलक-संज्ञा—से सत्ताइस संज्ञाएँ इस व्यास से अव्यक्त रूप मन में रहती हैं इसलिये इनके अभावस्कार से—कहा गया जायता चाहिये । वहाँ भी इस व्यास को प्राप्त होकर बिह्वर करके हुए इनके अवधारण न करने से ॥ प्राप्त होकर बिह्वरता है किन्तु उन्हें मनस्कार करती हुए (व्यास) को नहीं प्राप्त होता है ।

संक्षेप से यहाँ 'अव्यक्त-संज्ञा के समप्रतिप्रमाण से'—इससे क्रमावधार के सारे धर्मों का ग्रहण कहा गया है । प्रतिबिम्ब-संज्ञाओं के व्युत्पन्न होने से वागव्य संज्ञाओं के अभावस्कार से—इससे क्रमावधार के सब विश्व-वैकल्यियों का ग्रहण और अभावस्कार कहा गया जायता चाहिये ।

अनन्तो आकाश—वहाँ इसके अव्यक्त होने का अन्त और रूप होने का अन्त नहीं जान पड़ता है, इसलिये अव्यक्त है । आकाश—अधिय से उपाया गया आकाश कहा जाता है । यहाँ मनस्कार (= मन में कल्प) के रूप में भी अव्यक्त जायता चाहिये । इसी से विमर्श में कहा गया है—'इस आकाश में विश्व को रक्ता है स्थिर करता है अनन्त को स्वरूप करता है इसलिये अव्यक्त आकाश कहा जाता है ।

आकाशात्मन्यव्ययत्नं उपसम्पन्नं विहरति—वहाँ, इसका अन्त नहीं है इसलिये अनन्त है । आकाश-अनन्त है इसलिये 'आकाशात्मन्य' है । 'आकाशात्मन्य' ही 'आकाशात्मन्य' है । इस आकाशात्मन्य को अधिष्ठान के रूप में इस व्यास से कुछ का आवरण है देवताओं व देव-वदन के समान । इसलिये आकाशात्मन्यव्ययत्न है ।

उपसम्पन्नं विहरति—इस आकाशात्मन्यव्ययत्न को प्राप्त विचारण कर, उसके अनु रूप ईशान्य विहार से विहरता है ।

(२) विज्ञानन्त्यावयव

विज्ञानन्त्यावयव की जायना करने की इच्छा वाले को यदि प्रकार से आकाशात्मन्यव्ययत्न-सम्पत्ति में सम्पन्न करी जायता होकर यह सम्पत्ति कल्पवर्ष व्यास की समीपवर्ती है । विज्ञानन्त्यावयव के समान सान्त नहीं है—इस प्रकार आकाशात्मन्यव्ययत्न में दोष देखकर वहाँ जाह को त्याग विज्ञानन्त्यावयव को प्राप्त के लीर पर अवधारण करके इस आकाश को स्वरूप करके सब विज्ञान की—'विज्ञान विज्ञान' बार-बार आकर्षण करना चाहिये । मनस्कार करना चाहिये । प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । तर्क-विचार करना चाहिये किन्तु 'अनन्त है अनन्त है' ऐसे मन में नहीं करना चाहिये ।

१ साठ क्रमावधार-संज्ञाओं के अन्त और एक मनोव्यवधारण ।

२ यहाँ विज्ञान अन्त आकाश में ही प्रवर्तित है, इसलिये पुनः 'अनन्त है' ऐसा मन में नहीं करना चाहिये ।

उसके ऐसे उस निमित्त में दाह-गार पित्त को चलाते से नीवरण दब जाते हैं, स्मृति बहुरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। यह उस निमित्त को पुनः पुनः आसवन करता है, बढ़ाता है, बहाल करता है। उसके ऐसे करते हुए आकाश में आकाशानन्त्यायतन के समान आकाश के स्पर्श किये विश्वान्तर में विज्ञानन्त्यायतन-चित्त को प्राप्त करता है। अर्पणा को कहे हुए वंग से ही जानना चाहिये।

इतने तक यह—“सत्त्वसो आकाशानन्त्यायतनं समतिक्रम्य, अनन्तं विज्ञानान्तरं विज्ञानान्त्यायतनं उपसम्पद्य विहरति।”

[सत्य प्रकार से आकाशानन्त्यायतन को अतिक्रमण कर ‘विज्ञान अनन्त है’ ऐसे विज्ञानान्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरता है]

—ऐसा कहा जाता है।

वहाँ, सत्त्वान्ते—इसे कहे गये वंग से (जानना चाहिये)। आकाशानन्त्यायतनं सत्त्व-तिक्रम—यहाँ, पहले कहे गये वंग से ध्यान भी आकाशानन्त्यायतन है, और आलम्बन भी। आलम्बन भी पहले के अनुसार ही आकाशानन्त्यायतन हो प्रथम आरूप्य का आलम्बन होने से वहाँ के वेषायतन के समान अधिष्ठान के अर्थ में आयतन है, इसलिये आकाशानन्त्यायतन है। वैसे आकाशानन्त्यायतन ही उस ध्यान की उत्पत्ति के हेतु—‘कर्मयोज योर्ध्वं का आयतन (= उत्पत्ति स्थान) है, आदि के समान उत्पत्ति-वेष के अर्थ में आयतन भी है, इसलिये आकाशानन्त्यायतन है। ऐसे यह, ध्यान और आलम्बन—दोनों को भी प्रवर्तित न होने देने और मन में न करने से समतिक्रमण करके ही, चूँकि इन विज्ञानान्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरता चाहिये, इसलिये इन दोनों को भी एक में करके आकाशानन्त्यायतन को समतिक्रमण कर—यह कहा गया जानना चाहिये।

अनन्तं विज्ञानान्तरं—यही, ‘आकाश अनन्त है’ ऐसे स्फुरण करके प्रवर्तित विज्ञान। विज्ञान अनन्त है—ऐसे मन से करते हुए, बढ़ा गया है। या मन से करने के तीर पर अनन्त है। यह उस आकाश के आलम्बन हुए विज्ञान को सर्वांगत मग्न करते हुए ‘अनन्त है’ ऐसा मन में करता है।

जो कि विग्रह में कहा गया है—“विज्ञान अनन्त है” उसी आकाश को विज्ञान से स्पर्श किये हुए को मन में करता है, अनन्त को स्फुरण करता है, इसलिये कहा जाता है कि विज्ञान अनन्त है। “वहाँ, विज्ञान से” उपयोग (= कर्म करके) के अर्थ में स्फुरण जानना चाहिये। ऐसे ही अष्टकयाचार्य उसके अर्थ का वर्णन करते हैं। अनन्त को स्फुरण करता है, उसी आकाश को स्पर्श किये हुए विज्ञान को मन में करता है—कहा गया है।

विज्ञानानन्त्यायतन उपसम्पद्य विहरति—यहाँ, इसका अन्त नहीं है, इसलिये अनन्त है, अनन्त ही आनन्द है। विज्ञान + आनन्द को विज्ञानानन्त्यायतन न कहकर ‘विज्ञानान्तरं’ कहा है। यह यहाँ रुढ़ि बाध है। यह विज्ञानान्तर अधिष्ठान के अर्थ में इस ध्यान से युक्त धर्म का आयतन

१ विमल १३।

२ आरूप्य के साथ सातों विभक्तिओं परमाला और सहनृति में इस प्रकार वर्णित है—

“गन्धसङ्ग्राहयोग्यं करण सम्धानिय।

निस्सर्गं साभिमानं मुग्धमालपनद्वय॥

इस प्रकार उपयोग, द्वितीया विभक्ति है और करण तृतीया-विभक्ति।

है, देशों के स्वायत्तता के समान। इसविषय विज्ञानमन्त्रालयतम कहा गया है। तोप यह समान ही।

(३) आर्किमन्त्रालयतम

आर्किमन्त्रालयतम की आवश्यकता करने की इच्छावाले को पॉप प्रकर से विज्ञानमन्त्रालयतम र एपि में सम्मिलित नहीं बाका होकर यह समापति आकाशमन्त्रालयतम की समीपवर्ती वैरी आर्किमन्त्रालयतम के समान मान्य नहीं है—येसे विज्ञानमन्त्रालयतम में हीप को देखकर नहीं को आका आर्किमन्त्रालयतम को मान्य के तीर पर मन में करके इसी विज्ञानमन्त्रालयतम के भाग हुए आकाशमन्त्रालयतम के विज्ञान का अभाव आकाश, आकाशमन्त्रालयतम में करवा चाहिये।

कैसे ? इस विज्ञान को मन में न करके 'नहीं है, नहीं है' 'आकाश है, आकाश है' विचार (आकाश) है विचार है—येसे पुनः पुनः आवश्यक करवा चाहिये। सम्मिलित न चाहिये। सम्मिलित करवा चाहिये। सम्मिलित करवा चाहिये।

—उसके देश उस विचार में विचार को आकाश व नीचरम दृष्ट आते हैं। स्पष्टि इतरती व्यवहार से विचार समापित होता है। यह उस विचार को पुनः पुनः सम्मिलित करता है। यह है बहुत करता है। उस देशे करने वाले का आकाश में स्थिति किसे हुए महत्तम विज्ञान विज्ञानमन्त्रालयतम के समान इसी के आकाश को स्थिति करके स्थिति महत्तम विज्ञान का वह नहीं पायी होम में आर्किमन्त्रालयतम-विचार को पाता है और आकाश का रंग बड़े गले प्रकाश की आवश्यकता चाहिये।

यह विचारता है—उसके सर्वमान्य-विचार के कारण होने पर यह विचार लेते कि आकाश (महत्तम) आदि में किसी काम से एक हुए विचार-मन्त्रालय को देखकर नहीं का बहुत होने के अन्त में समाप्त हो जाने पर विचारों के अन्त में आने पर, द्वार पर प्रकाश ही किन्तु इस आकाश की स्थिति हुए आकाश ही देखता है आकाश ही देखता है उसे पूरा नहीं होता 'इसमें विचार मर गये का विचारों में एक गये' प्रत्युत यह आकाश है यह आकाश है—येसे नार्मान्य की ही देखता है। ऐसा ही पहले आकाश में सम्मिलित विज्ञान की विज्ञानमन्त्रालयतम-मन्त्रालय विचार से देखते हुए विचार कर 'नहीं है नहीं है' आदि परिकर्म के अन्तर्गत से इस विज्ञान सम्मिलित हो जाने पर उसके सम्मिलित हुए, आकाश को ही देखता हुआ विचारता है।

इतने में यह—'सम्मिलित विज्ञानमन्त्रालयतम सम्मिलित-मन्त्रालय किन्तु विचारों की आवश्यकता उपसम्पन्न विचारता है।'

[यह प्रकर से विज्ञानमन्त्रालयतम की सम्मिलित-मन्त्रालय कर 'बहुत नहीं है' ऐसे आर्किमन्त्रालय को प्राप्त होकर विचारता है।]

—येसा कहा जाता है।

यहाँ भी सम्मिलित—इसमें गले गले प्रकर से ही आवश्यकता चाहिये। विज्ञानमन्त्रालयतम-यहाँ की सबसे बड़े रंग व ही आकाश की विज्ञानमन्त्रालयतम है आकाशमन्त्रालय ही। आकाशमन्त्रालय ही यह के अनुसार ही यह विज्ञानमन्त्रालय है और द्वितीय अन्त में आकाशमन्त्रालय होने से देशों के स्वायत्तता के समान सम्मिलित के अर्थ में आवश्यकता नहीं है। इसविषय विज्ञानमन्त्रालयतम है। कैसे (ही) व विज्ञानमन्त्रालय है और इसी आकाश की सम्मिलित का हेतु होने से 'कमजोर' चीजों का सम्मिलित है' का के समान सम्मिलित देश के अर्थ में आवश्यकता नहीं है। इसविषय विज्ञानमन्त्रालयतम है। इस प्रकार व

ध्यान और आलम्बन—दोनों को भी प्रवर्तित न होने देने और मन में न करने से समतिक्रमण करके ही, चूँकि इस आकिंचन्यायतन को प्राप्त होकर विहरना चाहिए, इसलिए इन दोनों को भी एक में करके विज्ञानन्यायतन को समतिक्रमण कर—यह कहा गया जानना चाहिए ।

नरिय किङ्कि—“यहाँ है, नहीं है” ‘रूप है, रूप है’ ‘खाली है, खाली है’—ऐसे मन में करते हुए—कहा गया है । जो विमर्श में कहा गया है—“कुछ नहीं है का तात्पर्य है—उसी विज्ञान को अभाव कर देता है, विभाष कर देता है, अन्तर्धान कर देता है, कुछ नहीं है—ऐसा देखता है, इसलिए कहा जाता है कि ‘कुछ नहीं है’ ।” यह यद्यपि शब्द (= नाश) के तौर पर विचार करने (= सम्मर्पण) के समान कहा गया है, तथापि इसका अर्थ ऐसे ही जानना चाहिए । उस विज्ञान को आवर्जन नहीं करते, मन में चर्हीं करते, प्रत्यवेक्षण नहीं करते, केवल इसके नहीं होने, शून्य, खाली होने को ही मन में करते हुए अभाव करता है, विभाष करता है, अन्तर्धान करता है—ऐसा कहा गया है, दूसरे प्रकार से नहीं ।

आकिंचन्यायतनं उपसम्पन्नं विहरति—यहाँ, उसका किंचित नहीं है, इसलिए वह अकिंचन है, अन्तर्गतत्वा भद्र सार भी इसका दोष नहीं है—ऐसा कहा गया है । अकिंचन का भाव अकिंचन्य है । आकाशानन्त्यायतन के विज्ञान के न होने का यह नाम है । आकिंचन्य अभिधान के अर्थ में इस ध्यान का आलम्बन है, स्वर्ण के देखायतन के समान, इसलिए आकिंचन्यायतन कहा जाता है । दोष पहले के समान ही ।

(४) नैवसंज्ञानासंज्ञायतन

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की भावना करने की दृष्टि वाले को दोष प्रकार से आकिंचन्यायतन-समापत्ति में अभ्यस्त यही वाला होकर ‘यह समापत्ति विज्ञानन्यायतन की समीपवर्ती बैरी है और नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के समान प्राप्त नहीं है वा “संज्ञा रोग है, संज्ञा कोषा है, संज्ञा कौंडा है, यह वाग्व्य है, यह उत्तम है, जो कि नैवसंज्ञानासंज्ञा है ।” ऐसे आकिंचन्यायतन में दोष और ऊपर आनुशत को देखकर आकिंचन्यायतन में चाह को खान कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त के तौर पर मन में करके, उसी अभाव को आलम्बन करके प्रवर्तित हुई आकिंचन्यायतन-समापत्ति ‘शान्त है, शान्त है’ ऐसे बार-बार आवर्जन करना चाहिये । सब में करना चाहिये । प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । सर्व-वितर्क करना चाहिये ।

उसके ऐसे निमित्त में बार-बार मन को चलाने से निवर्ण दृष्टि जाती है । स्पष्टि उद्भूती है । उपचार से बिना समाधिस्थ होता है । यह उस निमित्त की पुनः पुनः आलम्बन करता है, जागता है, धटुल करता है, उस ऐसे करने वाले का विज्ञान के नहीं होने पर आकिंचन्यायतन के समान, आकिंचन्यायतन समापत्ति वाले चारों स्थानों में नैवसंज्ञानासंज्ञायतन चित्त को पाता है । यहाँ अर्पणा का उभय गये प्रकार से ही जानना चाहिये ।

इतने से यह—“सर्व्वसो आकिंचन्यायतनं समतिक्रम्य नैवसंज्ञानासंज्ञायतनं उपसम्पन्नं विहरति ।”

[सब प्रकार से आकिंचन्यायतन को समतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हो विहरता है ।]

—ऐसा कहा जाता है ।

यहाँ भी सर्व्वसो—इसे कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये ।

आकिञ्चन्यायतन समतिक्रम—यहाँ भी पहले वही गये जंग से ही ज्ञान भी आकिञ्चन्यायतन है आकिञ्चन भी। आकिञ्चन भी पहले प्रकार से ही वह आकिञ्चन्य है और मूर्तिव प्रकृति तथा वा आकिञ्चन होने से वही के देवायतन के समान अधिष्ठान के अर्थ में आप तन भी है इसकिञ्च आकिञ्चन्यायतन है। वैसे (ही) वह आकिञ्चन्य ही उस ध्यान की उपति के कारण 'कर्मोत्र मोक्षो वा आपतन' है आदि के समान उपति-वैरा के अर्थ में आपतन भी है इसकिञ्च आकिञ्चन्यायतन कहा जाता है। ऐसे ही वह ज्ञान और आकिञ्चन—दोनों को भी प्रवर्तित व हाथ देने और मन में न बहने से समतिक्रमण करके ही वृत्ति इस वैचर्यज्ञानसंज्ञा-यतन को प्राप्त होकर विहरण आदिने इसकिञ्च इन दोनों को भी एक में करके आकिञ्चन्यायतन को समतिक्रमण कर—वह कहा गया आदिने।

नवसंज्ञानासंज्ञायायतन—यहाँ जिस संज्ञा के होने से वह वैचर्यज्ञानसंज्ञायायतन कहा जाता है। जैसे प्रतिपन्न होने वाले को वह संज्ञा होती है उसे दिक्क से हुए विमज्ज म—“नैक-संज्ञी-नासंज्ञी” को उद्धृत कर “उसी आकिञ्चन्यायतन को ध्यात के तीर पर मन में करता है संज्ञा की से बचनेय समापत्ति की भावना करता है इसकिञ्च वैचर्यज्ञानसंज्ञी कहा जाता है।” ऐसा कहा गया है।

समस्तो मनसि करोति—वह वैसी शान्त समापत्ति है। यहाँ कि नास्ति-भाव (अ-होना) को भी आकिञ्चन करके रहेंगे—ऐसे शान्त आकिञ्चन के होने से उस ध्यात है—मन में करता है। यदि शान्त के तीर पर मन में करता है तो केवल समतिक्रमण होता है। यहाँ प्राप्त होने की इच्छा है। यद्यपि वह शान्त के तीर पर मन में करता है तथापि उसे 'म' इसका आकर्षण करेगा प्राप्त होईगा अधिष्ठान करेगा उईगा प्रत्यवेक्षण करेगा—वह आभोग्यसम्पन्नाहार-मकरन्द नहीं होता है। यहाँ ? आकिञ्चन्यायतन से वैचर्यज्ञानसंज्ञायायतन के शान्ततर उपमत्तर होने से।

जैसे राजा महाराजा के अनुमान से हाथों पर चढ़कर नगर की गली में घूमते हुए शूलकार आदि सिक्खियों को एक बग को मन्वृत्ती से पदम कर एक से तिर को छेद कर, हाँव के पूर्व आदि से मरे हुए शरीर बाक अनेक हाँव के प्रवेश आदि शिपों को करते हुए देखकर 'वहा ही राज वस आचार्य है इस प्रकार के भी शिपर (आशीर्वादी) बसावेगे। ऐसे उनकी पड़ता पर प्रसन्न होता है उसे ऐसा नहीं होता है—“यस्य कर्तुं कि हि राज्य की त्याग कर ऐसा शिपों बर्त्त। तो जिस कारण ? राज्य की महिमा-आनुराग होने से। वह शिपियों की समतिक्रमण करके ही जाता है। ऐसे ही वह यद्यपि उस समापत्ति को शान्त के तीर पर मन में करता है किन्तु भी इस समापत्ति को आकर्षण करेगा प्राप्त होईगा अधिष्ठान करेगा उईगा प्रत्यवेक्षण करेगा—ऐसा वह आभोग्य मकरन्द नहीं होता है।

वह उसे शान्त के तीर पर मन में करता हुए पहले वही गये के अनुसार आचरण सूत्रम अर्थात्-प्राप्त संज्ञा को जाता है जिससे वैचर्यज्ञानसंज्ञी होता है सन्तानों से बचनेय समापत्ति की भावना करता है—ऐसा कहा जाता है। सर्वकारों का अध्यापन समापत्ति की—अपन्ना मूलम भाव को प्राप्त हुई सर्वकार बाकी अनुर्थ आचरण-समापत्ति की।

अथ आ वह ऐसे संज्ञा की प्राप्ति न—वैचर्यज्ञानसंज्ञायायतन कहा जाता है वा अर्थ से दिक्काने के निम्न—“वैचर्यज्ञानसंज्ञायायतन को नापके है वैचर्यज्ञानसंज्ञायायतन को प्राप्त उपमन्

या दृष्ट-धर्मं नृप्य विहारी के चित्त-चैतन्यिक धर्मों^१ कहा गया है। उनमें, यहाँ प्राप्त हुए (योगी) के चित्त-चैतन्यिक धर्म अभिप्रेत हैं।

यहाँ सादित्त अर्थ—मूल मन्त्र के ज्ञान से और सूक्ष्म संज्ञा के होने से इसके युक्त धर्म (=सूक्ष्मभाव) के ध्यान की न तो सञ्ज्ञा है, और न जमंज्ञा, इसलिए नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञा है। वह नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञा ही मयायतन और धर्मायतन से युक्त होने से आयतन भी है, इसलिए नैवसञ्ज्ञा-भासंज्ञावतन है।

अथवा, जो यहाँ सञ्ज्ञा है, वह भली प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए असमर्थ होने से न तो सञ्ज्ञा है और सञ्ज्ञा के अवशेष सूक्ष्म भाव से विद्यमान होने से न असंज्ञा है, इसलिए नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञा है। यह नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञा ही दोष धर्मों के अधिष्ठान के अर्थ में आयतन भी है, इसलिए नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञावतन है। यहाँ येवल सञ्ज्ञा ही ऐसी नहीं है, पण्डित वेदना भी नैववेदना-मावेदना है। चित्त भी नैवचित्तमाधिष्ठित है। स्वयं भी नैवस्पर्शनमास्पर्श है। इसी प्रकार दोष युक्त धर्मों में मन्त्र के धर्म से यह वेदना (=उपनिवेदन) की गई है—ऐसा जानना चाहिये।

पात्र मलने के लेह आदि की उपमाओं से इस अर्थका विभाषन करना चाहिये—

तेल की उपमा

आमगौर ने तेल से पात्र को मलकर रखा। यथाशु धीने के समय स्थविर ने उसे “पात्र काओ” कहा। उसने “भस्मे, पात्र में लेह है” कहा। उसके बाद “आमगौर, तेल काओ, फोंफी (= नाली) में भर छँटा।” ऐसा कहने पर “भस्मे, तेल नहीं है।” कहा—

यहाँ, जैसे भीतर होने से यथाशु के साथ अकल्प होने के कारण ‘तेल है’ ऐसा कहा जाता है और फोंफी को भरने आदिके लिए ‘नहीं है’—ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार यह भी सञ्ज्ञा भली प्रकार सञ्ज्ञा का काम करने के लिए असमर्थ होने से सञ्ज्ञा नहीं है। अवशेष सत्कारों के सूक्ष्म-भाव से विद्यमान होने से न असंज्ञा कही जाती है।

यहाँ सञ्ज्ञा का क्या काम है? आत्मन्यन की जानना और विषयना के विषय-भाव को जाकर निर्वेद उत्पन्न करना। सुग्रीवक (= हाथमुख आदि धोने के लिए गर्म करके ठंडा किया हुआ जल) में अग्निधातु के जलाने के समान, यह जानने का काम भी अच्छी तरह नहीं कर सकती है। दोष समापत्तियों में से सञ्ज्ञा के समान विषयना के भाव को जाकर निर्वेद उत्पन्न कर भी नहीं सकती है।

अन्य स्थलों^२ में अभिनिवेश नहीं किया हुआ^३ भिक्षु नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञावतन स्कन्धमें विचार करके निर्वेद पाने के लिए समर्थ नहीं है, और भी—आयुष्मान् सारिपुत्र स्वभाव से ही विषय-दपना करने वाले महाप्रज्ञानान् ये, सारिपुत्र के समान ही (जन्) सकेवा। वह भी “ऐसे वे धर्म नहीं होकर होते हैं, होकर विचार को प्राप्त होते हैं।” इस प्रकार कलाप (=समूह) के विचार द्वारा ही अनुपद धर्म की विषयना^४ द्वारा नहीं। इस प्रकार यह समापत्ति सूक्ष्म भाव को प्राप्त हुई है।

१ प्रथम-ध्यान आदि स्थानों में।

२ विषयना का अग्रास नहीं किया हुआ।

३ स्वर्ग आदि की अलग स्तर स्वस्थ से अतित्य आदि के अनुसार विचार करना।

पानी की छपटा

जैसे पाप मनुष्यके लोच की उपमा से, वैसे ही रास्ते के पानी की उपमा से भी इस अर्थ को प्रकट करना चाहिये। रास्ते में घाटे हुए स्थिर के आगे जाता हुआ कामधेनू पीछा पानी देख कर “भगते पानी है, बूते पत्थार छीकिये।” कहा। उसने पाद स्थिर से—“यदि पानी है तो स्नान करने का कपड़ा (=स्नान शाल्टर) लाओ, रजाम कहूँगा।” कहने पर “भगते, पानी है।” कहा।

यहाँ, जिस जूने के सींगने के बर्ध में पायी है—बड़ा जाता है और दवाव करन के बर्ध में नहीं है। ऐसी ही वह अच्छी प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए अ समर्थ होने से संज्ञा नहीं है। भवशेष संस्कारों के प्रथम होने से विद्यमान होने से अ भ-संज्ञा होती है।

य निश्चय इत्येते ही अर्थ भी अनुकूल उपमाओं ही यह अर्थ प्रगट करना चाहिये ।
उपलम्भक विहरति—इसे कहे गये हंग य ही व्याख्या चाहिये ।

प्रकीर्णक कथा

असद्विस्मयो गायो मादव्य रं वस्तुभिर्ध भाह ।

तं इति ज्ञात्वा तस्मिन्, परिण्यककयापि विज्येध्या ॥

[बलराम रूप वाले नाम (= बलराम) ने जो बार मन्दार के अकरीयों को कहा है वही इस मन्दार जानकर वृद्धों में प्रतीत्य-कथा भी जाननी चाहिये ।]

भारत-समाप्तिकर्मी—

मारम्भजातिष्वयतो यत्तस्त्रोपि भयस्तिमा ।

महातिथकममेठार्स न ह्युभे विमायिनो ॥

[आत्मजनों के अतिश्रम से वे वारों भी होती हैं पवित्र लोग इसके बहुत से अतिश्रम को नहीं मानते हैं ।]

इसमें कम विभिन्न के अतिक्रमन से पड़ती, आकाश के अतिवर्धन से दूसरी अकाश में प्रवर्धित विज्ञान के अतिक्रमन से तीसरी आकाश में प्रवर्धित विज्ञान के नहीं होने से चौथी—सब प्रकार से आकाश के अतिक्रमन से चौथी ची से अत्यन्त समानपथियों होती हैं—ऐसा आकाश चाहिए। इनके जगहों का अतिवर्धन पश्चिम ओर नहीं आसते हैं। अकाश के समानपथियों के समान इसमें अतिवर्धन नहीं है। इस सब में ही अत्यन्त विभिन्न की एकता—यही हो आकाश के सब होते हैं। ऐसा होने पर भी—

सुप्यणीततरा होमिन्त यन्मिमा यन्मिमा इष ।

उपमा तस्य विष्णोऽपि शास्त्रावहस-साटिका ।

[यहाँ पित्राभि-पित्राभि जन्मन्त उचमन्त होती हैं। उनमें मातापुत्रक भीर आदिभ्यः (अथवा) भी उचमा आचमन्त आदिभ्यः ।]

छोटी थार सँजिकवाले माधवार के विषयै एक में दिख्य जाय पीत बाबा भुवाम्बि
 गण्ड बाबा जोमन, सखन बक आदि नै कचम पाँच कचम-सोय की नीले पैपा हों दूसरे में
 कससे कचमवर । तीसरे में कससे कचमवर । चौथे में सखरी कचम । बाँही बचपि के थारों की

प्रासाद के तल ही हैं, उनके प्रासाद-तल के होने में विशेषता नहीं है, पाँच दाम-भोग की समृद्धि के अनुसार निचले-निचले से ऊपरी ऊपरी उत्तमतर होता है और जैसे एक स्त्री द्वारा काते मोटे, पतले, नमंर, नमंरतम सूतों के चार, तीन, दो, एक पल्ल के घरा हों, लगभग और चौड़ाई में बराबर प्रमाणवाले । उनके प्रमाण से विशेषता नहीं है । सुन स्वर्ण महीन और कीमती होने से पहले-पहले में पिछले-पिछले उत्तमतर होते हैं । ऐसे ही यद्यपि इन चारों में भी उपेक्षा, चित्त की प्रकाशता—ये दो ही यग होते हैं, किन्तु विशेष भावना से उनके अङ्गों के उत्तम, उत्तमतर होने से पिछले पिछले अत्यन्त उत्तमतर होते हैं—ऐसा जानना चाहिये । ऐसे क्रमशः उत्तम उत्तम होनेवाली ये—

अशुचिभिर्दुःखमण्डपे लुप्तो ऽको तं निस्सृतो परो ।

अङ्गो यदि अनिस्साय तं तं निस्साय चापरो ॥

ठितो, चतूहि एतेहि पुरिसेहि यथाक्रमं ।

समानताय प्राप्तव्या चतस्सोपि विभाविना ॥

[अशुचिवाले मण्डप में एक आदमी लग कर पड़ा हुआ हो, उससे दूधकर दूधरा, अन्य बाहर दिना उसने लगा हुआ और फिर उससे लगाकर दूधरा पड़ा हो—इन चारों आठमियों की क्रमशः समानता से चारों भी (समापत्तियों) को पण्डित द्वारा जानना चाहिये ।]

यह अर्थ-पोजना है—अशुचि के स्थान में एक मण्डप था । एक आदमी आकर उस अशुचि से दूध करके हुए उस मण्डप को हाथ ले सहारा कर पड़े उससे उठा हुआ सड़े के समान होकर पड़ा हो गया । तब दूसरा आकर उस मण्डप में खड़े हुए आदमी के सहारे । दूसरा आकर सोचा—जो यह मण्डप से लगा हुआ है और जो उसके सहारे है, ये दोनों खराब हो गये हैं, मण्डप के गिरने पर इनका गिरना भ्रुष है । बहुत अच्छा कि मैं बाहर ही खड़ा होऊँ । यह उसके सहारे खड़े हुए से न सहारा कर बाहर ही खड़ा हुआ । तब दूसरा आकर मण्डप से कूले हुए और उसके सहारे पड़े हुए के अक्षेम-भाव (= अक्षेम) को सोचकर बाहर पड़े हुए को बड़ी प्रकार खड़ा हुआ मानकर उसके सहारे खड़ा हो गया ।

यहाँ, अशुचि के स्थान में मण्डप के समान करिष के उध ये हुए आकाश को जानना चाहिये । अशुचि की क्षिप्रा से मण्डप से खड़े आदमी के समान रूप निमित्त क्षिप्रा कर आकाश का आलम्बन आकाशान्वयायतन है । मण्डप से खड़े आदमी के सहारे खड़े हुए के समान आकाश के आलम्बन आकाशान्वयायतन के प्रति प्रवर्तित हुआ पित्रान्वयायतन । इन दोनों के भी अक्षेम होने की सोचकर सहारा नहीं कर उस मण्डप से खड़े बाहर खड़े हुए के समान आकाशान्वयायतन को आलम्बन कर उस आलम्बन के अभाव में आकाशान्वयायतन । मण्डप से खड़े हुए और उसका सहारा किये हुए (आदमी) के अक्षेम होने को सोचकर बाहर खड़ा हुआ बली-भाँति खड़ा है—ऐसा मानकर उसके सहारे खड़े हुए के समान विज्ञान के अभाव रूपी बाहर प्रदेश में स्थित आकाशान्वयायतन के प्रति प्रवर्तित वैयसज्ञानार्तज्ञायतन जानना चाहिये । ऐसे प्रवर्तित हुआ—

आरम्भं करोतेव अज्जामायेन तं हृदं ।

विद्वदोसमि राजानं शुचिहेतु ज्ञानो यथा ॥

[यह (= वैयसज्ञानार्तज्ञायतन-प्राप्त) अन्य (आलम्बन के) ॥ होने से उसे आलम्बन करता ही है, जैसे आदमी क्षिपिक के कारण राक्षसों के दोष को देखकर सी ।]

यह निबल्लङ्गागतज्ञानवत्तम विज्ञानवत्तमवत्तम सत्तापति का समीपवर्ती है। ऐसे होप देखकर भी उस आकिण्णवत्तम को दूसरे आत्मन के आभाव से आत्मन करता ही है। किसके समान ? होप ऐसे गये राजा का भी बीबिद्ध के कारण होते जायगी। जैसे संप्रसारित कर बचन मन से कटोर बाक-बाकवाले सब विज्ञानों के मायिक किसी राजा को 'यह कटोर बाक-बाकवाका है' ऐसे होप देखकर भी अन्वय वृत्ति न पाते हुए कौण वृत्ति के कारण (उसके) सहारे रहते हैं। ऐसे उस आकिण्णवत्तम में होप को देखकर भी वह अन्य आत्मन को नहीं पाते हुए निबल्लङ्गागतज्ञान को आत्मन करता ही है। और ऐसा करते हुए—

आकच्छो दीपमिस्सेजि यथा मिस्सेणिवानुर्ह ।

पम्भतम्भ आकच्छो यथा पम्भतमत्थकं ॥

यथा वा गिरिमाकच्छो अत्तना येव अण्णक ।

मोलुम्म स तपेयेतं ज्ञानमोलुम्म वत्ततीति ॥

[जम्बी सीढ़ी पर चढ़ा हुआ जेठे सीढ़ी की मुकाबिले का, पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुआ जैसे पर्वत के सिरे का 'मयया गिरि' पर चढ़ा हुआ अपने ही जलने का सहारा करता है। वैसे ही यह (द्वितीय आत्मन) ज्ञान के सहारे प्रचलित होता है।

उन्हीं के प्रमोद के निम्ने किते गये विशुद्धिमार्ग में उपाधि-भाक्ता

के भाग में आत्मनिर्देश मार्ग

दसवाँ परिच्छेद समाप्त ।

१ मिट्टी का पत्थर या मिट्ट-पर्वत ।

२ शिखरमय पर्वत ।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

समाधि-निर्देश

(१) आहार में प्रतिकूल-संज्ञा

अब आरुण्य के अनन्तर 'एक संज्ञा' इस प्रकार कही गई जाहार में प्रतिकूल-संज्ञा का भावना निर्देश आ गया ।

यहाँ, आहरण करता है, इसलिये आहार कहते हैं । यह चार प्रकार का होता है—(१) कण्ठीकार (= कीर करके राने योग्य) आहार (२) स्पर्शाहार (३) मनोसम्प्रेतना आहार (४) विज्ञानाहार ।

कौन क्या आहरण करता है ? कण्ठीकार-आहार ओजस्रमकरूप^१ को खाता है । स्पर्शाहार सीनी घेवशांश को खाता है । मनोसम्प्रेतनाहार तीनों मर्षों में प्रतिसन्धि को खाता है । विज्ञानाहार प्रतिसन्धि के क्षण नामरूप को खाता है ।

उनमें, कण्ठीकार आहार में घाह (= रस तुष्य) का भय है । स्पर्शाहार में एक पास होने (= उपगमन) का भय है ।^२ मनोसम्प्रेतना-आहार में उत्पत्ति का भय है । विज्ञानाहार में प्रतिसन्धि का भय है । ऐसे उन भय-युक्त घातों में कण्ठीकार आहार को पुष्ट के मत की उपमा से स्पष्ट करना चाहिये, स्पर्शाहार को घमड़े रहित घाव की उपमा से, मनोसम्प्रेतना आहार को अगार के गहड़े की उपमा से और विज्ञानाहार को तीन सी चूर्छों से सारै गये (चोर) की उपमा से ।^३

इन चारों साधारों में भोजन किया, पिया, खाया, जीभ से घाटा (घादि) प्रभेद धारण कण्ठीकार आहार ही इस वर्ग में आहार अभिवेश है । उक्त आहार में प्रतिकूल के आकार से ग्रहण करने के लीर पर उत्पन्न हुई संज्ञा आहार में प्रतिकूल-संज्ञा है ।

उक्त आहार में प्रतिकूल-संज्ञा की भावना करने की दृष्टि धारण को कर्मस्थान को सीख कर, सीखे हुए से एक पद को नी अशुद्ध बड़ी करते, एकान्त में जाकर एकप्र-विष हो भोजन क्रिये, चिये, खाये, घाटे प्रभेद धारण कण्ठीकार आहार में उक्त प्रकार से प्रतिकूल होने का प्रत्यक्षेक्षण करना चाहिये । जैसे—भजन से, वर्णपण (= खोज) से, परिभोग से, आशय से,

१. चारों मध्यमूल और मन्ध, वर्ण, रस, जीव—ये घात ओजस्रमकर-रूप कहे जाते हैं ।

२. आत्मन के साथ एक होने का भय, आत्मन के साथ होने को उपगमन-भय कहा जाता है—विहल सन्धि ।

३. शुद्ध पाठ है—'सित्तित्तज्जाह्वपमेना' ति^४ । विभिन्न पाठों के रहते हुए भी पण्डितद्वयी (१, २, ९) तथा विहल सन्धि में वही पाठ आया है, जो युक्त है ।

४. इन उपमाओं की व्याख्या के लिए देखिये, पण्डितद्वयी १, २, ९ में आहार का वर्णन तथा संयुक्त निरुक्त १२, ७, ३ ।

मित्राज से मपरिपक्व से, परिपक्व से, कठ से विप्यब्ध (= इपर-उपर रहना) से, संश्लेष (= छिन्नरत्न) से ।

गमन

यहाँ गमन से—यैसे महा-अनुपाय वाले साधन में प्रवर्जित हुए (योगी) को सारी रात बुद्ध-बचन का पाठ (= वचाव्यास) या समय बर्न करके समय से ही उठकर बीच बोधि (बुद्ध) के आँगन के करने योग्य मठ की करके परिमोक्ष करने में शक्ती को का रूप कर परिवेष (= अर्वाग) को प्राप्त कर सरीर-कृप को का आसन पर जा, बीच-बीच कर कर्त्तव्य को मन में करके उठ कर पाठ-बीच को के मन-सम्पाद्य (= विज्ञ) से रहित, प्रविष्ट-मुख पाछे, कपा-बद्ध से हन्य, पवित्र शीतल रमणीय प्रवेश वाले तपोचर्चों को छोड़ बाँध विवेक की प्रीति की इच्छा न करके समाधान की ओर जाने वाले गौह (अविचार) के समान आहार के छिने गाँव की ओर जावा चाहिये ।

ऐसे जाने वाले को चारबाहुं या बीड़ी से उतरन क समय से केहर पैर की धूँ, छिन्नरत्नी (= विप्युद्ध) का पाठना आदि के कैके हुए पाचने को कर्त्तव्य (= और दख कर ऊपर से जावा) होता है उसके बाद कभी-कभी वृक्ष समशीतल द्वारा दूषित होवे से पीछर बमरे से प्रतिदृष्टार सामने देखा होता है । उसके बाद उच्छ, बहुर आदि के पाठनों से सने हुए कपरी तक से प्रतिदृष्टार विचकातल कससे कभी-कभी बापु द्वारा शिक्ष दुरावे पुनर्परी ॥ रोपी काममें के पैदाय पाठना धूँ पोंछ द्वारा और कपाकल में पापी के कर्त्तव्य आदि का जाने जाने से निषे के तक से प्रतिदृष्टार परिवेष और परिषेव से प्रतिदृष्टार विहार जाने का मार्ग देखा चाहिये ।

कमला बोधिरुक्ष और धर्म की कन्दुवा कर दित्तक मादक में लगे हुए, गुणा की राशि के समान पैल मार के पों के कलप (= शीतल) के समान मबोद्ध बोधि और ईश्वरिमाय की प्रीतिमपि के समान शकतामल को केहर देते रमणीय प्रवेश को पीछ दृष्ट (= पीछे करके) आहार के कारण जावा होगा—देखा सोच आकर गाँव का राह वाले हुए दूँही बाँध की राह भी पापी के हंग से दृष्ट हुआ विषय (= ईश्वर-बीच) रास्ता भी देखा होता है ।

उसके पश्चात् केहे को ईकते हुए (व्यक्त) के समान पदचर के बच को पदकर पाव को बाँधने के करके को बाँधने के समान कप-कलप को बाँधकर दृष्टियों के मयूर को ईकत हुए (व्यक्त) के समान बाँध को ओहकर कपाके कपाक को विचकातल हुए (व्यक्त) के समान पाव को निद्रक कर गाँव के द्वार के काम आने वाले को शक्ती का सुर्ग (= अचल) पावे का सुर्ग मो का सुर्ग मंग का सुर्ग आदमी का सुर्ग गाँव का सुर्ग कुले का सुर्ग भी देने के माद होता है । न केवक देखा नाक पर लगे बाँधी उबकी सुर्गिज भी सहनी पक्षी है । यहाँ से गाँव के द्वार पर लगे होकर कलप हावी छोड़ा आदि की कपाओं का जगमगे के विवे गाँव की राह देवकी होती है ।

एक प्रकार बाचने आदि अनेक प्रतिदृष्ट दृष्टिक का आहार क कारण कर्त्तव्य, देखा और मँववा होता है । आचरनेत्रक है प्रतिदृष्ट आहार । ये समय (= आवा) से प्रतिदृष्ट होने का अर्थदेखन करना चाहिये ।

पर्येषण

कैसे पर्येषण से ? ऐसे गमन के प्रतिकूल को सहकर भी सघाटी को छोड़े गाँव में गये हुए कृपण (= भिक्षुमंगा) व्यक्ति के समान कपाल को हाथ में लिये घर की परिघाटी से गाँव की गलियों में घूमना होता है। वर्षाकाल में पैर रखे-रखे हुए स्थान पर बरहर तक भी पानी के कीचड़ में पैर जाते हैं। एक हाथ से पात्र को पकड़ना होता है और एक से धीवर को ऊपर उठाना। शीघ्र-काश में वायु के जोर से उठे पंशु, वृष, बूछ से भरे शरीर वाला हो घूमना होता है। बरत-दस घर के दरवाजे को पाकर सल्ली का धोवन, मास का धोवन, चावल का धोवन, धूक, पौटा, कुत्ते-बुहार के पासना आदि से मिले हुए कीड़ों के समूह से भरे, नीली मक्खनों से आकीर्ण, गद्दा (= ओलिगल्ल) और गव्ही (= चन्दनिका) देखनी होती हैं। काँधनी भी होती हैं। जहाँ से कि वे मक्खनों उड़कर सघाटी में भी, पात्र में भी, शिर में भी छिप जाती हैं।

घर में प्रवेश किये हुए को भी कोई-कोई डेते हैं, कोई-कोई नहीं डेते हैं। डेते हुए भी कोई-कोई कल के पके हुए भात को भी, पुरानी खाद्य-वस्तु को भी, खड़ी हुई, दाढ़ (= कुम्माप)^१ खुर आदि को भी डेते हैं। नहीं डेते हुए भी कोई-कोई "भन्से, भारो बड़िये" कहते हैं। कोई-कोई नहीं देखने के समान होकर चुप हो जाते हैं। कोई-कोई दूसरी ओर मुँह कर छेते हैं। कोई-कोई "जामो रे, मुण्डे!"^२ भाँति कहीं बाँधों से पेश आते हैं। ऐसे कृपण व्यक्ति के समान गाँव में भिक्षा के लिये घूमकर निकलना चाहिये।

इस प्रकार गाँव में प्रवेश करने के समय से लेकर निकलने तक पानी के कीचड़ आदि प्रतिकूल को आहार के कारण कौटना, देखना और सहना होता है। आचर्य-जनक है प्रतिकूल आहार। ऐसे पर्येषण से प्रतिकूल होने का अध्ययन करना चाहिये।

परिभोग

कैसे परिभोग से ? ऐसे आहार का पर्येषण कर गाँव के बाहर उचित स्थान पर सुक-पूर्वक बैठे हुए, कब तक उसमें हाथ नहीं डालता है, जब तक उस प्रकार के शौरवणीय भिक्षु या जज्ञायाव व्यक्ति को देखकर भिन्नप्रिय भी किया जा सकता है, खाते की दृष्टि से उसमें हाथ डालने मात्र पर "छिजिये" कहने वाले को उचित होना पड़ता है। हाथ को टाककर मींसने वाले की पॉकी जंगुलियों के सहारे पसीवा पिघलता हुआ खूबे कबे भात को भी भिराते हुए चनें कर देता है।

उसके मींसने मात्र से भी सुन्दरतान्द्रित हुए की और करके मुँह में रखने पर निचले दाँत कोखक का काम करते हैं, ऊपरी भूखक का काम तथा जीभ हाथ का काम। उसे कुत्तों की 'ट्रोणी'^३ से कुत्तों के भात के समान दाँत खुरी सूखलों से कूटकर जीभ से उकड़ते-पकड़ते हुए जीभ के अग्रभाग में पतला परिभुज घूँक छिपटता है। जीभ से लेकर घना घूँक छिपटता है, और दाँतीन से नहीं लाफ किये हुए स्थान में दाँत की मील छिपटती है।

यह ऐसे विचूर्ण हुआ छिपटा, उसी खाद्य घर्ष, गन्ध, जलावट की विशेषता से लुप्त हो कुत्तों की ट्रोणी में पड़े हुए कूचे के बराबर के समान आवृन्त घुलित हो जाता है। ऐसा होते हुए

१. कुम्माप (= कुम्माप) शब्द का अर्थ सिंहल उच्चारण में 'कोमु' अर्थात् पिड़ा लिखा गया है, किन्तु पिड़ा व्यञ्जन नहीं होता। कहा भी है—'घुले कुम्माप व्यञ्जने' अमि० २०४८।

२. कुत्तों को खाना देने के लिए बनाई हुई ककड़ी की छोटी नाव।

मी अर्द्ध के मार्ग से दूर होने से (= नहीं दिखाई देने से) पाना पड़ता है। ऐसे परिमोग से प्रतिबुद्ध होने का प्रयत्न करना चाहिये।

आश्रय

कैसे आश्रय से ? ऐसे पाना हुआ नीतर जाने पर चूँकि तब, प्रत्येकपुत्र को भी अन्तर्गत राजा को भी विराज कक पीव सोहू के चारों आसनों में से कोई एक आश्रय होता ही है, मन्त्र-मुक्त बाकों को चारों भी अश्रय होते हैं, इसलिये जिसका विराज का आश्रय अधिक होता है, उसका जाने मनुष्य के लक्ष से विपरीत हुए के समान अश्रय प्रमित होता है। जिसका कक का आश्रय अधिक होता है उसका नागवर्ण के पक्षों के लक्ष से विपरीत हुए के समान। जिसका पीव का आश्रय अधिक होता है उसका सड़े छोड़ (अश्रय) से विपरीत के समान। जिसका सोहू का आश्रय अधिक होता है, उसका (कक) रंग से विपरीत हुए के समान अश्रय प्रमित होता है। ऐसे आश्रय से प्रतिबुद्ध होने का प्रयत्न करना चाहिये।

निधान

कैसे निधान से ? यह इन चारों आसनों में से किसी एक आश्रय से विपरीत हुआ पीव के नीतर प्रवेश कर वही सोव के वर्तन में न शक्ति चोरी बादि के वर्तनों में ही निधान होता है। यदि वस ली बाके द्वारा काया जाता है तो वस वर्ग नहीं छोड़े हुए पापानन्द के चूँके के समान स्थान में प्रतिष्ठित होता है। यदि बीच, लीव आसीस पकास साठ अक्षर अस्सी नब्बे वर्ष बाके द्वारा, यदि ली वर्ग बाके द्वारा काया जाता है तो ली वर्ग नहीं छोड़े हुए पापानन्द के चूँके के समान स्थान में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे निधान से प्रतिबुद्ध होने का प्रयत्न करना चाहिये।

अ-परिपक्व

कैसे अ-परिपक्व से ? यह आहार इस प्रकार के स्थान में निधान हुआ जब तक अ-परिपक्व होता है तब तक जहाँ वही मये प्रकार के अत्यन्त अल्पकार = तिमिर बाके बाका मन्त्रिणी को दुर्गन्धि से मित्रा इका के चन्मे बाके अत्यन्त दुर्गन्ध प्रमित स्थान में कैसे कि पर्वों के दिनों में अत्यन्त वर्षा के होने पर पन्ना-क-गर्भ के द्वार के गर्भ में विदे हुए हव पना, पट्टा का दुर्गन्ध, मीन कुला मनुष्य के सुर्गे अदि दूरक की गर्भा ॥ समस्त हो केन दुर्गन्ध से भर गठे ई ऐसे ही उस दिन भी कक भी उससे पहले दिन भी लावा हुआ सब एक में होकर कक के वरक से बीबा शरीर के अक्षि को समस्त ॥ पीरते हुए, रौकने से वरक केन दुर्गन्ध की रं मरा अत्यन्त प्रमित स्थान को प्राप्त होता है।

ऐसे अ-परिपक्व से प्रतिबुद्ध होने का प्रयत्न करना चाहिये।

परिपक्व

कैसे परिपक्व से ? यह शरीर क अक्षि से कक कर सोवे चोरी बादि पापान्दों के समान होता चोरी बादि नहीं हो जाता है किन्तु रैन नीर तुल्युनी को छोड़ते हुए वर्ग करने के योग

१ गीत मास की पना । "नामका धनपना" अमि ५८८ ।

पीस कर (=रूक कर) नली में घाली जाती हुई पीली मिट्टी के समान, पाखाना होकर पथपाथ को और पेशाब होकर पेशाब की बौली (=मूत्र-वस्ति) को पूर्ण करता है।

ऐसे परिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

फल

हैसे फल से ? अर्थात् प्रकार पराता हुआ केश, लोम, नख, दाँत आदि नाना गन्धगिणों (=कृणप) को घनाता है और मली प्रकार नहीं पकता हुआ दाद, खुजली, करतु (=विचर्चिका =एक प्रकार की खुजली), कोढ़ (=कुढ़), किलास (=कोढ़ विशेष), क्षय (=तोष), खोंखी (=कास=खाँसी), अन्तेमार प्रभृति संकष्टों रोय। यह इसका फल है।

ऐसे परिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

निष्पन्द

कैसे निष्पन्द से ? पहले समय यह एक द्वार से प्रवेश कर निकलते समय आँख से आँख का गूथ (=कीचट), कान से कान का गूथ (=खोंखी) आदि प्रकार से अनेक द्वारों से बहता है। धर्म के समय यह महा परिपक्व के साथ भी खाया अतः है किन्तु निकलने के समय पाखाना-पेशाब आदि होकर एक-दुसरे से ही निकलता जाता है। पहले दिन उसे खाने हुए बहुत आमन्त्रित भी होता है, मदुगर होता है, प्रीति-सौमनस उत्पन्न होता है। दूसरे दिन निकलते समय नाक बन्द करता है, मुँह चिचकाता है, घृणा करता है, छुप रहता है। पहले दिन उसे अनुरक्त हो, लाक्षण करते हुए, वमन भी, घृष्ट होकर भी खाता है, किन्तु दूसरे दिन एक रात्रि ॥ रास से ही रास रहित हो, दुःखित, अमिन्न और घृणित होकर निकलता है। इतलिये पुराने लोगों ने कहा है—

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

एकद्वारेण पवित्रत्वा न यदि द्वारे हि सन्दि ।

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन, एक द्वार से प्रवेश कर सब द्वारों से निकलता है ।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

मुञ्जते सपरिचारा निष्कामेन्तो तिलीयांसः ॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन को परित्यक्त के साथ खाता है, किन्तु निकलते हुए छिपता है ।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

मुञ्जते अमिनन्दन्तो निष्कामेन्ता जिगुच्छन्ति ॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन को अमिनन्दन करता हुआ खाता है, किन्तु निकलते हुए घृणा करता है ।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

एकद्वारेण परिव्रत्ता सद्यः भवति पूरकः ॥

१. बेचन का होता है—टीका।

[अग्न्य देव प्यासीय और बहुत सुन्दर भोजन एक रात्रि के परिचास में सब सब खाता है]

ऐसे विषय से प्रतिकूल होने का प्रत्यक्षेक्षण करना चाहिये ।

सम्राज्य

कैसे संस्रष्टा हैं ? परिभोग के समय भी यह हाथ, बीँड जीभ लालू को कपेटता है । वे कपटे छिपते होने से प्रतिकूल होते हैं । जो भोजे खाने पर भी भुर्ज्य को तुर करने के किए बार बार बोन पड़ते हैं । ऐसे हुए होने पर जैसे कि मात के पड़ते समय भूमी (भुज) हँस आदि उठितकर हँसी के मुख के बिगारे और कपट को कपेटते हैं । ऐसे ही सारे शरीर में रहने वाले शारीरिक अग्नि से फेव छोड़-छोड़ कर एक उठितता हुआ दृष्टि में दृष्टि की मील हो कपेटता है जोम लालू अग्नि को एक कद अग्नि होकर । अग्नि काज नाक नीचे के मार्ग आदि को बीच (= अग्नि का मुख) पीठ (= अग्नि का मुख) पीछे पैसाव पाध्याज आदि होकर मनेछा है, जिसमें कपेटे गये वे द्वार प्रतिदिन बोधे खाने पर भी न हो पवित्र होते हैं और न मनोरम ही, जिसमें किसी को छोकर फिर द्वार को पानी से बोधा पड़ता है । किसी को छोकर दो बार गोबर से भी मिट्टी से भी गन्ध-धूप से भी भोजे पर प्रतिकूलता नहीं तुर होती है ।

ऐसे संस्रष्टा से प्रतिकूल होने का प्रत्यक्षेक्षण करना चाहिये ।

उस ऐसे इस प्रकार से प्रतिकूलता का प्रत्यक्षेक्षण सर्व-वितर्क करने वाले को प्रतिकूल के आकार से कर्कश-आहार प्राप्त होता है । वह उस विविध को पुनः पुनः आच्छेद करछा है बढ़ता है बढ़ा करता है । ऐसे करने वाले के नीचरण तुर करते हैं । कर्कश-आहार के स्वभाव की घमंटा के गम्भीर होम से कर्षण की नहीं पाकर उपचार समाधि से चित्त समाविष्ट होता है । प्रतिकूल के प्रहल के हल में लंका प्राप्त होती है इसलिये वह कर्षण-आहार में प्रतिकूल भंटा ही कहा जाता है ।

इस आहार में प्रतिकूल लंका में कगे हुए मिट्टु का चिच रज-भूषा (= रसास्वादन की दृष्टि) से दृष्टा है आगे नहीं बढ़ता है एक जाता है । वह रोगस्थान को पार करने की दृष्टि बाय के पुन-मार्ग के समान मर दृष्टि आहार का आहार (= योग्य) केवल हुए को पार करने के किए करता है । वह पुन-पूर्व ही कर्कश-आहार को आपने से इसका बीच काम-गुल (= आग-विलयन) लक्ष्मणी राग तुर हो जाता है । वह बीच काज-गुल के तुर हो जाने से कर्कश को आगत है । अ पवित्र आदि प्रतिकूल होने के अनुसार इसकी कर्कशता-भूमि की भावना भी पूर्णता को प्राप्त होती है । अतुल-संज्ञा के अनुलोम (= लीला) मार्ग पर (वह) जलन वाला होता है । इस प्रतिपत्ति के पहार हसी अग्न में अतुल के अतुल लक्ष को नहीं जाने पर गुल तुरावण होता है ।

१ ई १८३ ८ ।

० यहाँ पवित्र-पद 'परिच' का अर्थ निश्चयतः है 'परिच्छेद करने जानना' किन्ना है किन्तु टीका तथा चूनीनन्दन मुमुक्षु बलिम नि० (१८, ११) की अट्टव्या है 'परिच' अन्तिमपत्र बदामी । आदि पदों में । उन अर्थ उचित लगता है ।

(२) चतुर्धातु व्यवस्थान

अथ 'जाहार में प्रतिकूल संशय' के पदचार 'एक व्यवस्थान'—ऐसे कहे गये चतुर्धातु-व्यवस्थान की भावना का निर्देश आ गया ।

व्यवस्थान का अर्थ है (कर्मकाण्ड आदि) द्वाभ्याधिक लक्षण के उपधारण (= विचार करना) करने के अनुसार निश्चय करना । चारों धातुओं का निश्चय-करण ही चतुर्धातु-व्यवस्थान है । धातु-भनस्कार, धातु-कर्मस्थान, चतुर्धातु-व्यवस्थान—(ये) अर्थ में एक ही हैं । यह दो प्रकार से आया है लक्ष्य और विस्तार में । संक्षेप में महासत्तिपट्टान^१ में आया है और विस्तार से महाहृत्थिपट्टपम, राट्टलोचाद् तथा धातु-चिमद्^२ में ।

'जैसे भिक्षुओं, दक्ष कसाई या कसाई का शिष्य गाय को मारकर चौराहे पर टुकड़े-टुकड़े करके पैदा हो, ऐसे ही भिक्षुओं, हमरी काय को यथा-स्थित, यथा-प्रणिहित धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करता है—'इस शरीर में पृथ्वी-धातु, जल-धातु, तेजो-धातु, वायो-धातु है ।' ऐसे तीक्ष्ण प्रज्ञावाले योगाभ्यासिक (= कर्मस्थानिक) के लिये महासत्तिपट्टान में संक्षेप से ज्ञाया है ।

दक्षका अर्थ है—जैसे दक्ष कसाई या उसी का मजदूरी पर काम करने वाला शिष्य गाय को मारकर टुकड़े-टुकड़े कर चारों दिशाओं से आये हुए महाभागों के बीच कहे जाने वाले चौराहे पर भाग-भाग करके पैदा हो, ऐसे ही भिक्षु चारों ईर्ष्यापथों में से जिन किसी आकार से स्थित होने से यथा-स्थित होता है और यथा-स्थित होना ही यथा-प्रणिहित काय है, (वह उसे) 'हम शरीर में पृथ्वी-धातु' वायो-धातु है' ऐसे धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करता है ।

यथा कहा गया है ? जैसे कसाई के गाय की पालते हुए भी, मारने के स्थान को ले जाते हुए भी, लाकर वहाँ बाँध कर रखे हुए भी, मारते हुए भी, मारी हुई को देखते हुए भी, सभी एक 'गाय' है वह नाम छुप्त नहीं हो जाता है, अब तक कि काट कर टुकड़े टुकड़े नहीं बाँट देता है, किन्तु बाँट कर पीढ़ने पर ही गाय का नाम छुप्त होना है और 'मास' नाम कहा जाता है । उसे ऐसा नहीं होता है कि मैं गाय को बेच रहा हूँ, ये (लोग) गाय को ले जा रहे हैं, मायुक्त उसे 'मैं माँस बेच रहा हूँ, ये (लोग) भी मास को ले जा रहे हैं' ऐसे ही होता है । इसी प्रकार इस भिक्षु को भी पहले वाङ्मनायी रहने के समय गृहस्थ होने का भी, प्रमज्जित का भी सभी एक 'सत्त्व, पुदग या मनि' ऐसी सखा नहीं छुप्त होती है, अब तक हमरी शरीर को यथा-स्थित, यथा-प्रणिहित धन भाव (= रख-रखाव होना) का बाँट करके धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण नहीं करता है । धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करने वाले की सत्त्व-सखा छुप्त हो जाती है । धातु के अनुसार ही स्थित रहता है । उन्हीं से मणवान ने कहा है—'जैसे भिक्षुओं, दक्ष कसाई या पैदा हो । ऐसे ही भिक्षुओं, भिक्षु वायो-धातु ।'

महाहृत्थिपट्टपम में 'अनुस, भीवरी (= व्याप्यासिक) पृथ्वी धातु कीन सी है ? जो भीतर, अपने सहारे, कर्मकाण्ड, सुरदरा शरीरस्थ, जैसे-केस, कोम 'उदरस्थ घसुमं, धासता या भीर भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे, कर्मकाण्ड, सुरदरा, शरीरस्थ है । अनुस, यद् पृथ्वी-धातु कही जाती है ।'

१. दे० दीप नि० २२ ।

२. दे० कर्मकाण्ड. मन्त्रिम नि० १, ३, ८, २, २, २, ३, ४, १० ।

“आयुस भीतरी बापू-बापु कीन-सी है ? जो अपने भीतर अपने सहारे हुआ शरीरस्थ बड़-बड़ीन है, जैसे पिता भूष वा मोर भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे हुआ शरीरस्थ बड़-बड़ीन है । आयुस यह भीतरी बापू-बापु कही जाती है ।”

“आयुस, भीतरी तेजो-बापु कीन-सी है ? जो अपने भीतर, अपने सहारे हुआ शरीरस्थ अग्नि-अग्निमय है जैसे जिससे लपटा है जिससे बरा को प्राप्त होता है, जिससे बड़ता है जिससे मोक्ष किया पिता प्राया प्राया हुआ बाकी प्रकार ब्रह्म होता है वा भीर भी जो कुछ अपने भीतर अपने सहारे हुआ शरीरस्थ अग्नि-अग्निमय है । अतः, यह भीतरी तेजो-बापु कही जाती है ।”

“आयुस भीतरी बापू-बापु कीन-सी है ? जो अपने भीतर अपने सहारे हुई शरीरस्थ बापु, बापुमय है जैसे ऊपर आने वाली बापु नीचे आने वाली बापु देह में रहने वाली बापु, कोष्ठ (= कोठे) में रहने वाली बापु बाह्य-बाह्य में धूमने वाली बापु, अज्ञात-अज्ञात वा भीर भी जो कुछ अपने भीतर अपने सहारे हुई शरीरस्थ बापु, बापुमय है । यह आयुस भीतरी बापू-बापु कही जाती है ।”

ऐसे न बहुत हीन प्रजा वाले अज्ञान-व्यक्तियों के अनुसार विचार से आया है । जैसे वहाँ ऐसे (ही) राजकीय और बापु-विमल में भी ।

इसमें से यह कहिले लोगों का कर्म है—अपने भीतर (= अन्तर) अपने सहारे (= पञ्चत)—यह दोनों ही अपने का नाम है । अपना रहने हैं अपने में पैदा होने को । अपने शरीर में हुआ—यह कर्म है । यह जैसे कोक से किसी में होती हुई वातार्थ ‘अविही’ कही जाती है, ऐसे अपने में होने से आत्मा न (= अपने भीतर) और अपने सहारे होने से प्रजा न (= अपने सहारे) भी कहा जाता है ।

कर्तव्य का कर्म है अज्ञान । सुख-दुःख का कर्म है कर्म (= करण करने वाला) । इसमें पञ्च कर्म (सुख) कर्म है और दुःख का कारण (सुख) कर्म । दुष्प्री-बापु उक्त कर्म का भी है । यह कर्म न कर्म को होती है, इसलिये कर्म का कहा गया है । शरीरस्थ—इस से कहा हुआ । ‘मैं’ ‘मेरा’ ऐसे वस्तु से कहा प्रमाण किता पराप्त—यह कर्म है ।

जैसे—यह विपत्ति (= अन्तर) है । कर्म का यह कीन-सा है ? यह कर्म है । इसके पक्ष उक्त विपत्ति से हुए जिस कोम आदि कहा है । वहाँ अविपत्ति को विपत्ति की प्रमाण से दुष्प्री-बापु कही गई अज्ञानी आदि । और भी जो कुछ—जैसे लोगों आदि में दुष्प्री-बापु प्रमाण है ।

इसमें हुए इस-इस स्थान को प्रमाण है पाता है इसलिये बापू (= बड़) कहा जाता है । कर्म से बापू आदि होने के अनुसार नामाप्रकार के रूप में गया हुआ अज्ञानी है । यह क्या है ? बापू-बापु का बापू का कर्म ।

कर्म करने के रूप में लेता (= अग्नि) है । कर्म करने के रूप में ही अग्नि में गया हुआ अग्निमय है । यह क्या है ? अज्ञान-व्यक्तियों जिससे—जिस अग्नि के कर्म होने से यह शरीर उत्पन्न है । एक दिन के कर्म अग्नि के होने से कर्म हो जाता है । जिससे बरा को प्राप्त होता है—जिससे यह शरीर कीर्ण होता है, इन्द्रियों की विपत्ति का का नाम इन्द्रियों का शरीर भीर (केही) का प्रमाण होता है । जिससे ज्ञाता है—जिसके कर्म होने से यह शरीर

जलता है और वह व्यक्ति “जल रहा हूँ, जल रहा हूँ” ऐसे सेते हुए सो बार धोये हुए भी, मोक्षार्थ-स्नान आदि के रूप और बंसे की दिया चाहते हैं। जिससे भोजन किया, दिया, चाया, चाटा हुआ भली प्रकार हजम होता है—जिसमें यह भोजन किया हुआ भात खादि, पिया हुआ पेय आदि, राख हुआ अटे से घनी पाने की वस्तु आदि या चाटा हुआ पका आम, जल, राख आदि भली प्रकार हजम होता है। रस खादि होकर चैत जाता है—यह अर्थ है। यहाँ पहले के तीन अग्नि चारों (= घर्म, चित्त, क्रतु, आहार) से उपपन्न होते हैं। पिछला कर्म से ही उपपन्न होता है।

हटने से वायु यहाँ आती है। वह गये ढंग से ही वायु से मग्न हुआ वायुमय है। यह क्या है ? भरने का स्वभाव। ऊपर जानेवाली वायु—देवार, दिवर्षा आदि से हीनें वही ऊपर चढ़ने वाली वायु। नीचे जानेवाली वायु—पाखावा, पेक्षाव आदि को निदानने वाली नीचे चढ़ने वाली वायु। घेठ में रहने वाली वायु—आंतों के बाहर की वायु। फोड़ में रहने वाली वायु—आंतों के भीतर की वायु। अद्भ-ऊद्भ में घूमने वाली वायु—घमनी जाल के अनुसार सारे शरीर में अद्भ-ऊद्भ में फैली हुई मोड़ने परतारने आदि को उपपन्न करने वाली वायु। आश्वास—आंतर प्रवेश करने वाली वायु। प्रदवास—बाहर निकलने वाली वायु। यहाँ, पहले के पाँच चारों (घर्म, चित्त, क्रतु, आहार) से उपपन्न होते हैं, आश्वास-प्रदवास चित्त से ही उपपन्न होते हैं। तब बगह या और भी जो पुष्ट—एक वय से दोप भागों में भाव-धातु आदि सम्प्रतीत है।

एक तरह बीस-प्रकार से वृष्णी-धातु, बाह्य प्रकार से भाव-धातु, बार प्रकार से तेजी-धातु, छ प्रकार से धावो-धातु—सगलीस प्रकार से चारों धातुओं का विस्तार दिया गया है। यह अभी यहाँ, पाठि का धर्मन है।

भावना-विधि

भावना की विधि में यहाँ, तीक्ष्ण प्रज्ञावाले भिक्षु के लिए—संज्ञ वृष्णी-धातु है, लोभ वृष्णी-धातु है आदि ऐसे विस्तार करनेवाले को धातु का परिग्रह प्रवृत्त जान पड़ता है। जो लोभ लक्षणवाली है वह वृष्णी-धातु है। जो माँघने के लक्षणवाली है, वह भाव-धातु है। जो पकाने के लक्षणवाली है, वह तेजी-धातु है। जो भरने के लक्षणवाली है, वह धावो-धातु है। ऐसे अव-स्कार करनेवाले को यह वर्मस्वान प्रवृत्त होता है। न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को ऐसे अवस्कार करते कष्टकर प्रवृत्त भरी होता है। पहले के उग से ही विस्तार से अवस्कार करनेवाले को प्रवृत्त होता है।

कैसे ? जैसे दो भिक्षुओं के बहुत बेव्याहारी से आये हुए उन्नि (= पालि) का पाठ करते हुए तीक्ष्ण प्रज्ञावाले भिक्षु एक बार या दो बार बेव्याहसुख को विस्तार कर, उसके पदपाद दोनों

१. सी बार यम करके सीतल जल में डालकर निकाले हुए घी को बी बार का धोया हुआ—वी कहते हैं—टीका।

२. यही चारों रूपों को उत्पन्न करनेवाले है, इसलिये इन्हें ‘रूपतमुत्पन्न’ कहते हैं।

३. दे० पृष्ठ ४८।

झोरी के अनुसार ही पाठ करत हुए जाता है। वहाँ न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले ऐसा करनेवाला होता है—क्या पाठ करना है झोरी को पूरे मात्र यह नहीं देता है ऐसे पाठ किये जाने पर सब पाकि बाह होगी ? यह जाने-आये हुए वैष्णव-मुक्त को विस्तार करके ही पाठ करता है। उसे दूसरे में कहा—‘क्या यह पाठ करना है ज्ञान को जाने नहीं देता है, ऐसे पाठ किये जाने पर सब पाकि समाप्त होगी ?’ ऐसे ही तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को शेष आदि के अनुसार विस्तार से भातु का परिग्रह प्रदत्त जान पड़ता है। जो दोस छछप बाका है—‘यह पृथ्वी वातु है आदि शंग से संक्षेप से समस्कार करनेवाले का नवस्थाप प्रगट होता है। दूसरे बसे मन्त्रकार करने वाले को प्रगट मन्त्रकार प्रगट नहीं होता है। शेष आदि के अनुसार विस्तार से मन्त्रकार करनेवाले को प्रगट होता है।

इसलिए इस नवस्थाप की माचना करने की हृष्टा वाले तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को एकान्त में जाकर विश्व को चारों ओर से पाँच अपने सारे भी कप-काप का नावर्धन कर—जो इस तारी में होस या कम्पर स्वभाववाला है—यह पृथ्वी-वातु है। जो बौध्मिक या इन्द्र (अथर्व) स्वभाव वाला है—यह तेजो-वातु है। जो मरुत या पौकने के स्वभाववाला है—यह वायो-वातु है।

ऐस संक्षेप से वातुओं का परिग्रह कर पुनः पुनः पृथ्वी वातु, वायु वातु—इस तरह वातु मात्र से निःसर्वस्वनिर्जिह होने के अनुसार आचर्यन मन्त्रकार और मन्त्रवेक्षण करवा चाहिये।

इस ऐसे प्रदान करने वाले को बोधे ही समय में वातुओं के प्रमेद को बटवानेवाली प्रज्ञा से परिपूहीत स्वभाव-धर्मों का आकम्पन होने से अर्धवा को नहीं पाकर उपचार मात्र समाधि उत्पन्न होती है।

अथवा, जो इन चारों महाभूतों के विस्तार-भाव को विकसारी के किए धर्मसेनापति द्वारा—‘इहो स्वातु मोत और वमर्षे वो केवर किता हुआ जानाया ही कप’ कहा जाता है।’ पार भाव न दे गये हैं। जगमें इस उसको अन्तर हाकने बाक ज्ञान के हाथ से अन्ता-अन्त करके को हममें शेष या कम्पर स्वभाववाला है—यह पृथ्वी-वातु है। पहले शंग से ही वातुओं का परिग्रह करके पुनः पुनः पृथ्वी-वातु वायु-वातु ऐसे वातु मात्र से निःसर्वस्व निर्जिह के अनुसार आचर्यन करवा चाहिये मन्त्रकार और मन्त्रवेक्षण करवा चाहिये।

इस ऐसे प्रदान करने वाले को बोधे समय में वातुओं के प्रमेद का बटवानेवाली प्रज्ञा से परिपूहीत स्वभाव-धर्मों का आकम्पन होने से अर्धवा को नहीं पाया हुआ उपचार मात्र समाधि उत्पन्न होती है।

यह संक्षेप से अपने हुए वातुवातु स्वभाववाले से माचवर्धनिह है।

विस्तार से

विस्तार से जाने हुए में जमी माचना चाहिये—इन कार्यस्थान की माचरा करने की हृष्टा वाले न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले चोरी को आचर्य के बाग कपस्थीय प्रकार से विस्तार से वातुओं को गीत कर उक्त प्रकार के सपनामय में विहरते हुए यह काम करके एकान्त में का विश्व को

घातों और से रोज़ कर स-सम्भार के संक्षेप से, स-सम्भार की विभक्ति से, स्वलक्षण के संक्षेप से, स्वलक्षण की विभक्ति से—इससे चार प्रकार से कर्मस्थान की भाषना करनी चाहिये ।

कैसे स-सम्भार के संक्षेप से भाषना करता है ? यहाँ, भिक्षु बीस भागों में ठोस आकार वाले को पृथ्वी-धातु निश्चित करता है । चारह भागों में धूम हुये पानी बड़े जाने वाले शौचने के स्वभाव वाले को आप-धातु निश्चित करता है । चार भागों में पठाने वाले को तेजो-धातु निश्चित करता है । छ ^१ भागों में भरने के आकार को घासो-धातु निश्चित करता है । उस ऐसे निश्चय करने वाले को ही धातुयें प्रगट होती हैं । उन्हें पुन पुनः आवर्जय = मनस्कार करने वाले को उक्त ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है ।

किन्तु, जिसे ऐसे भाषना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता है, उसे स-सम्भार की विभक्ति से भाषना करनी चाहिये । कैसे ? उस भिक्षु को—जो कि कायगतास्मृति कर्मस्थान निर्देश में सात प्रकार की उग्राह की कुललता और दस प्रकार की मनस्कार की वृक्षाकृता कही गई है, उस सबको पचीस आकार में परिपूर्ण लब्ध-व्यक्त आदि को अनुलोम-प्रतिलोम से बोल-बोलाकर पाठ करने से लेकर सारी कही गई विधि को करना चाहिये । केवल यही विधेयता है—वहाँ, वहाँ, पचावट, विंश, अथवा, परिच्छेद से केश आदि का मनस्कार करके भी प्रसिद्ध के तीर पर चित्त को रखना चाहिये, किन्तु वहाँ धातु के तीर पर । इसलिये वर्म आदि ॥ तीर पर पाँच-पाँच प्रकार से केश आदि का मनस्कार करके अन्त में ऐसे मनस्कार करना चाहिये ।

१. पृथ्वी-धातु

केश

ये केश शिर की खोपड़ी (= कटाह) को घेरे हुए चमड़े में उत्पन्न हैं । जैसे दीमक के शिर पर उत्पन्न हुए कुण्ड-तृणों को दीमक का शिर नहीं जानता है—मुझमें कुण्ड-तृण जैसे हुए हैं, न तो कुण्ड-तृण ही जानते हैं—इस दीमक के शिर पर हुए हैं, ऐसे ही शिर की खोपड़ी को घेरा हुआ चमड़ा नदी जानता है—मुझमें केश उत्पन्न हैं, न तो केश जानते हैं—इस शिर की खोपड़ी को घेरे हुए चमड़े में उत्पन्न हुए हैं । ये परस्पर आयोज्य=अवयवैक्षण-रहित धर्म हैं । इस

१ केश, शीम, नख, दौत, लम्ब, माध, स्नात्र, दक्षी, दक्षी के भीतर की मज्जा, घृक्क, हृदय, पट्टक, क्लोमक, प्लीहा, फण्डुत्र, गोंत, फली गोंत, उदरस्थ यस्तुषे, पाखाना और मस्तिष्क—ये बीस भाग हैं ।

२ पित्त, कफ, पीव, कोह, पवीना, मेद, ओष, वषा, श्ल, पोटा, लक्षिका और मूत्र—ये बारह भाग हैं ।

३ भित्ति सफ़ा है, जिससे क्या को प्राप्त होता है, जिससे धरता है, जिससे भोजन किया, पिया, खाया, खाया हुआ गली प्रकार श्वस होता है—ये चार भाग हैं ।

४ ऊपर अपने वाली वायु, नीचे जाने वाली वायु, पेट में रहने वाली वायु, कोष्ठ में रहने वाली वायु, अंग अंग में रहने वाली वायु और आप्तास-प्रवृत्तास—ये ॥ भाग हैं ।

५ केश, ओष, नख, दौत, लम्ब—यह लम्ब पञ्च है ।

६ छोटे-छोटे तृणों को कुण्ड-तृण कहते हैं ।

तरह केस इस शरीर में अलग भाग है (जो) चेतना-रहित, अम्बाकृत^१, धूम्य, निःसंशय, मोक्ष-पुष्पी-बाहु है ।

श्रोम

श्रोम शरीर की चेठमे वाले समये में उ-पन्न है । जैसे धूम्य शीत के स्थान में कुछ^२ पृथ्वी के दग जाने पर धूम्य शीत का स्थान नहीं जागता है—शुद्धमें दृष्टा दृष्ट उरो हुए है । दृष्ट दृष्ट भी नहीं जानते हैं—इस धूम्य शीत के स्थान में उरो हुए है । ऐसे ही शरीर को चेठमे वाले समये नहीं जानता है—शुद्धमें श्रोम जागता हुआ है । श्रोम भी नहीं जानते हैं—इस शरीर के चेठमे वाले समये में उ-पन्न हुए है । परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित से योगी चर्म है । इस तरह श्रोम इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना-रहित अम्बाकृत धूम्य निःसंशय, मोक्ष-पुष्पी-बाहु है ।

नख

नख अंगुष्ठियों के आगे के भाग में उ-पन्न हैं । जैसे कड़कों के कणों से मनुष्य की अंगुष्ठियों को भार-र केच्छे हुए जाने पर कणों नहीं जानते हैं—इस पर मनुष्य की अंगुष्ठियों रकी गई है । मनुष्य का अंगुष्ठियों भी नहीं जानता है—इस कड़कों पर रकी गई है । ऐसे ही अंगुष्ठियों नहीं जानते हैं । हमारे आगे के भाग में नख उ-पन्न हैं । नख भी नहीं जानते हैं—इस अंगुष्ठियों के समये भाग में उ-पन्न हुए है । परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित से चर्म है । इस तरह नख इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना-रहित अम्बाकृत धूम्य निःसंशय मोक्ष-पुष्पी-बाहु है ।

द्वैत

द्वैत अंगुष्ठियों की अंगुष्ठियों में उ-पन्न है । जैसे कड़कों द्वारा पावर की अंगुष्ठियों (= चर्म के लीचे का हिस्सा) में अंगुष्ठियों को किसी तरह के शीत से शीतकर स्थापित किये जाने पर अंगुष्ठियों नहीं जानता है—इसमें चर्म स्थापित है । चर्म भी नहीं जानते हैं—इस अंगुष्ठियों में स्थापित है । ऐसे ही अंगुष्ठियों की अंगुष्ठियों नहीं जानता है—इसमें द्वैत उ-पन्न हुए है । द्वैत भी नहीं जानते हैं—इस अंगुष्ठियों की अंगुष्ठियों में उ-पन्न हुए है । परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित से चर्म है । इस तरह द्वैत इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना-रहित अम्बाकृत धूम्य निःसंशय मोक्ष-पुष्पी-बाहु है ।

रन्ध्र

रन्ध्र शरीर की शरीर स्थित है । जैसे गीले शरीर के समये से चिरी (= अंगुष्ठ) हुई होने पर मनुष्य का नहीं जानता है—ही गीले शरीर के समये से चिरी हुई है । गीला शरीर का समये भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा मनुष्य का चिरी गई है । जैसे ही शरीर नहीं जानता है—ही रन्ध्र से चिरी हुई, रन्ध्र भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा शरीर मेरा गया है । परस्पर आभोग =

१ अम्बाकृत-रहित में समीप । अम्बाकृत शरीर प्रकर का होता है—विषय-मिया, रूप और निर्माण । पर रूप होने से अम्बाकृत कहा गया है ।

२ दृष्ट (दृष्ट) (ही दृष्ट)—विद्वत्-वचन ।

प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह खक्कम शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अप्पाकृत, शून्य, नि सरय, ठोस पृथ्वी-वातु है।

मांस

मांस दृष्टियों के समूह को लीपवर स्थित है। मोटी मिट्टी से लीपी हुई भोत (= दीवार) के होने पर भोत नहीं जानती है—मैं मोटी मिट्टी से लीपी हुई हूँ, मोटी मिट्टी भी नहीं जानती है—मेरे द्वारा भीत लीपी हुई है। ऐसे ही दृष्टियों का समूह नहीं जानता है—मैं सब को प्रकार की नाम-वेधियों से लिपा हुआ हूँ। मांस भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा दृष्टियों का समूह लिपा हुआ है। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह मांस इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतनारहित, अप्पाकृत, शून्य, नि सरय, ठोस पृथ्वी-वातु है।

स्नायु

स्नायु (= तन्मय) शरीर के भीतर दृष्टियों को यँधी हुई स्थित है। जैसे कत्ताओं द्वारा कटती हुई दीवार (= छज्ज) की लकड़ियों के टोंगे पर बांधार की लकड़ियाँ नहीं जानती हैं—हम सब भी से कटती हुई हैं, कत्ताओं भी नहीं जानती हैं। हमसे दीवार की लकड़ियाँ कटती हुई हैं। ऐसे ही दृष्टियाँ नहीं जानती हैं—हम स्नायुओं से यँधी हुई हैं, स्नायु भी नहीं जानती हैं—हमसे दृष्टियाँ यँधी हुई हैं। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह इस शरीर में स्नायु एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अप्पाकृत, शून्य, नि सरय, ठोस पृथ्वी-वातु है।

हड्डी

हड्डियों में रेंदी की, गुल्फ (= घुड़ी) की हड्डी को उठाकर स्थित है। शरीर की हड्डी नरहर (= जघ) की हड्डी को उठाकर स्थित है। नरहर की हड्डी जघे (= कन) की हड्डी को उठाकर स्थित है। जघे की हड्डी कमर की हड्डी को उठाकर स्थित है। कमर की हड्डी पीठ के काँटे (= रीढ़) को उठाकर स्थित है। पीठ का काँटा गले की हड्डी को उठाकर स्थित है। गले की हड्डी शिर की हड्डी को उठाकर स्थित है। शिर की हड्डी गले की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। गले की हड्डी पीठ के काँटों पर प्रतिष्ठित है। पीठ का काँटा कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। कमर की हड्डी जघे की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। जघे की हड्डी नरहर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। नरहर की हड्डी गुल्फ की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। गुल्फ की हड्डी रेंदी की हड्डी पर प्रतिष्ठित है।

जैसे ईंट, लकड़ी, मोचर खादि के डेर में निचले निचले नहीं जानते हैं—हम ऊपर-ऊपर वाली रो उठा कर स्थित हैं। ऊपर-ऊपर वाले भी नहीं जानते हैं—हम निचले-निचले में प्रतिष्ठित हैं। ऐसे ही रेंदी की हड्डी नहीं जानती है—मैं गुल्फ की हड्डी को उठा कर स्थित हूँ। गुल्फ की हड्डी भी नहीं जानती है—मैं नरहर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। नरहर की हड्डी नहीं जानती है—मैं जघे की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। जघे की हड्डी नहीं जानती है—मैं कमर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। कमर की हड्डी नहीं जानती है—मैं पीठ के काँटे को उठाकर स्थित हूँ। पीठ का काँटा नहीं जानता है—मैं गले की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। गले की हड्डी नहीं जानती है—मैं शिर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। शिर की हड्डी नहीं जानती है—मैं गले की हड्डी पर प्रतिष्ठित

है। गले की हड्डी नहीं जानती है—मैं पीठ के ऊँचे पर स्थित हूँ। पीठ का ऊँचा नहीं जानता है—मैं कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। कमर की हड्डी नहीं जानती है—मैं रोंधे की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। रोंधे की हड्डी नहीं जानती है—मैं मारहर की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। मारहर की हड्डी नहीं जानती है—मैं शूक की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। शूक की हड्डी नहीं जानती है—मैं देरी की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। परस्पर आयोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह हड्डी इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना-रहित अम्याकृत, द्रव्य, विस्तरण होत दृक्-भानु है।

हड्डी की मज्जा

हड्डी की मज्जा उन उन हड्डियों के बीच स्थित है। जैसे बॉल के घोर (= पर्ब) आदि के भीतर पर्ब करने वाले हुए बॉल आदि के होने पर बॉल के घोर आदि नहीं जानते हैं—हममें बॉल आदि वाले पाये हैं बॉल आदि भी नहीं जानते हैं—हम बॉल के घोर आदि में स्थित हैं। ऐसे हड्डियों नहीं जानती हैं—हमारे भीतर मज्जा स्थित है। मज्जा भी नहीं जानती है—मैं हड्डियों के भीतर स्थित हूँ। परस्पर आयोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह हड्डी की मज्जा इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अम्याकृत द्रव्य विस्तरण होत दृक्-भानु है।

पृष्ठ

पृष्ठ (= गुरदा) गले के गड्ढे से निकला हुआ एक एक वाक्य बोधी दूर बाहर दो भागों में होकर मोटी स्नायु से बँधा हुआ हृदय के मांस की धार पर स्थित है। जैसे मँटी (= वक्त्र) से बँधे हुए आम के दो कर्बों के होने पर मँटी नहीं जानती है—मेरे द्वारा आम के दोनों पक्ष बँधे हुए हैं। आम के दोनों पक्ष भी नहीं जानती हैं—हम मँटी से बँधे हुए हैं। ऐसे ही मोटी स्नायु नहीं जानती है—मेरे द्वारा कुछ बँधा हुआ हृदय भी नहीं जानता है—मैं मोटी स्नायु द्वारा बँधा हुआ हूँ। परस्पर आयोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह हृदय इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अम्याकृत द्रव्य विस्तरण होत दृक्-भानु है।

हृदय

हृदय शरीर के भीतर छाती की हड्डियों के पत्र के बीच से सहारे स्थित है। जैसे जोरों पाकड़ी के पत्र के सहारे रानी हुई मांस की पेशी के होने पर भीज पाकड़ी के पत्र का बीच नहीं जानता है—मेरे सहारे मांस की पेशी रानी हुई है। मांस की पेशी भी नहीं जानती है—मैं जोरों पाकड़ी के पत्र के सहारे स्थित हूँ। ऐसे ही छाती की हड्डियों के पत्र का बीच नहीं जानता है—मेरे सहारे हृदय स्थित है। हृदय भी नहीं जानता है—मैं छाती की हड्डी के पत्र के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आयोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह हृदय इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्याकृत द्रव्य विस्तरण होत दृक्-भानु है।

पटुत

पटुत शरीर के भीतर दोरी भागों के बीच दोरी भाग के सहारे स्थित है। जैसे बने के बजाव की भाग में बने बने भाग के बिन्दु के होने पर बने के बजाव की भाग नहीं जानती

है—मुखमें जोड़ा मांस का पिण्ड लगा हुआ है। जोड़ा मांस का पिण्ड भी नहीं जानता है—मैं घड़े के कपाळ की गल में लगा हुआ हूँ। ऐसे ही स्तनों के भीतर दाँयी गल नहीं जानती है—मेरे सहारे यकृत स्थित है। यकृत भी नहीं जानता है—मैं स्तनों के भीतर दाँयी गल के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह यकृत इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अप्पाकृत, अन्य, वि.सत्त्व, ओस पृथ्वी-जातु है।

क्लोमक

क्लोमका में प्रतिच्छन्न (= डँका हुआ) क्लोमक हृदय और वृक्क को घेर कर स्थित है। अप्रतिच्छन्न (= नहीं डँका हुआ) क्लोमक सारे शरीर में चमड़े के नीचे से मांस को बाँधते हुए स्थित है। जैसे कपड़े से छपेटे हुए मांस के होने पर मांस नहीं जानता है—मैं कपड़े से छपेटा गया हूँ। कपड़ा भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा मांस छपेटा गया है। ऐसे ही वृक्क, हृदय और सारे शरीर में मांस नहीं जानता है—मैं क्लोमक से डँका हुआ हूँ। क्लोमक भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा वृक्क, हृदय और सारे शरीर में मांस डँका हुआ है। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह क्लोमक इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अप्पाकृत, अन्य, नि.सत्त्व, ओस पृथ्वी-जातु है।

प्लीहा

प्लीहा हृदय की दाँयी गल में वदर-पटक के द्वारे की गल के सहारे स्थित है। जैसे वेहरी (= फोड़ = शक्ती) की ऊपरी गल के सहारे स्थित गोबर की पिण्डी के होने पर वेहरी (= डडलीन) की ऊपरी गल नहीं जानती है—गोबर की पिण्डी मेरे सहारे स्थित है। गोबर की पिण्डी भी नहीं जानती है—मैं वेहरी की ऊपरी गल के सहारे स्थित हूँ। ऐसे ही वदर-पटक की ऊपरी गल नहीं जानती है—प्लीहा मेरे सहारे स्थित है। प्लीहा भी नहीं जानता है—मैं वदर-पटक की ऊपरी गल के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह प्लीहा इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अप्पाकृत, अन्य, नि.सत्त्व, ओस पृथ्वी-जातु है।

कुप्फकुस

कुप्फकुस शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच हृदय और यकृत को ऊपर से ढँककर लटकते हुए स्थित है। जैसे जीर्ण वेहरी के भीतर लटकते हुए चिदियों के घोंसला के होने पर जीर्ण वेहरी का भीतरी भाग नहीं जानता है—मुखमें चिदियों का घोंसला लटकता हुआ स्थित है। चिदियों का घोंसला भी नहीं जानता है—मैं जीर्ण वेहरी के भीतर लटकता हुआ स्थित हूँ। ऐसे ही यह शरीर का भीतरी भाग नहीं जानता है—मुखमें कुप्फकुस लटकता हुआ स्थित है। कुप्फकुस भी नहीं जानता है—मैं इस प्रकार के शरीर के भीतर लटकता हुआ स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह कुप्फकुस इस शरीर में अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अप्पाकृत, अन्य, वि.सत्त्व, ओस पृथ्वी-जातु है।

औं

औं यह के पदों से लेकर पाखाना के मार्ग के अन्त तक शरीर के अन्तर स्थित है। जैसे छोड़ की शोभी में जैसे मोड़कर फिर बड़े हुए घामिनि (सौं) के शरीर को रखे होने पर छोड़ की शोभी नहीं आगती है—सुझमें घामिनि का शरीर बका है। घामिनि का शरीर भी नहीं आगता है—मैं छोड़ की शोभी में रखा गया हूँ। ऐसे ही शरीर का अन्तरी भाग नहीं आगता है—सुझमें औं है। औं भी नहीं आगती है—मैं शरीर के अन्तर हूँ। परस्पर आभोग = आभोग्यता रहित वे चर्म हैं। इस तरह औं इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अन्धाहृत, धूम्य निःशरण दोस दुष्प्री-बाहु है।

पतली औं

पतली औं (= अन्तःपुत्र) औं के बीच इन्हीं औं के बड़े हुए स्त्रियों की बीचकर स्थित है। जैसे पैर को पोंछने के किये बचाये हुए रस्सियों के दोके को धीकर रखे बाकी रस्सियों में पैर को पोंछने वाले रस्सियों का जोका नहीं आगता है—रस्सियों मुझे लौक्य स्थित है। रस्सियों भी नहीं आगती हैं—इस पैर को पोंछने वाले रस्सियों के दोके को धीकर स्थित है। ऐसे ही औं नहीं आगती है—पतली का व मुझे बीचकर स्थित है। पतली औं भी नहीं आगती है—मैं औं को बीच हूँ। वे परस्पर आभोग्यता रहित चर्म हैं। इस तरह पतली औं इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अन्धाहृत, धूम्य, निःशरण, दोस दुष्प्री-बाहु है।

उदरस्थ वस्तुये

उदरस्थ वस्तुये पैर में रहने वाली अलग की गई, पीछी आली बाटी हुई (वस्तुये)। जैसे व धर की शोभी में जैसे क बमन के रहने पर पावार की शोभी नहीं आगती है—सुझमें कृते का बमन है। कृते का बमन भी नहीं आगता है—मैं व धर की शोभी में हूँ। इस ही पैर नहीं आगता है—सुझमें उदरस्थ वस्तुये है। उदरस्थ वस्तुये भी नहीं आगती है—मैं पैर में हूँ। वे परस्पर आभोग्यता रहित चर्म हैं। इस तरह उदरस्थ वस्तुये इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अन्धाहृत, धूम्य निःशरण दोस दुष्प्री-बाहु है।

पाखाना

पाखाना (= पुरी) एकत्राप कहे जानेवाले अन्त अन्तुन औं के चर्म (= पुर) के समान औं के अन्त में रहता है। जैसे औं के चर्म में एक एककर क की हुई महीन पीछी मिट्टी के होने पर औं का चर्म नहीं आगता है—सुझमें पीछी मिट्टी है। पीछी मिट्टी भी नहीं आगती है—मैं औं के चर्म में हूँ। ऐसे ही एक एक नहीं आगता है—सुझमें पाखाना है। पाखाना भी नहीं आगता है—मैं एक चर्म में हूँ। वे परस्पर आभोग्यता रहित चर्म हैं। इस तरह पाखाना इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अन्धाहृत धूम्य निःशरण दोस दुष्प्री-बाहु है।

मस्तिष्क

मस्तिष्क शिर की खोंपड़ी के भीतर रहता है। जैसे पुरानी लौकी की खोंपड़ी में ठाली हुई थड़े की पिण्डी के होने पर लौकी की खोंपड़ी नहीं जानती है—मुखमें थड़े की पिण्डी है। थड़े की पिण्डी भी नहीं जानती है—मैं लौकी की खोंपड़ी में हूँ। ऐसे ही शिर की खोंपड़ी का भ्रंशरी भाग नहीं जानता है—मुखमें मस्तिष्क है। मस्तिष्क भी नहीं जानता है—मैं शिर की खोंपड़ी में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह मस्तिष्क इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अग्राह्य, शून्य, निःसत्त्व, ठोस, दृढी-धातु है।

२. जल-धातु

पित्त

पित्तों में अम्ल (= नही पचा हुआ) पित्त जीविरेन्द्रिय के सहारे सारे शरीर में फैला हुआ है। द्रव (= चर्पा हुआ) पित्त पित्त की चैली में रहता है। जैसे घृही में सैले हुए तेल के होने पर घृही नहीं जानती है—तेल मुखमें फैला हुआ है। तेल भी नहीं जानता है—मैं घृही में फैला हुआ हूँ। ऐसे ही शरीर नहीं जानता है—अम्ल पित्त मुखमें फैला हुआ है। अम्ल पित्त भी नहीं जानता है—मैं शरीर में फैला हुआ हूँ। जैसे चर्पा के जल से मैलुआ के कोप (= लुण्ठ) के भरे होने पर मैलुआ का कोप नहीं जानता है—मुखमें चर्पा का जल है। चर्पा का जल भी नहीं जानता है—मैं मैलुआ के कोप में हूँ। ऐसे ही पित्त की चैली नहीं जानती है—मुखसे द्रव पित्त है। द्रवपित्त भी नहीं जानता है—मैं पित्त की चैली में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पित्त इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना-रहित, अग्राह्य, शून्य, निःसत्त्व, घूस हुआ, चर्पने के आकारवाला जल-धातु है।

कफ

कफ (= इलेप्ता) एक भरे पात्र के मरावर उवर-पटल में है। जैसे गव्ही के ऊपर कल्पना हुए फेन पटल के होने पर गव्ही नहीं जानती है—मुखमें फेन-पटल है। फेन-पटल भी नहीं जानता है—मैं गव्ही में हूँ। ऐसे ही उवर पटल नहीं जानता है—मुखमें कफ है, कफ भी नहीं जानता है—मैं उवर-पटल में हूँ। ये परस्पर आभोग-प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस प्रकार कफ इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अग्राह्य, शून्य, निःसत्त्व, घूस हुआ, चर्पने के आकारवाला जल-धातु है।

पीव

पीव के लिये कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ-जहाँ ही खैली-काँटे, मार, आग की छपट आदि से चोट लागे हुए शरीर के भाग में खून जमकर पकता है या कोपे फुंसिधों आदि ठपन्न होती है, वहाँ-वहाँ रहता है। जैसे करसा से फाटने आदि से गोंद (= निष्पास) पचने हुए पेय

में, वेद के कटे गये आदि स्वाद्य नहीं जानते हैं—इसमें गोंद है। गोंद भी नहीं जानता है—मैं वेद के कटे गये आदि स्वाद्यों में हूँ। ऐसे ही शरीर के खूँखी-बूँडि आदि स चोट लाने हुए स्वाद्य नहीं जानते हैं—इसमें पीप है। पीप भी नहीं जानता है—मैं उन स्वाद्यों हूँ। ये परस्पर आयोग = प्रायवेक्षण रहित बने हैं। इस तरह पीप इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अम्याकृत धृग्य, मिश्रण, घूस हुआ, बाँधने के आकारवाला अक-धातु है।

छोह

छोह में संभार करने वाला छोह पित्त के समान सारे शरीर में फैला हुआ है। एकत्रित छोह वकृत के पचाव के निचके मांस को पुर्ण करके एक पात्र की भरने भर का वृक्क, डूबल, वकृत फुरफुरा को मियो रहा है। यहाँ, संभार करने वाला छोह में अवयव-पित्त के हसाव ही निमित्तक है। इसका सैस बर्बर वपाक के पाणी के बसने पर (उसके) नीचे गये हुए डेके के डूबने आदि भीगते हुए होने पर डेके के डूबने आदि नहीं जानते हैं—इस पानी से भीग रहे हैं। पानी भी नहीं जानता है—मैं डेके के डूबने आदि को मियो रहा हूँ। ऐसे ही वकृत के निचके मांस का स्वाद्य वा वृक्क आदि नहीं जानते हैं—इसमें छोह रहता है या इसको मियो रहा है। छोह भी नहीं जानता है—मैं वकृत के निचके मांस को भरकर वृक्क आदि को मियो रहा हूँ। ये परस्पर आयोग = प्रायवेक्षण रहित बने हैं। इस तरह छोह इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्याकृत धृग्य, मिश्रण घूस हुआ बर्बरने के आकारवाला अक-धातु है।

पसीना

पसीना नाम सन्नाय (सवय)^१ आदि होवे के समग्र वा केव कोम-रूप के छिर्छों को भरे रहता और पचाता है। जैसे पानी से बकावने मांस में मिसाव और सुभाक के कड़ापों (आदरी) के होवे पर मिसाव आदि के कटाप के छिद्र नहीं जानते हैं—इससे पानी बू रहा है। मिसाव आदि के कटाप के छिर्छों से बूला हुआ पानी भी नहीं बकाता है—मैं मिसाव आदि के कटाप के छिर्छों से बू रहा हूँ। ऐसे ही केव कोम-रूप के छिद्र नहीं जानते हैं—इसमें पसीना बू रहा है। पसीना भी नहीं जानता है—मैं केव कोम-रूप के छिर्छों से बू रहा हूँ। ये परस्पर आयोग = प्रायवेक्षण रहित बने हैं। इस तरह पसीना इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्याकृत धृग्य मिश्रण घूस हुआ बर्बरने के आकारवाला अक-धातु है।

मेह

मेह मोदे (आदमी के) सारे शरीर में कैककर धुलके (आदमी) के घरपर मी मांस आदि के सहारे रहने वाला भवा लेक है। जैसे हकरी रो कपड़ से हँके हुए मांस की बेरी में मांस की बेरी नहीं ककती है—मेह सहारे हकरी से रंगा हुआ कपड़ा है। हकरी से रंगा हुआ कपड़ा भी नहीं जानता है—मैं मांस की बेरी के सहारे हूँ। ऐसे ही सारे शरीर में या भरकर आदि में रहनेवाला मांस नहीं जानता है—मेह सहारे मेह है। मेह भी नहीं जानता है—मैं सारे शरीर में या भरकर आदि में मांस के सहारे हूँ। ये परस्पर आयोग = प्रायवेक्षण रहित बने हैं। इस

तरह नेद इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, घना घूस हुआ, यौधने के स्वभाव वाला जल-धातु है ।

आँसू

आँसू जब उत्पन्न होता है, तब आँख के गड्ढों को भरकर रहता है या पघरता (= बहता) है । जैसे पानी से भरे बने ताड़ की गुठलियों के गड्ढों के होने पर, बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढे नहीं आसते हैं—हममें पानी है, बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढों का पानी भी नहीं जानता है—मैं बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढों में हूँ । ऐसे ही आँसू के गड्ढे नहीं जानते हैं—हममें आँसू है । आँसू भी नहीं जानता है—मैं आँख के गड्ढों में हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं । इस तरह आँसू इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, घूस हुआ, यौधने के स्वभाव वाला जल-धातु है ।

बसा

बसा (= बर्बा) जल, धूप आदि होने के समय में हथेली, हाथ की पीठ, पैर का तकड़ा, पैर की पीठ, नासागुट (= नखुला) , छाटाट, कन्धों के छूटों पर होनेवाला बिलीन तेल है । जैसे तेल ढाके हुए मौँड़ (= भाचाम) के होने पर, मौँड़ वहाँ जामता है—तेल मुस पर फैला हुआ है । तेल भी नहीं जानता है—मैं मौँड़ पर फैला हुआ हूँ । ऐसे ही हथेली आदि स्थान नहीं जानते हैं—बसा हमपर फैली हुई है । बसा भी नहीं जानती है—मैं हथेली आदि स्थानों में फैली हुई हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं । इस तरह बसा इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, घूस हुआ, यौधने के स्वभाव वाला जल-धातु है ।

धूक

धूक धूक के उत्पन्न होने के वैसे कारण के होने पर दोनों गालों के किनारों से उत्तरकर जीभ पर होता है । जैसे लगातार पानी के बहाव वाली नदी के किनारे कुँआ होने पर कुँआ की सतह नहीं जानती है—मुस पर पानी ठहरता है । पानी भी नहीं जानता है—मैं कुँआ की सतह पर ठहरता हूँ । ऐसे ही जीभ की सतह नहीं जानती है—मुस पर दोनों गालों के किनारों से उत्तरकर धूक ठहरता है । धूक भी नहीं जानता है—मैं दोनों गालों के किनारों से उत्तरकर जीभ की सतह पर रहता हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं । इस तरह धूक इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, घूस हुआ, यौधने के स्वभाव वाला जल-धातु है ।

पोंटा

पोंटा जब उत्पन्न होता है, तब नासागुटों को भरकर रहता या पघरता (= बहता) है । जैसे बड़े हुए नदी से सीपी के भरे होने पर, सीपी नहीं जानती है—मुसमें सबा नदी है । सबा नदी भी नहीं जानता है—मैं सीपी में हूँ । ऐसे ही नासागुट नहीं जानते हैं—हममें पोंटा है । पोंटा भी नहीं जानता है—मैं नासागुटों में हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं ।

इस तरह पौन्य इस शरीर में एक अन्तर्ग भाग है, (जो) चेतना रहित अन्धकार, घृण्य, निराशा, घृण्य हुआ, बौद्धिक के स्वभाव वाली अन्ध-धातु है ।

लसिका

लसिका दृष्टियों के लोगों को देखियाने (सम्बोधन करने = तैय्य भजने) का काम करती हुई एक सौ मस्ती लोगों में रहती है । जैसे तेक लगाई हुई तुरी में तुरी नहीं जागती है—सुषुप्ति में तेक लगा हुआ है । तेक भी नहीं जागता है—मैं तुरी से लगा हुआ हूँ । ऐसे ही एक सौ अन्ध लोगों में जागती है—इसमें लसिका काम करती हुई है । लसिका भी नहीं जागती है—मैं एक सौ अन्ध लोगों में जागती हुई हूँ । ये परस्पर आश्रय = सम्बोधन रहित धर्म हैं । इस तरह लसिका इस शरीर में एक अन्तर्ग भाग है (जो) चेतना रहित अन्धकार, घृण्य, निराशा घृण्य हुई बौद्धिक के स्वभाव वाली अन्ध-धातु है ।

सूत्र

सूत्र बलित के भीतर होता है । जैसे गहरी में बाके हुए बिना सूत्र के रत्न-घट्टा के होये पर रत्न बट नहीं जागता है—सूत्रमें गहरी का रत्न है । गहरी का रत्न भी नहीं जागता है—मैं रत्नघट्टा में हूँ । ऐसे ही बलित नहीं जागती है—सूत्रमें सूत्र है । सूत्र भी नहीं जागता है—मैं बलित में हूँ । ये परस्पर आश्रय = सम्बोधन रहित धर्म हैं । इस तरह सूत्र इस शरीर में एक अन्तर्ग भाग है (जो) चेतना रहित अन्धकार, घृण्य, निराशा घृण्य हुआ बौद्धिक के स्वभाव वाली अन्ध-धातु है ।

३ अग्नि धातु

ऐसे केन्द्र बलित में मज्जकार करके, निराशा रहता है—यह इस शरीर में अन्तर्ग भाग है, (जो) चेतना रहित अन्धकार, घृण्य, निराशा रहने के स्वभाव वाली अग्नि-धातु है । जिससे बला को प्राप्त होता है—यह जिससे अन्तर्ग है जिससे जोड़न किया पिया प्राप्ता प्राप्ता प्रती मज्जकार हुआ होता है—यह इस शरीर में एक अन्तर्ग भाग है (जो) चेतना रहित अन्धकार, घृण्य निराशा रहने के स्वभाव वाली अग्नि-धातु है । ऐसे अग्नि के धर्मों में मज्जकार करना चाहिये ।

४ वायो धातु

इसके पश्चात् ऊपर वायुवाली धातु में ऊपर आने के तीर पर विचार करके नीचे जाने वाली में नीचे जाने के तीर पर । घट में रहनेवाली में घट में रहने के तीर पर कोष्ठ (—कोड़े) में रहनेवाली में कोष्ठ में रहने के तीर पर अन्तर्ग है । वायुवाली में अन्तर्ग में घट में घट के तीर पर आरवात-अरवात में आरवात-अरवात के तीर पर विचार करके ऊपर जागनेवाली धातु इस शरीर में एक अन्तर्ग भाग है (जो) चेतना रहित अन्धकार, घृण्य निराशा रहने के स्वभाव वाली वायो-धातु है । नीचे आनेवाली धातु—कोष्ठ में रहनेवाली धातु अन्तर्ग में वायुवाली धातु आरवात-अरवात की धातु इस शरीर में एक अन्तर्ग भाग है (जो) चेतना रहित, अन्धकार, घृण्य निराशा रहने के स्वभाव वाली वायो-धातु है । ऐसे धातु के धर्मों में मज्जकार करना चाहिये ।

इस प्रकार मनस्कार करनेवाले उस (गोर्गी) को धातुएं प्रयत्न होती हैं। उन्हें बार-बार धार्यजन और मनस्कार करनेवाले को कहे गये ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

किन्तु, जिसे ऐसे भाषना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता, उसे स्व-लक्षण-संक्षेप में भाषना करनी चाहिये। कैसे? पीछे भागों में दोष लक्षणवाले को गृह्यी धातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ रौंधने के लक्षण वाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि धातु, भरने के लक्षण वाले को पायो-धातु। पारह भागों में रौंधने के लक्षण वाले को जल धातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ पकाने के लक्षण वाले को अग्नि धातु, भरने के लक्षण वाले को पायो-धातु, दोष लक्षण वाले को गृह्यी-धातु। चार भागों में पकाने के लक्षण वाले को अग्नि-धातु निश्चित करना चाहिये। इससे न अन्य हुए भरने के लक्षण वाले को पायो-धातु। दोष लक्षण वाले को गृह्यी धातु, रौंधने के लक्षण वाले को जल-धातु। छ भागों में भरने के लक्षण वाले को पायो-धातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ दोष लक्षण वाले को गृह्यी-धातु, रौंधने के लक्षण वाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि-धातु। इस पूरे निश्चित करने वाले को धातुएं प्रयत्न होती हैं। उन्हें बार-बार धार्यजन और मनस्कार करने वाले को कहे गये ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

किन्तु, जिसे ऐसे भी भाषना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता है, उसे स्व-लक्षण-विभक्ति से भाषना करनी चाहिये। कैसे? पहले कहे गये ढंग से ही ऐसा आदि या विचार करके केश में दोष लक्षण वाले को गृह्यी धातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ रौंधने के लक्षण वाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि-धातु, भरने के लक्षण वाले को पायो-धातु। ऐसे सब भागों में से एक भाग में चार-चार धातुओं का निश्चय करना चाहिये। इस पूरे निश्चित करने वाले को धातुएं प्रयत्न होती हैं। उन्हें बार-बार धार्यजन और मनस्कार करने वाले को कहे गये ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

और भी—शब्दार्थ से, कलाप से, शून्य से, लक्षण आदि से, उत्पत्ति से, तान-व-पुरुष से, अलग-अलग से, समान-असमान से, भीतर बाहर की विशेषता से, संप्रदाय से, प्रत्यय से, विचार न करने (अनन्तमन्याहार) से, प्रत्ययों के विभाग से—इन भी आकारों से धातुओं का मनस्कार करना चाहिये।

शब्दार्थ से

वहाँ, शब्दार्थ से मनस्कार करने वाले को—कैली हीने से गृह्यी है, फैलता है, खोता जाता है या बढ़ता है, इसलिये जल कहा जाता है। बहती है, इसलिये धातु है। साधारण रूप से अपने लक्षण को धारण करने, दु सौ को देने और दु सौ को धारण करने से धातु कहा जाता है। ऐसे विशेष और साधारण के अनुसार शब्दार्थ से मनस्कार करना चाहिये।

कलाप से

कलाप से—जो वह केन्द्र, लोम आदि ढंग से बीस प्रकार से गृह्यी धातु और विल, फल आदि ढंग से पारह प्रकार से जल-धातु निर्दिष्ट है। वहाँ, दूध—

१ गुलाबा जाता है, पिना जाता है—कोई-कोई ऐसा कहते हैं, किन्तु दोष दोनों महामूर्तों से दिये जाने के समान सोखा जाता है—टीका।

यण्यो गम्भो रसो मोक्षा वासस्सो चापि धातुयो ।
अट्टपम्मसमोपाया होति केसा'ति सम्मुति ।
तेसं येव विनिष्पोगा मरिय केसा'ति सम्मुति ॥

[यर्न गम्भ रस, मोक्ष भीर चारों भी धातु—(इन) भाव धर्मों के मेल से 'केसा' संज्ञा होती है और उन्हीं के अलग हो जाने से 'केसा नहीं हैं'—ऐसा व्यवहार होता है ।]

इसविषय केसा जी भाव धर्मों का क्लृप्ताप (=समूह) भाव ही है। वैसे (इ?) कोम जादि। जो यहाँ धर्म से उपपन्न होवेवाला भाव है वह जीविसेभिन्न भीर भाव के साथ इस धर्म का क्लृप्ताप जी उत्सद् (=अधिकृत) के अनुसार पूर्ण-धातु, अल-धातु नाम से पुकारा जाता है।

ऐसे क्लृप्ताप से मनस्वार करना चाहिये।

धूर्ण से

धूर्ण से—इस शरीर में मसके इतने बाके शरीर से विचारते हृत् परमाणु^१ के धूर्ण से धूर्ण धर्म एक हुई धूर्ण धातु योग^२ भाव होगी। वह उससे साधे प्रसाध के (= ११ सेर) अल-धातु से संपूर्णीत अग्नि-धातु से पाक्य भाव बाधोधातु से महा बुद्धा विद्यता नहीं है। विनिष्प नहीं होता है। और नहीं विचारते नहीं विनिष्प होते अल-धातु के जी-धूर्ण विद जादि के साथ में विद जाता है तथा अल, हृत् धूर्ण इतर, विर धोस (= वदिन) जादि भाव को प्रसाध करता है।

धूर्ण (= इव) हुई धूर्ण के एकभावधामी धर्म यहाँ अल-धातु धूर्ण पर प्रतिष्ठित अग्नि से पाकी धातु से धर्म नहीं पधरती है नहीं बहती है और नहीं पधरती नहीं बहती हुई धर्म विनिष्प दिनाई देती है।

मोक्षन विवे विवे जादि को इतना करनेवाली धर्म (= अग्नि) जाकार की हुई धर्म एकभावधामी अग्नि-धातु धूर्ण पर प्रतिष्ठित अल ॥ संपूर्णीत धातु ॥ धर्म इन भाव को उपरती है इव (= धूर्ण) की धर्म-संगति (= अग्नि) की जाती है और उससे उपरता बुद्धा वह शरीर नहीं मरता है।

१ धूर्ण और धूर्ण—इन दोनों भी भाव रूप करते हैं।

२ गत धर्म का एक धार्म्य होता है और साथ उक्त (= ११) के धर्मावर एक धर्म। गत धर्म के धर्मावर एक उक्त होती है और अग्नि धर्म की धर्मावर एक धर्म। उक्त धर्म के धर्मावर एक धर्म की धर्मावर होती है और अग्नि धर्मावर का एक धर्म। अर्थात् ११ धर्म २ धर्मावर १ धर्म।

३ ' धर्म भाव का भाव होता है । ११ धर्म धर्मावर धर्मावर । धर्मावर धर्म धर्म ॥ धर्म (= धर्म) धर्म धर्म की धर्मावर (= धर्मावर) और उक्त धर्मावर से धर्म धर्म का धर्म होता है । वह धर्म की धर्मावर से धर्म धर्म होता है—ऐसा करते हैं—दीक्षा । धर्म धर्म धर्मावर धर्म ॥ धर्म की धर्मावर धर्म धर्म ॥ धर्म धर्म ॥

धूर्णो धर्मो धर्मो, धर्मो न धर्मो धर्मो ।

धर्मो धर्मो धर्मो धर्मो धर्मो धर्मो धर्मो ॥ ११ ॥

अङ्ग-भाग में जेली टुटने धलने और भरने के लक्षण वाली वायोधातु^१ पृथ्वी पर प्रतिष्ठित जल से संगृहीत अग्नि से पायी जाती है, अन्य धातुओं को भरती है और वगैरे भरा होने से यह धारित नहीं गिरता है। सीधे रहता है। अन्य वायोधातु से टकेल गया,^२ चलना, रखा होना, घटना, सोना (हनु) दृश्योपमा से विज्ञप्ति टिकस्यता है। सोजता है, फैलाता है, हाथ पर को दिलाता है।^३ ऐसे यह (वायो-धातु) स्त्री-पुरुष के भाग से मूर्त लोगों को अपने घाले, भाषा के समान धातु रूपी यन्त्र को चलाती है।

इस प्रकार पूर्ण से मन में करना चाहिये।

लक्षण आदि से

लक्षण आदि से—पृथ्वी धातु किस लक्षण वाली है? क्या उसका रस (= कृत्व) है? क्या प्रत्युपस्थान है? ऐसे चारों धातुओं का अध्ययन कर, पृथ्वी-धातु होस लक्षण वाली है। धारण करना उसका रस (= कृत्व) है। स्वीकार करना प्रत्युपस्थान है। जल-धातु पघरने के लक्षण वाली, घटाने के रस वाली, और एकत्र करने के प्रत्युपस्थान वाली है। अग्नि धातु गर्म लक्षण, घटाने के रस वाली, और कोमलता उत्पन्न करने के प्रत्युपस्थान वाली है। वायोधातु भरने के लक्षण वाली, चलाने के रस वाली और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के प्रत्युपस्थान वाली है। ऐसे लक्षण आदिमें मनस्कार करना चाहिये।

उत्पत्ति से

उत्पत्ति से—जो ये पृथ्वी-धातु आदि के विस्तार से देखने के अनुसार केदा आदि ब्यास-हीन भाग दिखलाये गये हैं, उनमें उदरस्थ प्रसुद्ध, वायुधातु, वायु, मूत्र—ये चार भाग कतु से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। अँसू, पसीना, थूक, प्रोथ—ये चार कतु-विष से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। भोजन किये गये आदि को हजम करनेवाला अग्नि-कर्म से ही उत्पन्न होनेवाला है। आश्वास-प्रश्वास चित्त से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। शेष सभी चारों (= घर्म, चित्त, कतु, आहार) से उत्पन्न होनेवाले हैं।

ऐसे उत्पत्ति से मनस्कार करना चाहिये।

नानरव-एकत्व से

नानरव-एकत्व से—सभी धातुओं का अपने लक्षण आदि से नानरव (= असमानता) है। दूसरे ही पृथ्वी-धातु के लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान हैं, दूसरे जल धातु आदि के। ऐसे लक्षण

१. कोई कोई कहते हैं कि “खोपने, उल्टीटन करने के स्वभाव वाली वायो धातु है।”

—टीका और सिंहल सत्रय।

२. प्रहार दिया गया—सिंहल सन्धव।

३. उदरस्थ है—टीका।

४. कहा है—

चित्त पशु कफ. पशु पशुओ मलमातव।

बाहुना गव नीयन्ते राज गच्छति मेघवत् ॥ चार्द्धधर संहिता।

आदि भीर कर्म से उत्पन्न होते आदि के अनुसार भागवत भूतों का भी रूप महाभूत वायु, जल, अग्नि आदि के अनुसार पृथक् (असमाधता) होता है।

सभी वायुयें विद्युत्तै (अप्यव) के स्वभाव को नहीं त्यागने से कम हैं। महान् मातृ भाव आदि कारणों से महाभूत हैं। "महान् मातृभावं आदि से"—य वायुयें महान् मातृभावं से महाभूतों के साथ समान होने से, महापरिहार्य से महाबिकार से महान् भीर मूल (अविस्मृत) होने से—इस कारणों से महाभूत नहीं जाती हैं।

महान् मातृभावं से—ये अनुपादिष्ठ सन्ततिर्गो में भी भीर उपादिष्ठ सन्ततिर्गो में भी महान् मातृभूत हैं। उनके अनुपादिष्ठ सन्तति के—

तुये सतसहस्रसामि सत्तारि गङ्गानि च ।

एतत्तं यद्वज्रसेन संघातार्थं अनुप्यव ॥

[दो हाथ बाकीस हजार (२५० चोख) —बड़ टूप्पी मोटी कही जाती है।]

—आदि रंग से महान् मातृभावं होना महापुस्तति-विर्षेण से—कहा गया ही है। उपादिष्ठ सन्तति में भी मझकी, कहुभा रैव शमन आदि के सरीर के अनुसार महान् ही मातृभूत हैं। कहा गया है—मिद्युत्तै समुद्र में भी चोख बाके भी सरीर बाके (मनी) हैं। "आदि।

महाभूतों के साथ समान होने से—ये किस आचर (अन्तराक्षी) विद्युत्त सति के ही पानी की सति करके विद्युत्ता है बिना सुधर्न के ही सेवे (अवसे) को सुधर्न करके विद्युत्ता है। ऐसे ही स्वयं गीता न होकर गीते उपादा-अप्यव को विद्युत्ता है। य रीका य हाक "न सरीर ही होकर सरीर उपादा-अप्यव को विद्युत्ता है। इस तरह आचर की महाभूतों के साथ समानता होने से महाभूत हैं।

भीर जैसे पक्ष आदि महाभूत जिसे पक्षते हैं उसके य तो भीतर भीर य बाहर ही उलका रचान होता है भीर वसके सहाई नहीं करते हैं—देखा भी नहीं। ऐसे ही वे भी य तो एक दूसरे के भीतर न बाहर ही रहते होते हैं भीर एक दूसरे के सहारे नहीं होते हैं—देखा भी नहीं। इस तरह नहीं सोचने बाकी बात के कारण पक्ष आदि महाभूतों की समानता से ही महाभूत हैं।

भीर किस पक्षिणी बड़े जाने बाके महाभूत मयाप जल (भीरा पटका आदि) बनावट, (हाथ भी आदि के) विच्छेदों से अपनी अभावकता की छिपा कर प्राणिनों को बहकाने हैं। ऐसे ही वे भी भी पुष्पाक्षरि आदि में मयाप छवि-अर्थ से अपने अज्ञान-अप्यव भी बनावट से भीर मयाप हाथ की अंगुली पैर की अंगुली भी के विच्छेद (अच्छाया) से अपने अन्दर होने आदि

१. भी मीठ आदि विरोधी प्रत्यर्थों के मूल पटने पर बूने छद्म की ही जाती है या उसके होने पर भी बिनामान का ही बूने छद्म के होने का कारण होता है, वह 'अप्यव' है—टीका।

२. जल ने उत्पन्न अकारण प्रकार के रूपों को उपादिष्ठ रूप भीर रीत उपादिष्ठ गङ्गा से इन प्रकार के बिना कर्म से उत्पन्न को अनुपादिष्ठ रूप करते हैं।

३. देगिये, गाठों परिपक्ष।

४. अंगुष्ठ नि भीर उपादा ५४ ५६।

५. महाभूतों में आश्रित रूप उपादा-अप्यव कहना है।

प्रकार के स्वाभाविक लक्षण को छिपाकर भूर्ख लोगों को यहकाते हैं। अपने स्वभाव को नहीं देखने देते। इस तरह यहकाने के स्वभाव से यक्षिणी-महामृत की समानता से भी महामृत हैं।

महापरिहार्य से—महाप्रलयों से परिहरण करने के भाव से। ये प्रति दिन महा भोजन, यज्ञ आदि को देने से होते हैं, प्रवर्तित हैं, इसलिये महामृत हैं। या महापरिवार वाले होने से भी महामृत हैं।

महाधिकार से—ये अतुपादिज भी, उपादिन्व भी महाधिकार वाले होते हैं। अतुपादिनां का कथ के नाश होने के समय विकार की महानता प्रगट होती है। उपादिन्वों का धातु-प्रकोप के समय। वैसा ही—

अग्नि से प्रलय

भूमितो उद्धृतो याच ब्रह्मलोका विधावति ।

अस्मि अस्मिमतो लोके उद्यमानस्मि तेजसा ॥

[लोक को अग्नि से जलने के समय में भाव की लपट सूनि से उठी हुई ब्रह्मलोक तक फैली है।]

जल से प्रलय

कोटिसप्तसहस्रेकं चक्रयालं विलीयति ।

कुपितेन यदा लोको सलिलेन विनस्सति ॥

[जिस समय जल के प्रकोप से लोक का नाश होता है, उस समय एक करोड़, लाख (= १०,००,००,००,०००) चक्रयाल' तुल (कर नाश हो) जाते हैं।]

वायु से प्रलय

कोटिसप्तसहस्रेकं चक्रयालं विधीरति ।

वायोधातुप्पकोपेन यदा लोको विनस्सति ॥

[जिस समय वायोधातु के प्रकोप से लोक का विनाश होता है, उस समय एक करोड़, लाख चक्रयाल' दिख जाते हैं।]

धातुओं का प्रकोप

पथ्थहो भवति कायो दृष्टो कट्टमुखेन वा ।

पठवीधातुप्पकोपेन होति कट्टमुखे'व सो ॥

[जैसे काष्ठ-मुग सप से टूटा हुआ शरीर कड़ा हो जाता है, ऐसे ही पृथ्वी धातु के प्रकोप से वह काष्ठमुग सप के मुख में बने हुए के समान हो जाता है।]

१ इस चक्रयाल का नाम "मङ्गल चक्रयाल" है। जो १२०३४५० योजन लम्बा है, गोलाई में (= परिधि) उत्तल भाग, दस हजार, तीन सौ पचास (३६२०३५०) योजन है। उक्त प्रमाण सुद्धों के 'आकाश-खेव' की गणना से कहा गया है। सुद्धों की आकाश एक करोड़, लाख चक्रयालों में होती है।

२ इस वाया का अर्थ टीका में नाना प्रकार से वर्णित है, किन्तु उक्त अर्थ ही सिंहल के पुराने और नये दोनों व्याख्या ग्रन्थों में वर्णित है।

पृथिवी भवति कायो वद्वे पृथिव्युत्पत्तेन वा ।
आपोधातुप्यकोपेन होति पृथिवी सुखे'व सो ॥

[अथ पृथिव्युत्पत्त्यर्थं से ईसा बुद्धा धरती सप्त आता है ऐसे ही अन्न-धातु के प्रकोप से यह पृथिव्युत्पत्त्यर्थ के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सम्पत्तो भवति कायो वद्वे अग्निमुत्पत्तेन वा ।
तेजोधातुप्यकोपेन होति अग्निमुत्पत्ते'व सो ॥

[जैसे अग्निमुत्पत्त्यर्थ से ईसा बुद्धा धरती सप्त होता है ऐसे ही अग्नि धातु के प्रकोप से यह अग्निमुत्पत्त्यर्थ के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सुखिष्ठो भवति कायो वद्वे सत्यमुत्पत्तेन वा ।
वायो धातुप्यकोपेन होति सत्यमुत्पत्ते'व सो ॥

[जैसे वायुमुत्पत्त्यर्थ से ईसा बुद्धा धरती पूर्ण-विपूर्ण हो जाता है ऐसे ही वायो-धातु के प्रकोप से यह वायुमुत्पत्त्यर्थ के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

इस प्रकार महाविष्णु काहे होने से महापूत है ।

महान् और भूत होने से—ने बहुत अधिक परिमाण से कावने के कारण महान् और विद्यमान होने से पूत है । इस प्रकार महान् और पूत होने से महापूत है । ऐसे सभी ये धातुओं महान् धातुमान आदि कारणों से महापूत है ।

अपने कण्ठ को धारण करने, दुष्टों को देने और दुष्टों को धारण करने से सभी धातु के मण्डल को नहीं छोड़ने से प्रातु है । अपने कण्ठ को धारण करने और अपने कण्ठ के बहुत कम धारण करने से धर्म है । धर्म-अंगुर होने से अमिष्य है । (उत्पत्ति और विनाश को एक कर) भव होने से दुःख है । (आत्म कवी) आत्-रहित होने से अनात्मता है । इस प्रकार सत्य भी कम महापूत धातु धर्म अमिष्य आदि के अनुसार एकत्व (=समान) है । ऐसे वास्तव से मनस्वर करवा चाहिये ।

महागाय-मिहाय से—एक साथ उत्पन्न हुई वे (चारों धातुओं) सबसे अमिष्य धातु धर्म यदि एक-एक कण्ठ (=कम समूह) से एक साथ से मिली हुई हैं किन्तु कण्ठ से अमिष्य हुई हैं—ऐसे महागाय-मिहाय से मनस्वर करवा चाहिये ।

समान-अ-समान से—और ऐसे इनके नहीं अलग हुए होने पर भी पहले की दो (पृथ्वी धातु और अन्नधातु) धरती होने से समान है । जैसे ही विष्णु (= अग्नि धातु और वायोधातु) इनकी होने से । पहले की विष्णु से आत् विष्णु पहली से अ-समान है । ऐसे समान-असमान से मनस्वर करवा चाहिये ।

सीतरी-बाहरी विशेषता से—भीतरी धातुओं (अन्न आदि) विज्ञान की अमिष्यी । (काय-आत् सीतरी) अमिष्यी और अमिष्यी (= सी अमिष्य धातुओं अमिष्यी) की सहायक

१ धातुप्राप्त सफेद रश्मि के धरती के समान । जैसे कि उनका धरती धरती के मिलने से आत् मिहायते मिहायते पूर्ण-विपूर्ण हो गया । विस्तार-पूर्ण कामने के लिए धरतीने दिन विष्णु ।

२ चारों महाभूत गण गण रत्न और औषध में आत् धातुधर्म करे करते हैं ।

३ बहुत ही—अन्न, और, वायु, मिहाय गण और धर्म ।

होती है। ईश्वरपंथों के साथ चार (= कर्म, चित्त, क्रतु, आधार) से उत्पन्न होने वाली है। चारों कही गई के विपरीत प्रकार की है। ऐसे भीतरी याहरी विशेषता से मनस्कार करना चाहिये।

संग्रह से—कर्म से उत्पन्न पृथ्वी धातु, कर्म से उत्पन्न हुई दूसरी (धातुओं) के साथ उत्पन्न होने की भ-समानता के अभाव में एक से संग्रह की जाती है। जैसे ही चित्त आदि से उत्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाली (धातुओं) के साथ। ऐसे संग्रह से मन में करना चाहिये।

प्रत्यय से—पृथ्वी-धातु जल से संगृहीत (=संगृहीत जाती), अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा (= आधार) होकर प्रत्यय होती है। जलधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों को जोड़ने वाली होकर प्रत्यय होती है। अग्नि-वायु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, वायु से भरी तीनों महाभूतों को पशाने वाली होकर प्रत्यय होती है। वायोवायु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, अग्नि से पाली गई, तीनों महाभूतों को भरने वाली होकर प्रत्यय से मनस्कार करना चाहिये।

विचार न करने से—पृथ्वी-धातु "मे पृथ्वी धातु हूँ या तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती हूँ" नहीं जानती है। दूसरी भी तीनों महाभूतों की पृथ्वी-धातु प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती है—मही जानती है, इसी प्रकार सर्वत्र। ऐसे विचार न करने से मनस्कार करना चाहिये।

प्रत्ययों के विभाग से—धातुओं के कर्म, चित्त, आधार, क्रतु से चार प्रत्यय हैं। कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म ही प्रत्यय होता है। चित्त आदि नहीं। चित्त आदि से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का भी चित्त आदि ही प्रत्यय होते हैं, दूसरे नहीं। और कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म जनक-प्रत्यय होता है। शेष का पशाने से उपनिश्रय प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का चित्त जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का पञ्चा-जात (=पंचोत्पन्न) प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविनाश प्रत्यय। आधार से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का आधार जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का आधार प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविनाश प्रत्यय। क्रतु से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का क्रतु जनक प्रत्यय होता है, शेषों का अस्ति प्रत्यय और अविनाश प्रत्यय। कर्म से उत्पन्न महाभूत कर्म से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवालों का भी। जैसे ही चित्त से उत्पन्न, आधार से उत्पन्न। क्रतु से उत्पन्न महाभूत क्रतु से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। कर्म आदि से उत्पन्न होनेवालों का भी।

कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु कर्म से उत्पन्न हुई अन्य (धातुओं) का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, अस्ति, अविनाश के अनुसार और आधार (=प्रतिष्ठा) होने के अनुसार प्रत्यय होती है, किन्तु जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्धियों (=क्रतु, चित्त, आधार) से उत्पन्न महाभूतों का निश्रय, अस्ति, अविनाश के अनुसार प्रत्यय होती है। न आधार के रूप में। न जनक के रूप में। जलधातु अन्य तीन का सहजात आदि और पंचोत्पन्न के रूप से प्रत्यय होती है। जनक रूप

पृथिवी भवति कायो वहुो पृथिव्युत्थेन वा ।

आपोभातुप्यकोपेन होति पृथिव्युत्थे'य सो ॥

[जैसे पृथिव्युत्थ-सर्व से ईसा हुआ शरीर सब जाता है ऐसे ही जल-वायु के प्रकोप से वह पृथिव्युत्थ-सर्व के शुष्क में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सम्पत्तो भवति कायो ॥ अग्निमुत्थेन वा ।

तेजोभातुप्यकोपेन होति अग्निमुत्थे'य सो ॥

[जैसे अग्निमुत्थ-सर्व से ईसा हुआ शरीर सम्पत्त होता है ऐसे ही अग्नि वायु के प्रकोप से वह अग्निमुत्थ सर्व के शुष्क में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सम्पिच्छो भवति कायो वहुो सत्यमुत्थेन वा ।

आपो भातुप्यकोपेन होति सत्यमुत्थे'य सो ॥

[जैसे सत्यमुत्थ सर्व से ईसा हुआ शरीर पूर्ण-विपूर्ण हो जाता है^१ ऐसे ही वायो-वायु के प्रकोप से वह सत्यमुत्थ सर्व के शुष्क में गये हुए के समान हो जाता है ।]

इस प्रकार महाविस्फार वाले होने से महामृत हैं । -

महान् और मृत होने से—ने बहुत अधिक परिधम से बचने के कारण महान् और विद्यमान होने से मृत हैं । इस प्रकार महान् और मृत होने से महामृत हैं । ऐसे सभी ने वायु से महान् वायुभाँव आदि कारणों से महामृत हैं ।

जलने जलन को कारण करने वृक्षों को जलने और वृक्षों को कारण करने से सभी वायु के मध्य को नहीं छोड़ने से वायु हैं । अपने जलन को कारण करने और अपने जलन के अनुसार कारण करने से धर्म हैं । जल-मग्न होने से अमित्य हैं । (इत्यपि और विनाश को देव कन) मय होने से शुष्क हैं । (जलना करी) सात-द्विष्ट होने से अकारण हैं । इस प्रकार सबका भी कर महामृत वायु, धर्म अमित्य आदि के अनुसार इत्यन्त (= समान) हैं । ऐसे सामान्य से मरकर करना चाहिये ।

संलग्नाय-मिच्छाय से—एक साथ जलन हुई वे (वात वायु) एकसे अग्निम सुखा-इक आदि एक-दूसरे जलन (= एक समान) में एक साथ से मिच्छी हुई हैं किन्तु जलन से जलन हुई हैं—एसे अर्थात्-मिच्छाय से मरकर करना चाहिये ।

समान स-समान से—और ऐसे इतने नहीं जलन हुआ होने पर भी पहले की दो (पूर्वी वायु और वायुवायु) भारी होने से समान हैं । जैसे ही विद्युत् (= अग्नि वायु और वायोवायु) इकट्ठी होने से । पहले की विद्युत् से बाद विद्युत् पहली से असमान हैं । ऐसे समान-असमान से मरकर करना चाहिये ।

भीतरी-बाहरी विद्योपला से—भीतरी जलने (बहुत आदि) विज्ञान की बल्लुकी । (वायु-वायु, हीमो) बल्लुकी और इच्छुकी (= की इच्छुय प्रत्यक्ष आधिकारिक) की सहायक

१ आधुनाम् उक्तान् रथिर के शरीर के समान । जैसे कि उनका शरीर सर्व के शरीर से शरीर निष्कारण निष्कारण रूप विपूर्ण हो गया । विज्ञान प्रत्यक्ष जलने के लिए दृष्टि, विनाश निरक ।

२ पायी मराम्त, सर्व गन्ध, रस और भीम-ये आद्य प्रदायक बने जाते हैं ।

३ वरुण हैं—वायु और गन्ध, जिज्ञा वायु और इत्यन्त ।

होती है। इन्द्रायों के साथ चार (= कर्म, चित्त, कर्तु, आहार) से उत्पन्न होने वाली हैं। बाहरी कहीं गई के विपरीत प्रकार की हैं। ऐसे भीतरी बाहरी विशेषता से मनस्कार करना चाहिये।

संग्रह से—कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-वायु, कर्म से उत्पन्न हुई दूसरी (धातुओं) के साथ उत्पन्न होने की अ-समाप्ता के जन्म से एक में संग्रह की जाती हैं। वैसे ही चित्त आदि से उत्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाली (धातुओं) के साथ। ऐसे संग्रह से मन में करना चाहिये।

प्रत्यय से—पृथ्वी-वायु जल से संगृहीत (अवस्था की जाती), अग्नि से वाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा (= आचार) होकर प्रत्यय होती है। जलवायु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, अग्नि से वाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों को बाँधने वाली होकर प्रत्यय होती है। अग्नि-वायु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, वायु से भरी तीनों महाभूतों को पकाने वाली होकर प्रत्यय होती है। वायु-वायु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, अग्नि से पकयी गई, तीनों महाभूतों को भरने वाली होकर प्रत्यय से मनस्कार करना चाहिये।

विचार न करने से—पृथ्वी-वायु "मैं पृथ्वी वायु हूँ या तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती हूँ" वहीं जानती है। दूसरी भी तीनों हम दोनों की पृथ्वी-वायु प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती है—नहीं जानती है, इसी प्रकार सर्वत्र। ऐसे विचार न करने से मनस्कार करना चाहिये।

प्रत्ययों के विभाग से—धातुओं के कर्म, चित्त, आहार, कर्तु से चार प्रत्यय हैं। कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म ■ प्रत्यय होता है। चित्त आदि नहीं। चित्त आदि से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का भी चित्त आदि ही प्रत्यय होते हैं, दूसरे नहीं। और कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म जनक-प्रत्यय होता है। शेष का वर्षा से उपनिधाय प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का चित्त जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का पञ्चाजल (= ठोठे उत्पन्न) प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविद्यत प्रत्यय। आहार से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का आहार जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का आहार प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविद्यत प्रत्यय। कर्तु से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्तु जनक प्रत्यय होता है, शेषों का अस्ति प्रत्यय और अविद्यत प्रत्यय। कर्म से उत्पन्न महाभूत कर्म से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवालों का भी। वैसे ही चित्त से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न। कर्तु से उत्पन्न महाभूत कर्तु से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। कर्म आदि से उत्पन्न होनेवालों का भी।

कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-वायु कर्म से उत्पन्न हुई अन्य (धातुओं) का सहजात, अन्वोन्म, निधय, अस्ति, अविद्यत के अनुसार और आहार (= प्रतिष्ठा) होने के अनुसार प्रत्यय होती है, किन्तु जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्धितियों (= कर्तु, चित्त, आहार) से उत्पन्न महाभूतों का निधय, अस्ति, अविद्यत के अनुसार प्रत्यय होती है। न आहार के रूप में न जनक के रूप में। जलवायु अन्य तीन का सहजात आदि और बाँधने के रूप में प्रत्यय होती है। जनक रूप

में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों का निश्चय अरिष्ट अविघात प्रत्यय के रूप में ही। न चौथे के रूप में और न जगत् के रूप में। अग्निबाहु भी अन्य तीनों का सहजात आदि और पकाने के रूप में प्रत्यय होती है। अन्य तीन सन्ततियों का निश्चय अरिष्ट, अविघात प्रत्यय के रूप में ही, न पकाने और न जगत् के रूप में। वायोधातु भी अन्य तीनों का सहजात आदि और मरने के रूप में प्रत्यय होती है। अन्य तीन सन्ततियों का निश्चय, अरिष्ट अविघात प्रत्यय के रूप में। न मरने के रूप में और न जगत् के रूप में। शिव आहार, जल से उत्पन्न पृथ्वीधातु आवि में भी इसी प्रकार।

और ऐसे सहजात आदि प्रत्यय के रूप में होनेवाली द्वा प्रत्ययों में—

एक पटिष्ठ तिष्ठो चतुधा तिष्ठो पटिष्ठ एका द ।

ये चातुर्यो पटिष्ठ, ये सन्धा सम्प्रत्ययम् ।

[एक के प्रत्यय से तीन चातुर्ये प्रकार प्रकार से प्रवर्तित होती हैं और तीन के प्रत्यय से एक ठका हो चातुर्यों के प्रत्यय से हो का प्रकार से प्रवर्तित होती है।]

पृथ्वी आदि में एक-एक के प्रत्यय से अन्य तीन-तीन—ऐसे एक के प्रत्यय से तीन चातुर्ये प्रवर्तित होती हैं। जैसे ही पृथ्वी चातु आदि में एक-एक अन्य तीन-तीन के प्रत्यय से—युंती तीन के प्रत्यय से एक चातु प्रवर्तित होती है। पृथ्वी ही के प्रत्यय से विच्छी और विच्छी हो के प्रत्यय से पृथ्वी। पृथ्वी-सीसरी के प्रत्यय से दूसरी-सीसी। दूसरी-सीसी के प्रत्यय से पृथ्वी सीसरी। पृथ्वी-सीसी के प्रत्यय से दूसरी-सीसरी। दूसरी-सीसरी के प्रत्यय से पृथ्वी सीसी—ऐसे हो चातुर्यों के प्रत्यय से ही का प्रकार से प्रवर्तित होती है।

उत्तम पृथ्वी-आतु चक्र-चिरते आदि के समग्र में द्वाले (अवस्थिति) का प्रत्यय होती है। वही चक्रधातु के अनुसार वीर और रज्ज्वी पृथ्वीधातु के अनुसार (वीर को) गिराने, दारुधातु के अनुसार ध्वनिधातु दहाने अग्निधातु के अनुसार बायोधातु आनी बहाने पीछे हटाने का प्रत्यय होती है। ऐसे प्रत्यय से व्यवहार करना चाहिये।

इस प्रकार शरीरार्थ आवि के अनुसार मन में जाने को भी एक-एक प्रकार से चातुर्ये प्रत्यय होती है। उन्हें पाठ-पाठ आशयों और व्यवहार करने वाले को बड़े गने प्रकार से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है। वह चारों चातुर्यों का व्यवस्थापन करने के द्वारा के अनुसार से उत्पन्न होने से चातुर्य-व्यवस्था ही कहा जाता है।

इस चातुर्य-व्यवस्था में क्या हुआ किन्तु शुद्धता को पाया है। मान होने के ब्यास को छोड़ता है। वह सत्य होने के ब्यास को छोड़ने से विज्ञान जगत् जगत्, राक्षस आदि के भेद में नहीं रहते हुए जगत्-भूत को सहजै जाना होता है। (एकजगत् सत्यता ही) अति और (वैष कायुगो भी) रति को सहजै जाना होता है। इस और अति में इतने शुद्ध और जेद को नहीं जाना होता है और महाप्रज्ञा जाना होता है। अन्य (अतिमान) के अन्य वा सुगति को जाने-जाना होता है।

एवं महासुखाय वागिधर सहस्र कीर्तिर्न पत ।

चतुर्धातुपञ्चानं मिथं सवेद्य मेधावी ।

[हे महा-अनुभाष जाने दहनों ओह योगियों शरा (प्राप्त की जगत् रूप में) वीर गने इस चातुर्य-व्यवस्था को विना प्रज्ञावाद् नये।]

समाधि-भावना का फल

यहाँ तक, जो समाधि का विस्तार और भावना करने के उद्योग की बतलाने के लिये—
“समाधि क्या है ? किस अर्थ में समाधि है ?” आदि प्रकार से शङ्क किया गया है, उसमें “कैसे
भाषना करनी चाहिये ?” इस पद का सब प्रकार से अर्थ-वर्णन समाप्त हो गया ।

यहाँ, अभिप्रेत समाधि दो प्रकार की है—उपचार समाधि और अर्पणा समाधि । यहाँ,
हमों कर्मस्थानों और अर्पणा के पूर्व माग वाले चित्तों में एकाग्रता उपचार समाधि है, शेष कर्म-
स्थानों में चित्त की एकाग्रता अर्पणा समाधि । वह दोनों प्रकार की भी उनके कर्मस्थानों की
भावना किये जाने से भावना की गई ही होती है । उसी से कहा है—“कैसे भाषना करनी
चाहिये ?” इस पद का सब प्रकार से अर्थ-वर्णन समाप्त हो गया ।

किन्तु, जो कहा गया है—“समाधि की भावना करने में कौन सा आनुराग है ?” यहाँ,
दृष्ट-धर्म (= इसी जीवन्) के सुख-विहार आदि पाँच प्रकार के समाधि की भावना करने में
आनुराग है । वैसा ही, जो अद्वैत-शीलाग्रज (अर्पणा समाधि) को प्राप्त होकर “एकाग्र चित्त
हो सुख-पूर्वक दिन में विहार करेंगे” (सोच) समाधि की भावना करते हैं, उसकी अर्पणा-
समाधि की भावना दृष्ट-धर्म के सुख-विहार के आनुराग वाली है । उसी से भगवान् ने कहा—
“बुद्ध ! ये आर्य-विनय में संलेख (= तप) नहीं कहे जाते हैं, ये आर्य-विनय में दृष्ट-धर्म सुख-
विहार (= इसी जन्म में सुखपूर्वक विहार करना) कहे जाते हैं ।”^१

शैक्ष्य और प्रयत्नजनों की “समापत्ति से उठकर एकाग्र चित्त से विषयमना करेंगे !” ऐसे
भाषना करते हुए, विषयमना के सामीप्य होने से अर्पणा-समाधि की भावना भी, सँकरे स्थान की
प्राप्ति के उद्योग से उपचार-समाधि की भावना भी विषयमना के आनुराग वाली है । उसी से भग-
वान् ने कहा—“भिक्कुवो, समाधि की भावना करो, भिक्कुवो, एकाग्र चित्तवाला भिक्कु यथार्थ
की जानता है ।”^२

किन्तु, जो आठ समापत्तियों को उत्पन्न करके अभिज्ञा के बादक^३ ध्यान को प्राप्त हो,
समापत्ति से उठकर “एक भी होकर बहुत होता है ।”^४ ऐसे कहे गये प्रकार की अभिज्ञाओं को
चाहते हुए उत्पन्न करते हैं । उनके भावतन होने-होने पर अभिज्ञा के सामीप्य होने से अर्पणा-
समाधि की भावना अभिज्ञा के आनुराग वाली है । उसी से भगवान् ने कहा—

“यह अभिज्ञा से साक्षात्कार करणीय विषय-विषय धर्मों में, अभिज्ञा से साक्षात्कार करने
के लिए विषय की शुद्धता है, ध्यातव्य” (= स्थान) होने पर उसे साक्षात्कार कर लेता है ।”^५

जो “ध्यान से नहीं परिहीन हो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते” ऐसे ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने
की कामना या नहीं कामना करते हुए भी प्रयत्नजन समाधि से नहीं परिहीन होते हैं । उनको

१. मज्झिम नि० १, १, ८ ।

२. धनुत्त ३, २१, १, १, ५ ।

३. श्रुतिविधि आदि अग्रिम के अभिज्ञान हुए ध्यान को प्राप्त होकर—अर्थ है ।

४. दे० वारहनों परिच्छेद ।

५. पूर्व जन्म में सिद्ध अभिज्ञा की प्राप्ति के लिये किये गये अधिकार के होने पर—सिद्ध
उत्पन्न ।

६. मज्झिम नि० ३, २, ९ ।

विरोध भव (= उपपत्ति) को देने से अर्चना समाधि की भावना विरोध भव के अनुप्रास बाधی होती है । उसी से भगवान् ने कहा—“प्रथम ध्यान की परिधि (= स्वरूप) भावना करके कहाँ उपपन्न होते हैं ?”^१ काहि । उपचार-समाधि की भावना भी अभावधर सुशान्ति के विना भव को देती ही है ।

जो कार्य “आठ समापत्तियों को उपपन्न कर विरोध समापत्ति को प्राप्त हो साठ दिन विना भिन्न के होकर इसी शरीर में विरोध = निर्वाण को पाकर सुखपूर्वक विहरेंगे ।” (सोच) समाधि की भावना करते हैं, उनकी अर्चना समाधि की भावना विरोध के अनुप्रास बाधی होती है । उसी से कहा है—“सोचद्वय-अध्यास से भव समापत्ति चर्चा ने बली-भाव से प्रज्ञा-विरोध समापत्ति में शाव है ।”^२

ऐसे यह दृष्ट धर्म-मुक्त-विहार आदि पाँच प्रकार के समाधि की भावना करने में अनुप्रास है ।

तस्मान्नेकानिससमिद्ध किलेसमष्ट-सोचने ।

समाधिभावनायोगे नप्यमग्नयेव्य पटित्तो ॥

[इसविधे अनेक आसुरास बाधे कल-वर्णों की शृङ्खल बने बाधे, समाधि-भावना के योग में पवित्र प्रमाद न करे ।]

यहाँ तक ‘शोक पर प्रविष्टि हो प्रज्ञापाद नर’ इस गाथा द्वारा शोक समाधि प्रमा के अनुसार उपदेश दिए गये विष्णुसि मार्ग में समाधि भी बलीमयि प्रकाशित की गई है ।

उक्तो के प्रमोद के बिने किये गये विष्णुसि मार्ग में

समाधि-निर्देश नामक व्याख्या परिच्छेद

उपगत ।

परिशिष्ट

१. उपमा-सूर्या

[illegible]

कपरी का कला जलम बर १००
 काष्ठमुक्त सर्प १२०
 किमारा फटा कपड़ा ५२
 किस्तान १५३
 कीर्तों का बोंसका २८८
 कीचड़ बाछा पानी ११९
 कुत्ते का बमन २३४
 कुमार १०४
 कुन्दुर की माक २३३
 कुन्दुरी की लज २३३
 कुन्दुर का पला २३२
 कुमार १३३
 कुम्हार का कपड़ा बर्तन २३
 कुम्हार का बूझा २३
 कुम्हार-नावा रस २३५
 कुंदा हुआ निमीकन्द २२५
 कुम्हारक ५५
 कुम्हानी १००
 कोष्ठी में लबा रीक २१६
 कीचड़की का कक २३१
 का
 कदुई का पोंछा ३८ ३९
 कीर की माय १५१
 कुत्ते काठ बाछा गोँठ ३८ ३९
 देखने की गोँठ २३
 का
 गंगा बसुना की आवा १५०
 गेंवार कपड़ी २२१
 गूँधी माका ३०८
 गड़ही का रस २३८
 गड़ही के ऊपर नीला हुआ रंग ३१५
 गड़े का बंधुक २२८
 गम्ब की लोम ३
 गाढ़ा रीक २३५
 गाढ़ी का सिपाया २२०
 गाढ़ १ २
 गाढ़ की ब कीकी गींग २३

गिरि ३ २
 गीदड़ १०४
 गीधी काक २२९
 गुड़ का पटल २२८
 गुरधि २२९
 गूँ १०
 गूँ का कुँआ ५४
 गूँ-नाधि ॥ कलक कनिंकार २२६
 गुकर का कक २३२
 गेंद १३२
 गोर्दना १२८
 गोद पचरा हुआ रीक ३१९
 गोली २३१
 गोळ-गोळ गूँधी हुई माका २३
 गोळ ठरागु का कपड़ा २२५
 गोळ कपाना १३२
 गोँठा के पीछे-पीछे वाली बासा गड़हा ५४
 का
 घण्टा की मारना १३१
 घड़े में कमा सोंस का दिख ३१६
 घर में हुआ सोंप १४६
 घूरे पर लौंठ काका हुआ २२६
 का

बंधक गूँ २१
 बगडाक १०४
 बगडाक का कपड़ा ५४
 बगडाक-आम की गड़ही २३३
 बसुर किस्तान २८५
 बालपत्ती का गर्म ११८ २५५
 बसुर ३५
 बसुरा ५८ ६८
 बसुरमण्डक ११० २५४
 बसुरेपा १५१
 बसका रहित माय ३ ३
 बसके से छापी लीला ३१४
 बसरी ३०
 बाचक २३३ २३०

परिभाषक की सुझनी २३१
 पिटा १३५
 पिण्डपानिक २०३
 पुत्र २०८
 पुत्र-नाम ३२, ४६, ३०३
 पुर्वा १४३
 पुत्र की राति १५३
 पुत्र का कल २३०
 पुत्र का बीज २३१
 पुत्र का पिण्ड २३०
 पुर्वा में बैठा मेल ३१९
 प्रतिपुत्र मर्ष ३०८
 पुर्णिमा का चन्द्र ४०
 पूजा १३८
 पूजा का दुष्ट २३०
 प्रजा का हथियार ५
 प्रतीक का प्रकाश ६
 प्रत्यक्षित मिर २१६
 प्रमाद-मल ३००
 पूज्य पर मङ्गा होना ५

फ

फल २०९
 फूल की कली २०६
 फेन २३०
 फौजी ११०

य

यन्त्र ३१, २३३
 यज्ञी ५६
 यज्ञान् साधनी ५५, ५६, ११८
 यज्ञनी ११०
 यज्ञ परी आग का देर १०८
 यज्ञ १३१, १३८
 यज्ञी का गुरु १४६
 यज्ञ १४३, २४३
 यज्ञी ताद बाटा ताद २००
 यज्ञ-यज्ञाधी का दण्डा २३०
 यज्ञ विनाम १०१

योन के हाथ २
 योन की जय २
 योन काटना ५
 योन की न्यायों ३०
 योन के पर्व में डाली घाली मिष्टी २३४
 योन का कौण्ड २०१, २३०
 योन का पोर ३१६
 योन का पर्व ३१८
 योन की रस्सी ५५
 योन २०९
 योन ३०
 योन में छेद हुआ कपडा ५२
 योन २०१
 यज्ञ यून २३०
 योन २३१
 योन की लोक २३१
 योन ३४
 योन २९२
 योन की सुझनी २३०
 योन का नाम १३९

म

मगी १०३, १०५
 मात १३८
 भावी १६०, २५५
 मिष्ट १२
 मिमाद २३६
 मिमाद भोरे सुवाल का कलाप ३००
 भोटी से बैठा हुआ धाम ३१६
 अमर १३५, १३८

म

मङ्गल का सुत २५४
 मङ्गल ३१५
 मणि की मोली २०४
 मङ्गली की चौईदा २२०
 मङ्गलदेव पुत्र १८९
 मङ्गलन्ती १००
 मङ्गल वर्षण १५३

मभिम्भन साक का पंखा १५३ १५५
 महारूपी ३३
 मों १ ८
 मों १३५
 मों से मिखाया हुआ लैक २३०
 मोस का बोया छल ५३१
 माता ३०
 मार्ग खड्गे बाका बावनी १५२
 मिही का वर्तन १ ५
 मिही का पिन्ड ०९८
 मिही से कौरी मोत ३१५
 मुकुटित जमेकी १२०
 मुकुटवार २०८
 मुखाडी १९०
 मुर्गी का सदा भण्डा २३५
 मुर्गे की पैकाई हुई पोल ५३
 मुर्गा ५३ ५०
 मूँगा का घूँ १९
 मूर्ख १९
 मूलक २३३
 मृग ०५ १८३ २१३
 मृग का पय-चिह्न १५
 मृद २९९
 मेष जो मदा १५३
 मेष से मुक्त अन्नमा १५३
 मोटा धूल १९९
 मोठे बगबाका मुकुट १३८
 मोठी की मोठी १५३
 मोठी की पुरी १३९
 मोठी का पुरा १३१

य

पक्ष २१८ ३२९
 पक्षिणी ३२९
 पञ्चगाम १९२
 पुना १०९

र

रघ १०० १९०

रथ का चक्का ११० २५३
 रथन घट २३८ ३५२
 रसोह्वाहार १३०
 ररावी २३३
 ररिसना का गोका ३१८
 राजा १३८ १३९ १५२ १०३ १९८
 रीठा का नीम २२९ २३
 रण का छल १
 रणायन १
 रि १२०
 रोधन के कीड़े की पीछी १२९
 रोसनी कछ ३५९
 रोसा २९९
 रोनी का इकल ३३

छ

छत्रों का घेरा २२१
 छत्रों की घुँ २५६
 छाता १३८ १६०
 छाताओं द्वारा बरानी बीबाद ३१५
 छापी कीर भरन २८५
 छात्र २१३
 छात्र कर्मक का मुकुटा १५३
 छात्र पत्राकर १०
 छात्र पत्र का पत्रा २३१
 छात्र का रस २३९
 छात्र रंग ३ ६
 छोड़ा १२८
 छोड़े से पीछा २३३
 छोड़े की पीछी ५६
 छोड़े के बड़े ५६
 छोड़े का मोका ५६ ५०
 छोड़े की पारपट्ट ५६ ५०
 छोड़े की पीछी ५६
 छोड़े का महा-वहा ५६, ५०
 छोड़े की छत्र से बाकी टिकला २५२
 छोड़े की मोठी में धातिलि सर्प ३१८
 छोड़ी का बड़ा २३

लौकी का बीज २२७
लौकी की रोपड़ी में जाले की पिण्डी ३१९
लौह-पत्र ५६

च

चन्द्रपक्षि २५४
चक्र १३८, १९७
चक्र का फुलाव २३३
चातुर्भुज २३
वाल घेरी १३७
चित्रिग्र शाप ५२
चित्तान ७५
विष मिला गाज २९
चिह्न-पात १३२
चिना बाढ की भरी नदी १६१
चीणा १२१
चैद्य १२७
चैदी की मूरत २०८
चूँ १३२, २०१, २५४
च्पाचा २२३
चपकल में नमक-खेल १२२

छ

छाँड़ ५६
छाक का कपाल २३०
छातीर में पहनी चड़ी २२९
छास मुक्त ३०८
छाटिका ३००
छिर कटा आदमी ९
छिर पर घेरी जाल २२९
छिलामय महान-पर्वत २११
छल्य शील का स्थान २१४
छमण-प्राद्वण ३०
छमदान की छाज ५४
छमदान की जल्य छुई लकड़ी ५८

स

सग २३७
सग का कपड़ा ५४
सफेद घर-नाथ २३२

सफेद चीनी २३३
सफेद अहिच्छत्रक की पिण्डी २३४
सक्से दुश्मनी रखने वाला आदमी ५४
सवारी २९१
सॉप २९, २१८
सॉप का पाव २९, २३०
सॉप का गॉल २९
सॉप की पीठ २३०
सॉप से डरने वाला आदमी २९०
सॉप-पिण्डू २१४
साग २२६
सायी १२६, १७६, १८७
सारिपुत्र ४२
सार्यवाह १८८
सारगी की खोँट २२९
सारगी की छोणी पर सवा हुआ चमड़ा २०७
सिलुवा हुआ बख-सण्ड २३०
सिंहल की कुठाल २३०
सीसा बौधना १३८
सीसे के पय का बैठन २२०
सीसे के बने बख का बैठन २३०
सीरी की भुजा ३००
सुवर्ण-ताक का पखा १५४
सूर्य २०९
सूर्य-सण्डल २५४
सुप बनाने के पत्ते २२६
सूर्य की प्रभा १५१
सुत १२७, २३३
सेपाल ७
सेवार का धत्ता २३५
सेनापति १८६
सोना २०४
सोना का पिण्ड २०४
सोने का राभरा १५४
सोने का पिण्ड ४०
स्यधिर १४६
स्यधु २०४

४

ईस का बच्चा १३८
 इधियार रगड़मा ५
 इतिवम्ब २०३
 इल १३८
 इसाहल विप ५०

इसरी के रंग का बपवा २३९
 इसरी ११ रंगे बपव ११ ईस्य मार्ग ३९
 इस्य १०० २३४
 इसी १८८
 इस्य की बगुली २२१
 इसक जन्म २१८

२. कथा-सूची

अ	न
अशोक की मृत्यु की कथा २११	नाग स्थविर की कथा ९०
आग्नेयवर्मा की कथा ६७	प
आग्रजगिरि महासिन्धु स्थविर की कथा ४४	पण्डितजी की कथा ३१
अ	मुम्बई स्थविर की कथा २०७
अरु तुल्यकथा की कथा १३०	य
क	मुम्बई स्थविर की कथा १४०
कुम्भार-मुनि सिन्धु स्थविर की कथा ४९	भ
कुम्भार भिक्षु की कथा २९	भानुदेव स्थविर धामधर की कथा ४६, १७३
काँठ महारथि ५०	भारत नरेश भिक्षु की कथा ८०
ख	म
चित्रगुप्त स्थविर और भाग्यमित्र स्थविर की कथा ४०	मण्डन देवपुत्र की कथा १८९
चित्रगुप्त स्थविर की कथा १५२, १५५	महल स्थविर की कथा ११५, २३९
चूदाभय स्थविर की कथा ९१	महलवासी महारथि स्थविर की कथा २००
चूलवीर्य स्थविर की कथा १५३	महासिन्धु स्थविर की कथा २०, १७२, १७२, १७३
चूल विण्णवादिन सिन्धु स्थविर की कथा १०७, १७०	महासिन्धु स्थविर की भाता की कथा ४१
चोरी द्वारा जगल में गये गये स्थविर की कथा ३७	महासिन्धु स्थविर और भाग्यमित्र स्थविर की कथा ४८
ज	य
जगल में रहनेवाले स्थविर की कथा ११३	यमानु को पाकर गए हुए भिक्षु की कथा ३०
ज	र
जिन भगवान् की मूर्ति की कथा ६३	रेवत स्थविर की कथा ९०
जैलकरिका की कथा २९	व
द	व
दो कुलपुत्रों की कथा ८६	वज्रस्थविर की कथा १२१
दो भाता स्थविरों की कथा २६०	स
	सरिपुत्र की कथा ४२
	सोन स्थविर की कथा १२१

३ ग्रन्थ सूची

अ	क
अंगुलिमाला १, ११ १४ १३ २२ २०	कल्पवृक्ष सुत्र २११
३३ ३० ४२ ५४ ५५ ५६, ५८ ६	कन्याशुभ्रपञ्चम १८६
६४ ६६ ६० ७२ ७३ ७८ ८८ ९१,	काव्यशतसति सुत्र २२१
९३, १ ६ ११४ १२३, १३९, १४५,	काशिका १९१
१५८ १८३ १८४ १८८ १९४ १९४	का
१९८ १९९, २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९	कान्तिवाही काठक २४
१ ५, १ ६ २ ७ २१५, २१६ २१७	कुरङ्गाठ अकङ्का २६८
२१८ २२४ २२५ २५९, २६ २६१	कुरङ्गविक्रय २१ २३
२६३, २६४ २६८ २८१ २८९ २८७	ग
२९३, ३२६ ।	गण्डीपाठ १०३ २८
अंगुल-मिश्र-अङ्कना १३, २१२ २८३	ग
अगस्त्याद् सुत्र १८०	गविषयपिठक २०२ २०३
अमिषसूत्र परिपाम ५५	गुण्यवना ८ १४ ९४
अङ्कना ५३ ३५२ ३६५ १०१	गुण्यमरपाठ अष्टक २४
अक्षरसंक्षिप्ति २३ २४	ग
अधुयुक्त ८३	गोपकङ्कना १९, ४८ ५१ १८२ २ ८३ ९,
अपराधङ्कना १ ३	२१ २१९ ३३ ६०३ २०३,
अग्निवन्म म विभावनी २३	२०३
अग्निवन्म पिठक २१ १५३ २८५	गोपक ७६
अभिधानपञ्चमिषा ५५, १३ १३४ १९३, २९४	गोपकीहरण २९९
२९९, २३२ २३५, ३ ५ ३ ५ ३२४	ग
अभिधानमाला संग्रह २५६	गीता १९, १९ २६ २८ २९, ३९ ३० ३८
अभिधान कोष १८५, १८६	३९, ४ ४३ ४६ ४९ ४७ ४८ ५
अमाकोष १९३	५२ ५५ ७८ ८६ ९१ ९३ ९० ९८
आधातवधिविषय सुत्र २४८	१ १ २, ११२ ११५, ११९ १३५,
आदिपत्रिषाव सुत्र ३८	१५ १६४ १६९ १७३ १७४ १८४
आर्षवर्ष सुत्र ६६	१९९ २ १ ३ २ ५, २१० २२८
इ	२३ २३३ २७१ २७५, २५७ २६४
इतिपुत्रक १ २४ ३० ७३, २६०	२७९ ३ ४
इ	वेदगाथा ३५, १ ४
इष्टान ११ १ ३ ३ ६ २९५, ३९९	वेदीगाथा २
इपरिपञ्चासक ९०	वेदगाथाङ्कना १ ४

द्विधावदान ११५, २११
दीर्घनिपाय ८, ९, ११, १८, ६०, ८१, ९१,
९३, १०४, १२०, १३५, १४५, १५०,
१६०, १७१, १८३, १८७, १८८, १८९,
१८८, १९०, १९०, १९०, २००, २०५,
२१०, २१६, २१४, २२१, २२९, २४०,
२७५, २८४, २८८, २९०, २९३, ३००

दीर्घनिपाय अष्टवधा २०५

दुरुनिपाय १३१

ध

धम्मपद ४, ६, ३३, ३९, २००, २६३, २७०
धम्मपदह्रस्वधा ३३, ९८, २८०
धम्मश्याव सुत्त ४५
धम्मार्गणी १०४, १४५
धातुकथा ९१
धातुविर्माण २०१, ३००

न

नामरूपपरिच्छेद ६०

निदेश १३०, १८८, १९०

ध

पञ्चकनिपाय २६८

पटिपत्तिमवाम्मा ८, १३, १४, १६, ३८, ४७,
५१, ७६, १३५, १३६, १३९, १४०,
१४५, १७८, १७९, १८१, १८३, १९०,
२४४, २४७, २५०, २५१, २५२, २५३,
२५६, २५७, २६४, २७६, २७७, २७८,
२८९, ३३९

पट्टान्णकरण ८२, १२८

पञ्चगुहनी ३०३

परमत्थमज्झा ३२

परमत्थविभावनी २३, २४

परिवार १५

पाणिनियपाणि ६७, ७६

पाणिनिकापाणि ३७, ७१

पुमावपञ्च ३८, १९८

पुमावपञ्च अष्टकया ३८

पुराण विद्वन् मलय १२५

पुराणी धर्मी ध्याय २३८

पेटक १३०

य

यंग्या अनुवाद २७, ४१

उद्धरण १८०

महाजाल सुत्त ३१

भ

भिक्षुपातिमोक्ष २१

म

मज्झिमनिकाय ४, ९, ११, १३, १४, १५,
१८, २१, २३, ३२, ३४, ३६, ४५, ८८,
९०, ९१, ९३, १०६, ११६, १४५,
१५०, १५८, १८१, १८३, १८३, १८७,
१८८, २०८, २१३, २१४, २१८, २१९,
२२१, २२९, १४०, २५९, २६६, २७५,
२८४, २८५, २९०, २९३, ३०८, ३०९,
३१२, ३३१

मज्झिमनिकाय-अष्टकया ५०, ७१, ९७,
१६५

मज्झिमपण्णासक ९०

मनीरथपुरणी १९, २३, ३८

महाकथा १४, ७३, ९५

महाविहारे २६, १३०, १८८, १९०

महावती ३१, १८७

महाहविपदीय सुत्त २९१, ३०९

महामत्तिपट्टान सुत्त २२१, ३०९

महासाङ्ख्योपाद सुत्त २२१, ३०९

सावन्धिय सुत्त ९८

मातृपोसक धातुक २७३

मिच्छिन्धवन्धो ४२, ९३, १०१, २४३

मूलपण्णासक ९०

मेधिय सुत्त १०६

मेध सुत्त २६५

मोग्गल्लानपञ्चिका १५१

र

राहुल सुत्त १०६, ३०९

श	संयुक्तविद्यालय अध्यापक ३० ३८, १ १ १११
अष्टावक्र १६०	सम्मोहविषोद्वशी २८ १११
विमलपिटक १७, १७ २५, ४८, ११, १५,	सारसंज्ञ १११
१६० १८० १७७	सिद्धि सङ्ग्रह ५, ३५, ४१ ४८ १६९, ३ ३
विमल ५, १७ १८, १९, २, ३५, २८ ७३	२९८ २३३, २३८ २३९ २४३ २४५
८५, ११९ १३ १३२ १३३ १३५,	२८८ ३१९ ३३४ ३३६ ३३६ ३३७
१३१ १३२, १३४ १३७ १३८, १३९	३२५, ३३१
१५३ १५८, १५९ २४३ २४४ २८१	सिद्धि ग्रन्थ २८
२८९ २८३ २८२ २९५, २९८ ३३२	सिद्धि सुद्धि १
विमलसिद्धि ५, २३	सुद्धिपाठ १ ४५ ८८ ९८ १८ १८६
विमलसिद्धि १८९	२३ २५१
विशुद्धि मार्ग १६	सुद्धि ११ २४७
विशुद्धिसमाप्ति २ १८ ३ ३१	सुद्धि विमलसिद्धि ३१ १ ७
श	अष्टावक्र १५, १६०
संयुक्तविद्यालय १ २ ७ १ १३ ३४ ३९	श
३८ ३९ ४४ ८० ८३ ९३ ९५,	आर्जव संहिता ३२५
११९ १२४ १२५, १३० १३५, १४३,	श्रीकृष्ण आचार्य २०
१८७ २१ २३३ २३९ २४ २४३	श
२५३ २५९, २६३ २६३ २६५ २६६	हिन्दी विमलसिद्धि २८९
२७३ २७४ २८८ ३ ३ ३३३	

४. नाम-अनुक्रमणी

अ

अभिहित १८७
अचिरयो ११ (वर्तमान राप्ती नदी)
अज्ञा ९
अहुराधाचार्य २९५
अहुराधाय ११० (लंका में)
अहिमार् २१७
अधर्षवेद २११
अधुराधुर ३ (लंका की प्राचीन राजधानी),
२२, ७१, ८६, ८७, ९३, १०३, १३२, २०८
अधुराधुरा १८६ (धार महाडीपी में मे मुक),
१८७
अधुराधुरा १८७ (लंका राजा)
अधुराधुरा ७८ (लंका का एक प्राचीन विहार)
१३५, २४१
अधुराधुरा ३८, ७१, ७२, २३७
अधुराधुरा १८८
अधुराधुरा २११ (एक प्राचीन धर्मग्रन्थ)
अधुराधुरा १०१ (एक प्राचीन जनपद, वर्तमान
मालवा)
अधुराधुरा महाभारत १८७
अधुराधुरा १०९ (बीराली द्वार विहारों का
निर्माण), २११
अधुराधुरा १८५ (पर्वत)
अधुराधुरा स्थिति ९३
अधुराधुरा १८६
अधुराधुरा-भारत १८७
अधुराधुरा २०९ (भूमिगत)
अधुराधुरा २ (-भिक्षु)
अधुराधुरा ३
अधुराधुरा महाभारत स्थिति ७७, ७८
अधुराधुरा साहित्य २९९

अधुराधुरा उपग्रह ग्राहक ३२८

अधुराधुरा मेधिव १०३

अधुराधुरा १८७

अधुराधुरा २०३ (-मेधिव)

अधुराधुरा १८८

अधुराधुरा २०३

इ

इन्द्रकील २४३

ई

ईश्वर १८५

उ

उग्र २१३ (-गुरुपति)

उग्रकुर १८ (-गुरुपति), १८६, १८७

उग्रकुर उग्रमिका २८०

उग्रकुर स्थिति ९९

उग्रकुर स्थिति ७८, १४०

उग्रकुर २२४

क

ककुत्त ८० (ध्रुव)

ककुत्त १६३ (वाकिव)

ककुत्त २०७

ककुत्त ११२ (लंका में)

ककुत्त १८०

ककुत्त १६३

ककुत्त २२९

ककुत्त १६३ (कौश का पेश)

ककुत्त १६३ (कुरुधन का पेश)

ककुत्त २२५, २२६ (जनपद)

ककुत्त १०७ (कुरुधन पेशी)

ककुत्त १८५ (पर्वत)

ककुत्त १५५

ककुत्त २०८

ककुत्त १००

विश्वेश्वर १०९

पुर १ १९ ४ ४१, ४४ ४९ ४९ ७१

७९ ७९ ८७ १ १ ७ ११३ ११६

११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९

१५९ १६५, १७९ १८० १८५ १८

१८७ १८९, १९० १९४ १९५ २ ७

२१३ २१८, २२९ २५३ २६३ २७

२८३ २९७

पुराण ३९

पुराणिक स्वरित १४

वाचिमन्त्र १८९

बोधिसूत्र १७७ १९ ३ ४

बोधिसूत्र १५ (—महा) १८ ४८, ७१ २७

महा ४९

महाकाविक २ ५

महाकाविक ३०

म

महाकाविक २४३

महाकाविक २४४

महाकाविक २४५

महाकाविक २४६

म

महाकाविक २४७

महाकाविक २४८

महाकाविक २४९

महाकाविक २५०

महाकाविक २५१

महाकाविक २५२ (—महा)

महाकाविक २५३

महाकाविक २५४

महाकाविक २५५

महाकाविक २५६ (—महा)

महाकाविक २५७ (—महा)

महाकाविक २५८ (—महा)

महाकाविक २५९

महाकाविक २६० २ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

महाकाविक २ १

महाकाविक २१२

महाकाविक २१३

महाकाविक २१४

महाकाविक २१५

महाकाविक २१६

महाकाविक २१७

महाकाविक २ (—महाकाविक, महाकाविक) २१ २०८

महाकाविक २१

महाकाविक २१२

महाकाविक २१३ २१४ २१५ २१६ २१७

महाकाविक २१८ (—महाकाविक)

महाकाविक २१९ २२०

महाकाविक २२१ (—महाकाविक) २२ २२२

महाकाविक २२३

महाकाविक २२४

महाकाविक २२५ (—महाकाविक)

महाकाविक २२६

महाकाविक २२७

महाकाविक २२८

महाकाविक २२९

महाकाविक २३०

महाकाविक २३१

महाकाविक २३२

महाकाविक २३३

महाकाविक २३४ (—महाकाविक)

महाकाविक २३५

महाकाविक २३६

महाकाविक २३७

महाकाविक २३८

महाकाविक २३९

महाकाविक २४०

महाकाविक २४१

महाकाविक २४२

महाकाविक २४३

महाकाविक २४४

नाम अनुक्रमणी ३

नाम २२५

पुगन्वर १८५

पुषिधिर २१३

२

रवेव घट २३८

राजकुलना १०१

राप्ती ११

राधणगाव १२६

राहुळ २५९

रवन घेलि लैप ८५

रहुव रट ८७

रेवव रवधिर ९०

रोएक १०१

रोहण ८७, ८८

रोहण नवनव ९१, ११२

८

लका ३, ४०, ६३, ७१, ७८, ८६, ८८

९१, १०९, ११२, १३३, १३८

१७०, १७४, १३८

लल्लुशमी ७८

लोकाकारिक वरक १८७

लोप महापत्त ८७

लौहलुभौ ५७ (नरक)

लौहमासाट ८७, ९९

९

मल्लि रवधिर १२१

मल्लि २, २९

मल्लिकाट १३२ (नाम)

मल्लिक रवधिर ९०

मल्लिक २३

मल्लिक ११२

मिदक माळक ३०८

मिदक १८५

मिदक २०५

मिदकाळ २४५

मिदकाय सधिर २०८, २०९

मिदका २०७

४५

गुगल ४९ (इन्द्र) ७१
 गुणर्षा १८५
 गुणर्षासी रीत्य ८७ १९९
 गुण २११
 सपात ७
 सङ्क ९८
 सगिरि १ २ ११९
 सोम स्वधिर १२१
 सोमदण्ड १८८
 सोमोत्तर १७१

सामार वैश १ १ (सौचीर)
 सौचीर १०१
 सप्त-वम्बल राम ४१ (विपणन)
 सप्ताराम ८९ (लंका के भन्नुवापुर में) ८७
 सप्तारामरूप १४ (सिद्धिवाले में लंका)
 ह
 हिमालय १८९
 हविष्मन् १२
 हविष्कृति ११९
 हविष्कृति पञ्चाङ्ग १ २

५. शब्द-अनुक्रमणी

अ

अंग ३१ (अंग प्राण)

अंगुल भाजक ७३, ७४, ७५ (अंगुल भिन्न
को बांटा करनेवाले)

अक्ष-काशय ६५ (एक कंधे वाली पसली बंधी)

अक्षय २९५ (अप्रतिष्ठित)

अक्षय ५४ (निर्गोप, परिशुद्ध)

अक्षय १९८ (सत्त्वका कलत्राद्यक)

अक्षय ७ (पाप), २१ (—चित्त), ९६,

१२९, १३०, १३१, १९२

अक्षय १९१ (सौमन्त्र्य, द्वेय, मोह)

अक्षय १६ (पुरे आचरण)

अक्षय १९२ (चार अक्षयों हैं—ऊर्ध्व, द्वेय,

मौल और भय)

अक्ष १४ (अक्षय)

अक्ष १९ (अक्षयित रथानां में जाना, व्याख्या

ग्रन्थ में देखें)

अक्षय २० (अक्षय)

अक्षय २०, ७४ (जन्तुधरार्थमें जल से

स्नान करने का घर)

अक्षय ३१ (अक्षय-द्वय), २००

अक्ष १७९ (श्रेष्ठ, उत्तम)

अक्ष ५ (सबसे पहले वाक्य वाक्य के

प्राथम्य व्यक्त)

अक्षय २१३ (प्रधान स्थान, साहित्य और

मौल्यव्यय)

अक्षय १४६ (प्राण-सुख)

अक्षय १८१ (अक्षय-सम्प्रदाय का व्यक्ति)

अक्षय १४६ (लौकिक धर्म के पक्षों के लिए

दिया गया अक्षय विशेष । इसका निष्कर्ष

भोग काल के लक्षण होता है)

अक्षय १४६ (निर्गोप-स्थान-सुन्दर)

अक्षय १९९ (सीमा)

अक्षय २०१ (प्रणाम करना, हाथ जोड़ना)

अक्षय २७ (कोठा)

अक्ष २७ (मोटी भीति वाला घर)

अक्षय ३८, ५०, ६१, ६२, ७१ (त्रिपिटक

की व्याख्या-सुम्भत), ९३, ११४, १३१,

२०५, २४४

अक्षय ३५ (अक्षय)

अक्षय १९३ (अक्षय-द्वय में से प्रथम ।

निष्ठ । अक्षय-द्वय में जाने की शक्ति)

अक्षय ७, १५०, २१७ (अक्षय, लौकिक)

अक्षय ५४ (अक्षय)

अक्षय-द्वय ६६ (साधारण प्रपञ्चों में अधिक

से प्राप्ति, व्याख्या पाठ्यपुष्पी में देखें)

अक्षय-द्वय ७, ७९ (माना प्रकार के

कष्टों-तय, जल आदि से अपने को

पीटा देना)

अक्षय १८७ (अक्षय)

अक्षय-पर्यन्त ४८ (नहीं देखने तक)

अक्षय ५४ (अक्षय-काल की प्राप्ति), ५८

अक्षय १६६

अक्षय २२३, २२४, (—विज्ञा) ६, ३४

अक्षय ८२, ८५ (प्रधान)

अक्षय शिक्षा ६, ३४

अक्षय धर्म-विषय ५१

अक्षय २०८

अक्षय १००, १०८, १८४, (—अक्षय)

१८४ (साध)

अक्षय १३९, १८२

अक्षय शिक्षा ६, ३४

अक्षय अनुपम १९०

अक्षय प्रत्यय १४१ (अक्षय प्रत्ययों में से

एक, देखें, प्रधान-प्रकरण १)

अक्षय शिक्षा २१८ (अक्षय से विरक्ति की

साधना)

अनर्बेपक १ ७ (धर्म के विरुद्ध भीषण पिण्ड
पात शक्य-प्रत्यक्ष और भयान्य को हूँकना)
अनागामी ७ (तृतीय आश्रम-आश्रम को प्राप्त । यह
धर्मि फिर इस लोक में नहीं आता)
१६ ३७ ४५, ६२ ७७ ९३, (—मार्ग)

१९३

अनाचार १ (दुस्कीर्ति) १९ ३
अनादि ९ १७७ (मारक्य-रहित)
अनागत ५, ११७ १२९ १२९ (—संज्ञा)
२१८ ('आत्मा नहीं है'—युवा कथाक)
अनादरक श्ला २ (सुखा शान्त सर्वश)
अविमिश्र १ ५, १९४ १ ५ २१५ ११६
अनुमिच्छानुपस्थान ५१
अभिलष ४ ५ ४ (—पर) (—संज्ञा)
१ ६ १२९

अभिल १५५ (बाधु)

अभिहित १२ १४ १९

अनुसूच ७ (सात) १८७

अनुसूच १३ (अन्वयिमास्य) १४

अनुसूचक-शोक ९ ५२

अनुसूचक ११ १७ ४७

अनुसूचक १३

अनुसूचक १८ ११७ (—अभिल)

अनुसूचि ४८

अनुसूचक ५१ १६५, २७ २७४ २७५

२४८ (आदर विचार करके दैवता)

अनुसूचक प्रतिपद ९ (विशुद्धि-आश्रम)

अनुसूचक ६३

अनुसूचक ७९

अनुसूचि ८१ १ ९ (दण) १ ३ १ ५,

१ ६ १२४ १८ २ ६ (—अर्थ

शब्द) २६३

अनुसूचक ८८ ८९

अनुसूचक ११८ १८ १ ४ १९८

अनुसूचक १२१ (अविमिश्र)

अनुसूचक १२२

अनुसूचक १०१

अनुसूचक १५९

अनुसूचक १६३ (सीधी हवा)

अनुसूचक १६८ २८४ (रमेष्ट)

अनुसूचक १७९ १७७ १८५, १ १, २ १

२१४ २६४

अनुसूचक १८० १८८ २ १ २६५

अनुसूचक १८८ १८९

अनुसूचक २ ७

अनुसूचक २४९

अनुसूचक २६९

अनुसूचक २९६

अनुसूचक ३ (शो) (—अनाद)

अनुसूचक ३३ (रमिषास) ४

अनुसूचक ३३ ३३ ६५ (सुगी)

अनुसूचक ३३ (अदर्य शोका) ११५, १६७

२४

अनुसूचक १९१ (विप्र)

अनुसूचक २९ (ईश)

अनुसूचक ३१

अनुसूचक ३१ (—आरिष्टवि शोक) १३ १६

४७ ४९ ५४

अनुसूचक ८५

अनुसूचक १७९ (सन्ध्या)

अनुसूचक १९ १७ १५, (—आरिष्टवि शोक)

१३

अनुसूचक १८१ (रमिषास) १९१

अनुसूचक ९ ७ (धार) १९ ५४ ५५ ५८

१२३, १२५

अनुसूचक १२९

अनुसूचक २१७ २२९

अनुसूचक १२४ (अनुसूचक) ५१

अनुसूचक १८७

अनुसूचक १८ (महाविद्वत्)

अनुसूचक १७ ७

अनुसूचक ७२ ८३

अनुसूचक ७५, १ १५७ १६७ १६८ १ ५,

नम्रमल २०३, २६०, २४०,

अप्रवर्ति २९३

अप्रतिबिम्बा ५२

अप्राशु १९ (अ-सुखप्रियाहती)

अप्यना २४८

अभिज्ञा ६ (छ), ३८, ५०, ८३, (ज्ञान)

८४, १०६, १०८, १२९, १८१, २२४,

३३०

अभिष्या ८ (लोभ), २२, ३८, (विषम लोभ)

५१, १३१, १३७, १९०

अभिस्मसाचार १३

अभिप्रेत १७, ९२

अभिप्रेतहरण २८

अभिन्वितार १७७, १९०

अभिभि'क्रमण ४०

अभिनिवेश ५१ (आत्म-दृष्टि)

अभिप्रेत ३२, ६३

अभिभव १२८

अभिप्रसाद १४२

अभिभूत १४७, १५१, १९७, २११, २००

अभिभाषतन १५७, १५८

अभिधैव १८० (जानने बोध धार्म), २५६

अभिनिवेश १९२

अभिरत २९४

अभ्यवकाशिकाङ्ग ६०, ६१, ७४, ७५, ७९, ८०

अभ्याङ्ग ३० (मालिन की हुई वीर)

अभ्याप १८२

अभ्याप १२, ८९

अभ्याप १८१, (निर्वाण), १९३, १९०, २१८

अभ्याप ७९

अभ्याप ५५

अभ्याप ३३ (देखीक)

अभ्याप २४० (उदासी), २८४

अभ्याप १७३ (लंघन)

अभ्याप १८०, (-मय) ७, १७७, १७८,

(-लोक) १०५

अभ्याप ५, ८५

अभ्याप ७९, १०० (अहकषा)

अभ्याप ६२, ९७

अभ्याप २०९

अभ्याप ७, ११९, १२०, १२१, १२२, ११६,

१२७, १२८, १२९, १३१, १३५, १३६,

१३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२,

१४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८,

१४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५,

१५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१,

१६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७,

१६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३,

१७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९,

१८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५,

१८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१,

१९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७,

१९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३,

२०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९,

२१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५,

२१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१,

२२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७,

२२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३,

२३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९,

२४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५,

२४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१,

२५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७,

२५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३,

२६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९,

२७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५,

२७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१,

२८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७,

२८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३,

२९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९,

३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५,

३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११,

३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७,

३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३,

३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९,

३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५,

३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१,

३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७,

३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३,

३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९,

३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५,

३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१,

३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७,

३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३,

३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९,

३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५,

३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१,

४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७,

४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३,

४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९,

४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५,

४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१,

४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७,

४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३,

४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९,

४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५,

४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१,

४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७,

४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३,

४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९,

४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५,

४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१,

४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७,

४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३,

५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९,

५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५,

५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१,

५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७,

५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३,

५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९,

५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५,

५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१,

५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७,

५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३,

५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९,

५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५,

५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१,

५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७,

५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३,

५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९,

६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५,

६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११,

६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७,

६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३,

६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९,

६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५,

६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१,

६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७,

६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३,

६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९,

६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५,

६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१,

६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७,

६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३,

६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९,

६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५,

६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१,

७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७,

७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३,

७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९,

७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५,

७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१,

७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७,

७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३,

७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९,

७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५,

७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१,

७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७,

७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३,

७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९,

७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५,

७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१,

७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७,

७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३,

८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९,

८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५,

८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१,

८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७,

८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३,

८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९,

८४०, ८४१, ८४२, ८४

भयभूत ५५, ५७ (उत्पन्न राग आदि से
 मीमांसा)
 भविष्यत् ३३
 भविष्या ७ १३१ १७७ १८ १९१
 भविष्यात् १५
 भविष्यतीत्यादि ९ (एक ज्ञाता बना रहना)
 भवितुम् १९, १४
 भविष्ये ५१ (एकामता)
 भाव्य निमित्त १९४ १९५, (निमित्त मन्त्रादि)
 भाव्यकृत शक्ति १९ ४८ ३१४
 भाव्यात् ५३ (अभिहित)
 भाव्य ३९, ४ १ ३ (एव) ३ ३ १७४
 १ ५, १ ९ १९० १९७ (-विहित)
 ४५, १९१, १९२ १९३ १९४ १९५
 १९६ १९९, १७७ १७९, (-आत्मन्य)
 १९८, (-यत्) १९९, १९९ (-उत्पन्न)
 १९९
 भाव्य १९ १९ (वर्ण)
 भाव्यद्विक मार्ग १९४
 भाव्य २४
 भाव्य २२
 भाव्यकृत ११
 भाव्य १९६
 भाव्य १९९
 भाव्यकृत १९३ १९८ (-विहित), (-यत्)
 १९
 भाव्य २१४
 भाव्य ६३
 भाव्य ५४
 भाव्य ७९ (वर्ण)
 भाव्य २४ २५
 भाव्य १ ३ (-यत्) १ ४ १९ १९१
 १७
 भाव्य १९
 भाव्य १९१ (वर्ण)
 भाव्य १९९, (-यत्) १९८
 भाव्य ११७ (यत्) (-यत्) ८७

भाव्य २४
 भाव्य ३ १
 भाव्य २४
 भाव्य
 भाव्य १९९ (वर्ण क उत्पन्न राग के)
 भाव्य ११ १ ३ १७८ १९
 भाव्य ५३ १ ३ १ ५, १९९ १९८
 भाव्य ९८ (विहित)
 भाव्य १९ ३७ (यत्), ११२
 भाव्य २९ (-यत्) ८९ ८८ १११
 ११७ १७९
 भाव्य ११४
 भाव्य १९१
 भाव्य १९ १८, १९ १
 भाव्य १७ १ ७ १ ८ ११, ११२ ११५,
 ८९ ११ १९ १५, १
 भाव्य १९ (वर्ण) १९ १७ (वर्ण)
 ९ (वर्ण क वर्ण के भाव) ११ १५,
 १९ १८ १७ ११ (-यत्) १९
 भाव्य १९ १७
 भाव्य ३२ (यत्)
 भाव्य ५
 भाव्य ५ (वर्ण)
 भाव्य ५१
 भाव्य १८१
 भाव्य १९
 भाव्य १९५ (वर्ण)
 भाव्य १ ९
 भाव्य १७४
 भाव्य १९ १९
 भाव्य १९ (वर्ण)
 भाव्य १९ १९, १७
 भाव्य १ ९ १७८ १९ (वर्ण के भाव)
 भाव्य ५५
 भाव्य ५५ (वर्ण के भाव)
 भाव्य १९३
 भाव्य १९

आश्रय-मनुष्य १००

आश्रय-मनुष्य ११५, १३ १०३

आश्रय-मनुष्य ११

आश्रय-मनुष्य ११ (११५) ८१ १ ११३

आश्रय-मनुष्य ११८

आश्रय ११८

आश्रय ११८

इ

इन्द्र १ १०१

इन्द्र-कर्म १०१

इन्द्र-कर्म ११ ११३

इन्द्र-कर्म ११ ११ ११८ १ ११ (११८)

१५

ई

ईश्वर ११८ (११८)

ईश्वर १ १५, (११८) ११ १०

१८ ११ ११ (११८) १० (-११८)

११८ ११ ११३ ११५, ११३ ११३

११८ ११ ११३ ११५, ११३ ११३

११८ ११५, ११८ ११३ (-११३)

११३ ११५, ११३

ईश्वर ११ (११८)

उ

उत्तर ११८ ११३

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ ११३, ११३ ११५, ११३

११३ ११३ ११३ ११३ ११३ ११३

११३ ११३ ११३ ११३

उत्तर ११३ (११३)

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३, ११३

उत्तर ११३ (११३)

उत्तर ११३ (११३) ११३ ११३, ११३

११३

उत्तर ११३

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ (११३) ११३

उत्तर ११३, ११३ (११३) (-११३)

११३

उत्तर ११३ (११३)

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ (११३) ११३

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ (११३) ११३ (११३)

उत्तर ११३ (११३)

उत्तर ११३

उत्तर ११३ (११३) ११३ (११३)

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ ११३ ११३

उत्तर ११३

उत्तर ११३ (११३) ११३

उत्तर ११३

उत्तर ११३

उत्तर ११३ (११३)

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ (११३) ११३ ११३

११३ ११३ ११३ ११३ ११३ ११३

११३ ११३ ११३ ११३ ११३ ११३

११३ ११३ ११३ ११३ ११३ ११३

११३ ११३ ११३ ११३ ११३ ११३

उत्तर ११३ ११३ ११३ ११३ ११३ ११३

उत्तर ११३-११३ ११३

उत्तर ११३ ११३ (११३) (-११३) ११३

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३

उत्तर ११३ (-११३) ११३

उत्तर ११३

उत्तर ११३ (११३) ११३ ११३

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ ११३ (११३) ११३ (-११३)

११३

उत्तर ११३

उत्तर ११३ ११३

उत्तर ११३ ११३

उपस्थान ४३, ८६, ८७ (सेवा-टहल करने वाला), (-कुल) ८९

उपस्थान ९०, १३६, २४८

उपसम्पत्ति ४७, ६४, ९०

उपसम्पत्ति ४८, ६४, १४०

उपशम १२५, १४२ (शान्ति), १४६, १७६

उपशमन ५२

उपशमानुष्कृति ८२, १०२, १२४, १७६, २६०, २६२

उपसंहरण २१४

उपाध्याय ८, १७, ४७, ८७, (गुरु), ८८, ८९

उपादान १५ (पौष) १३९, १७८ (ग्रहण करना)

उपादानसम्पत्ति १८३

उपादाक्य २४७, ३२६

उपाधि ३२६

उपासक २७ (पूजा)

उपासक १७, १९, २०, २८, ४२, ५०, ६६, ८०, ८८, ८९, ११२, १३२

उपासिका १९, २०, २९, ४३, ८०, ८७, ८८, ८९, १३२

उपेक्षक १४५

उपेक्षा १०३, १२२, १३५, १४५, (वस), १७८, १८२, २६३, (-सहस्रठ) ८२, (-ग्रन्थोपपाद) १२५, (-ग्रन्थ-विहार) १०६

उपोदाय ३६, १०९, २६०, २७२, २७३, (-गृह) ७४, २०१

उपोदायक १८

उपोदायगार १६७

उपवन मातिका ८६

उभयोपपन्नक १५८ (श्री-गुरुप दोनों लिखों से पुक)

उत्तरपन १४, १६, २५, ३०, ३८, ५१, ५२

ऊ

ऊर्ध्वमातर १०३, १०४, १६०, १६१, १६२, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, ४६

१७२, १८०, २१९

ऊर्ध्व १३१ (तर्क-वितर्क)

ऊ

ऊर्ध्वपरिभोग ४५

ऊर्ध्वपरिवर्तन ३२

ऊर्ध्वपरिभोग ३५ (उपग्रह, मौसम की गहराई से उत्पन्न कष्ट)

ऊर्ध्व ९२, ८६

ऊर्ध्वमातर १४०

ऊर्ध्वविष ६

ए

एकत्व १३६, ३२६ (समानता)

एकग्रन्थ-विष ४

एकग्रन्थ १४८

एकसमिक ६१

एकसमिकाङ्ग ६०, ६१, ६८, ६९, ७९, ८०

एकौदि १४२

एशिका ३६ (श्रृङ्खली)

एषण ३० (शोष)

एष्टि ३० (वाह)

एष्टिपस्तिक १९८

औ

औष ४ (वाद), १३१ (वाद), १९९

औषदमत् ३०३

औषधेयिका १९८

औषधपस्त ३० (दस)

औषधमातृगीय सौधीय १४४

औषधिमत् ३७५ (गङ्गा)

औ

औदारिक २६१ (श्रृङ्खली)

औदारिक २४१ (श्रृङ्खली), २४६

औदार्य १२१ (उद्वेग), १२२, १३८, २२४

औदार्य-औदार्य ५१, ८३, ११७, १२०, १३४, १३८, १६८

क

कच्छु ३०७

कच्छरवृद्धि १६९ (केश की लकी)

कपा-शिर ११

कपाबन्धु २१ (वृग)

कपल रूप २२

कपला १ ३ १०८ २६३

कपला-विहार २८

कपिला ११३

कर्म ७

कर्मत्र कपि २३२

कर्म मर १०८

कर्मरूप १०९ (कर्म का चर)

कर्मरूप १० ४१ ८१ ८५, ९ ९१ ९२

९३ ९४ ९५, १ ४ १ ६ १ ७ १ ८

१ ९ (कालीय) १११ ११५, १५ ,

१२१ १५९ १६ १६१ १६२ १६५,

१६६ १६७ १६८ १७५, १७७ १ ९,

११४ ११८ १२ १२१ १२२ १२५,

१३ १३१ १३२ १३३, १३६ १३७

१३९ १५ १५३ १५५ १५६ १६३

कर्मरूपानि ३ ९

कर्मोपच्छेदक कर्म ३ ८

कर्मरूप २१५

कर्मरूप २२४ (मधुर)

कर्मरूप ७ ९४ (विहित)

कर्मरूप ५२ (कर्मराम) २ २ (रंगविहीन)

कर्मरूपरूप धर्म ६ (लीन) (क्षामन)

कर्मरूप-पुष्प-रूप १३ ४० ४८

कर्मरूप-मिथ २१ ९३ ९३, ९४ ९५, १

१ ७ ११३ १ ९ ०

कर्मरूप २४

कर्मरूप-प्राकार २१५, ३ ३

कर्मरूप १ १ १ ३ (कर्मरूप रूप) १ ३,

१ ४ १ ५, १ ८ ११५, ११६ १२८

१४१ १५३ १५८ १५९, १६, १६८

१८ १९४ २२१

कर्मरूप मिथ ११० १५३

कर्मरूप-प्राकार २८५

कर्मरूप-प्राकार ११० १५४ १५५

कर्मरूपानि ३४

कर्मरूप ३४ (लीनराम) १३३ (मिथरूप) १८८

कर्मरूप १३७ (योनि)

कर्मरूप ५३ १११ १३ १३१

कर्मरूप १३१

कर्मरूप-प्राकार ५३ (कर्मराम श्री बाह कर्मरूप)

८३, ११० १३ १३१ १३४, १३८,

१६८ १७७

कर्मरूप ७ १२९ १३७

कर्मरूप ७ १०० १०८ १८

कर्मरूप १३१

कर्मरूप ७ ६९

कर्मरूप-प्राकार ५, ८३ ८३, ८५, १६८ १७१

१७७ १७८, २९३, ३३३

कर्मरूप-प्राकार १५ १९२

कर्मरूप १ १३२

कर्मरूप १ १३

कर्मरूप-प्राकार १ ३, १ ४ १ ५, १०१ १०३

२१८ २४

कर्मरूप १३२

कर्मरूप-प्राकार १० (कर्मरूप) ८७

कर्मरूप-प्राकार १२४ १३३ १३८

कर्मरूप-प्राकार २४ २४० २४८

कर्मरूप-प्राकार २६७

कर्मरूप-प्राकार २४५

कर्मरूप-प्राकार १३०

कर्मरूप १३३, १३९

कर्मरूप ५५, २७४ २७९

कर्मरूप-प्राकार १४

कर्मरूप २

कर्मरूप-प्राकार ६५

कर्मरूप ३ ७ (मधुर रूप)

कर्मरूप १९ (मधुररूप)

कर्मरूप-प्राकार मधुररूप-प्राकार २३ १२१

कर्मरूप-प्राकार २३

कर्मरूप ५ (मधुर)

कुण्डल ३१३
 कुण्डिक १५३ (नटिया)
 कुतिस १६०
 कुम्भी ५७ (लौहकुम्भी नरक)
 कुल १९, २०
 कुलपुत्र ९, १६ (मिथु), १८, ३८, ४१, ६०,
 १६५, १७६
 कुलपथ २२
 कुलपथ ६८
 कुल ३४ (घेरा)
 कुलाह-कर्मपथ ८ (सात)
 कुलाहर्म ६, ४७, ५२
 कुलाहमूल ७ (सीमा)
 कुलाहमिक् ७७, ७८
 कुलाहमिक् ९५, ९६
 कुलाहमिक् चित्त ११८
 कुलाहमिक् ११५
 कुलाहमिक् ११५
 कुल २८ (विस्मय) -
 कुल २७
 कुल १८ (ठगदेवाजी), २५, २६, (-वस्तु)
 २७, (-भाष) २७, ३०, ३१
 कुल २८
 कुल १८५ (मृता, घोड़ी), (-मोण) २४२
 कुलाहार २७ (कोठा)
 कुल १५५
 कुल ३३ (कुचित करमा)
 कुल २७ (कुल २७)
 कुल ११५
 कुल ३०५ (मिहारी)
 कुल १५४ (कण्ठवत्तमि)
 कुल ५, २२, १२५, १३६, १५८, १८०, १८१,
 १८३, १८४, ३६२
 कुल-कान १३०
 कुल २१९
 कुल १३३

क्षणिका प्रीति १३२
 क्षत्रिय-रुन्वा ५५ (राजकुमारी)
 क्षत्रिय-सभा ११
 क्षत्र २ (नाष्ट)
 क्षत्रपुत्र ५१
 क्षत्र १८२, २६३
 क्षत्र-मिक् ८, ९
 क्षत्र ४७
 क्षत्र ७ (भर्तृ), ४५, ६२, ७८, ९३,
 १०८, १३३, १४५, ३३०
 क्षत्र १३
 क्षत्रपुत्र १३ (छोटे-छोटे)
 क्षत्र १३२
 क्षत्र १८१ (मिवांण)
 क्षत्र १०१
 क्षत्र ६१ (एक पक्षी)
 क्षत्रपुत्र ६१
 क्षत्रपुत्र ६०, ६१, ७०, ७१, ७९, ८०
 क्षत्र ४४
 क्षत्र ४१, ८६, ८९
 क्षत्र-भोजन ६७
 क्षत्र-प्रत्यागत २२, ६३, (इनशान में जाकर
 छोटे हुए पक्ष)
 क्षत्र १०८ (पौष)
 क्षत्र १२
 क्षत्र ५ (प्रतिस्पर्धित)
 क्षत्र १६०, (-भोजन) ६३
 क्षत्र ३० (निन्दा)
 क्षत्र ११०
 क्षत्र ३, ५०, ५९, ८०, १९५, ३३२
 क्षत्र १८१
 क्षत्र २७
 क्षत्र ५७, ५७ (पाखाना)
 क्षत्र ४४ (खाक)
 क्षत्र १०, ११, ६३, (-कुत्र) ५३

गुरुपतिश्रम्या ५५
 गुरुस्थ शक्ति १३, १८
 गीत २८२
 गोबर १८ १९ २ २३ ११८ (ग्राम)
 ११९, १२९, १३१
 गौपदा ७१
 गोप २ ७
 गोबद्ध १२८
 ग्रन्थ १९२
 ग्रन्थिस्थान ११
 गन्ध ३६ (रोगी) (पाक) २१७
 गन्धमन्त्र-मन्त्र १८ २९ (रोगी का पन्थ)
 ३६ ११४
 घ
 घन २१५, (सीसा) ५१
 घान ९ १८ (नाक)
 च
 चक्रमाल २ २१ ३३ ५ ७५ ७७ ९३
 चक्रमात्र १३८ (चक्रांक) १८७ ३२७
 चक्रमात्र-परिच १८९
 चक्रवर्त्त १५५ (चक्ररी)
 चतुर्ष्व प्यास ५१
 चतुर्ष्वस्य १८
 चतुर्ष्वस्य २१८, २१९
 चतुर्ष्वस्य स्थान ३ ९
 चतुर्ष्वस्य सेवा १३७ (चार भाग)
 चतुष्पद स्थान १५१
 चन्द्रमित्र ३ ५ (गङ्गा)
 चन्द्रमन्त्र १८७
 चन्द्रो ८५, ९३ ९५, ९६ ९७ ९९, १
 १ २ १ ३ १ ८ १ ९
 चरन १८१ (चन्द्रमन्त्र)
 चर-पुष्प ११३ (पुष्प)
 चरित्र १८३
 चतु ३
 चतुर्भार ३८
 चतुर्भार ३३

चतुर्विंशति २३, १७३ १८
 चारित्र-चारित्र १९
 चारित्र शिष्टायाम् ३७
 चारित्र-शक्ति १३ १८
 चित्त १ २ ५, १५, ४ ३३ ४३, ४४ ४८
 ५२ ६ ६२ ८१ १२
 चित्त-प्रसाद २१७
 चित्त-प्रवृत्ति १२६
 चित्त-प्रवृत्ति १२४ १३३
 चित्त-विशेष १३
 चित्त-विशुद्धि २१७
 चित्त-संस्कार २४ २५७
 चित्त-कर्म ३
 चीमपद १ १ (चीम वेष का बना वस्त्र)
 चीमर १८ २ २५, २६ २७ ३१ ३२ ३३,
 ३६ ३७ ३८, ५६ ५७ ५८ ६१, ६२,
 ६३ ६४ ६५, ६६ ७८ ७९, ८६ ८८
 ९९ १ ७ १११ ११४ ११५, १२
 १७७ १७९, १ ५
 चेतना ८ १ १३ १४ ५१ ५२, ६२
 चेतना-शक्ति ८ ५२
 चेतोविषय १२२
 चेतोविशुद्धि १५ (चित्त की विभुक्ति) २७६
 चैत ३८ ६२ ७१ ७३ ७४ ११ १३९
 १३३ १६७
 चैतन्य ८ १४ ६२ ८१ १२ १३३
 १४८ १७९, १९७ १९७
 चैतन्य-शक्ति ८
 चैतोपर्यवसान १ १ ८
 चतुर्विध ५
 च
 चन्द्र १५, १३ (चन्द्रमन्त्र) (—रत्न)
 १३८ १७३, १७८
 च
 चन्द्र ८७ ९३ १ २ (चन्द्र) १३८
 चन्द्रमन्त्र २ (चन्द्रमन्त्र) १६७
 चन्द्रमन्त्र २७

वर्षिहोम ११ (वरसुख से होम करना)

वराचक २ (वृद्ध) १५७ १७२

वराहवाचस्पति ११९

वसन्तीक १७

वासवति ३

वायव १८

वाचाद ४५ (वचनचिकित्सी)

वाचाद-परिमोह ४५ ४९

वाचाधि ३२

वाहिलेख २७ १७९, २७१

विषय २२ २७

विष्णु-आहुति २ १ ४ १५८

वीर्यवायु ७६ (सौं) १ १

वीर्यवायु ३७ २१७ २५५

वृद्धे १३ (वृद्ध)

वृद्ध ५, ११७ १९२

वृद्ध अर्पणस्य १८

वृद्धार्पण २१८

वृद्धीकर १९ (वृद्धाचार) १४ १ ७

वृद्धाचारी १५

वृद्धवर्ग १९७

वृद्धिजन १५

वृद्धिदत्त १७८ १९१

वृद्धि २११ (वृद्धि)

वृद्धि १५८, १५९

वृद्धिपुष्प १८१ (वृद्धार्पण)

वृद्धिपुष्प १८७ (वृद्धी जन्म में)

वृद्धिपुष्प विरलीय २ ८

वृद्धिपुष्प विहार १ ६ ३३ ३३२

वृद्धिपुष्प १५, १९९

वृद्धि १६ (वृद्धी धारणा) २९

वृद्ध ९

वृद्ध ४१ ४३ ४९, ५७

वृद्धिपुष्प १९ (वृद्धार्पण द्वारा विहाय) २३

वृद्धिपुष्प १ ३ १२४ १७९ २ ५, २ ६

वृद्धिपुष्प ५५

वृद्धिपुष्प ५९

वृद्धिपुष्प १३२ १५१ (वृद्धिपुष्प) १९९ २ ९

वृद्धिपुष्प ४५

वृद्धिपुष्प १८, १ ७ १९७ १७९ १५ १९७

२३७

वृद्धिपुष्प ३६ (वृद्धिपुष्प)

वृद्ध २१

वृद्धिपुष्प ५१

वृद्धिपुष्प विहार २९३

वृद्धिपुष्प १५९

वृद्ध २५, १३१

वृद्ध २३४

वृद्धी १११

वृद्ध

वृद्धिपुष्प ८७

वृद्ध १ (वृद्ध के विषय) १८ ११६ ११९

वृद्धिपुष्प १९३ (वृद्ध)

वृद्धिपुष्प १३ २ ९

वृद्धिपुष्प १२ १९

वृद्धिपुष्प २७ (वृद्धी जन्म के बाद भावना-विशेष)

वृद्धिपुष्प ४९

वृद्धिपुष्प १९९ १९३, (वृद्धिपुष्प) १२४

वृद्धिपुष्प १३९

वृद्धिपुष्प ज्ञान १७८ १७९

वृद्धिपुष्प १९६

वृद्धिपुष्प २ ६

वृद्धिपुष्प २७८

वृद्धिपुष्प १९६ १९९

वृद्धिपुष्प १३७

वृद्धिपुष्प १ ३ १९४ १७६ १९५, १९९

वृद्धिपुष्प ४१

वृद्ध २ (वृद्ध) (वृद्धिपुष्प) २ ३९ ४४ ८७

२९ १ ३, १ ६ (वृद्ध), १५५५, १९८

१८ १८३ १९३ २९१

वृद्धिपुष्प ३६

वृद्धिपुष्प ४४, २ ९, (वृद्ध) २३८ २३९

वृद्ध ५ ५१ (वृद्धिपुष्प) ६२ ७८ (वृद्धिपुष्प)

वृद्धिपुष्प

धुतवाद् २७ (त्यागमय रहन-सहन घाला), ७८
 धुतवादी ७८
 धुताङ्ग ४१, ४२, ६० (निरह), ६२, ६४, ६६,
 ६८, ६९, ७०, ७३, ७३, ७४, ७५, ७६,
 ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, १६५
 धुताङ्ग-चोर ६५, ७२
 धुताङ्ग-धारी ६२
 धुव सञ्चार ५१
 ध्याय ४, १२९ (ध्या), १३२, १३३, १६९,
 १८०
 ध्याय-विभ्रान्त १६६, (ध्यान से व्युत्त)
 ध्यान-समापत्ति १३८
 ध्यानाग ८२
 ध्यानाभ्यास ३९, ७२
 ध्यानाभ्यास ६२, ६३
 ध
 ध्वज-परिष्कार ३६ (साध)
 नट ३३
 नदी-विद्युत् १३९ (नदी की धार से कट कर
 यत्ना खड्ड)
 नदिद ५१ (मीति युक्त वृष्णा)
 नय १९० (डरा)
 नर ५ (प्राणी)
 नरक ५५
 नरकगामी ३०
 नालाज सञ्चार ५१
 नामकाय १४७, १४८
 नामरूप १५, १६५, १७०, १७८, १८३, १४७,
 २५५, २५६
 मालक प्रतिपद् ८८
 मानिकवाद् १५८
 मिकाय ६२, २२०
 निगम १०२ (देहात) १३८
 निगमन १९५
 निमित्तसिद्धता १८ (जन्मेकम्)
 निदान ९६, ९७, १०२, १९३ (कारण)
 निपात ६१, ३१०

निमित्त १८, २२, २४ (लक्षण), २५, २९,
 ३१, (ज्योतिष), ३८, ४२, १०४, १०५,
 १०८, १०९, ११५, ११६, ११७, ११८,
 ११९, १२०, १२२, १२६, १२७, १२८,
 १३५, १३७, १३८, १३९, १४४, १४८,
 १५१, १५४, १५४, १६२, १६३, १६५,
 १६६, १६७, १६८, १६९, १७१, १७५,
 १८९, २२३, २२४, २४८
 निवृत्त मिथ्या-दृष्टि १५८
 नियाम १५८, १५९
 निरय १०८, २१६ (नरक)
 निरामिष ७७
 निरामिष-व्रतका ६६
 निरुद्धि १९१, १९६
 निरुद्ध ६३, २१७, २४८ (शान्त)
 निरोध, ५२, १२९, १५०, (शान्त होना),
 १८२, १९३, १९८ (निर्वाण), २४०, ३३२
 निरोधानुपपत्त्या ५१
 निरोधसत्य १८०, १८१
 निरोध समापत्ति १०६, १२९, ३३२
 निर्वाण ३, ४, ३५, ५२, ५९, ७६, १०८, १८०,
 १८१, १८२, १८८ (परमार्थ), १९०,
 १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८,
 २१३, २१८, २२८, २६१, २६६, ३६२,
 (—नगर) १२, (—नरामिनी प्रतिपदा) १९७
 निर्वाण २
 निर्दिष्ट ५, ८१
 निर्विकल्प ७६
 निर्विष १८८ (दोष-रहित)
 निर्विष-युक्त १८८ (जैनी)
 निर्वेद ४ (विद्या), १५, १७ (विपश्यना),
 ५२, ८४, १०९, २९१
 निर्वैजानुपपत्त्या ५१
 निर्वैष-आगमि १३, १७, ८४
 निष्क ४९ (अक्षरार्थ)
 निष्कल्प २०२
 निष्कौतिक ८२

परिवर्ति ९०
 परिवार ५३
 परिवेण ७६, ९१, ९७, १३८, ३०३ (ओमान)
 परिधय ३४, (उपद्रव), ३८, ६८, (विज-
 वाधा)
 परिपद १३२ (चार)
 परिष्कार ३६, ३७, ३६, ५२, ७४, ९२, १३४,
 १४३, (सम्पद), १४८
 परिहरण ९७, ९६, १६५,
 परिहानि ११८
 परिशेष १८४ (धेरा)
 परिशेष १८०, २५६
 पर्यायाळा ११३
 पर्यट ११८ (ब्रह्मामल)
 पर्यंत पारिशुद्धिशील १३
 पर्यायन्त २६७, (पदे हुपु)
 पर्यायि ९०, ९१, (-वर्म) १९५, १९३, १९७
 पर्याय १३, ९१, १८३
 पर्याय-कथा ४०
 पर्याहत १३१
 पर्येषण २६, ८५, ३०३ (सोज)
 पर्येष्टि शुद्धि ४५
 पर्येष्टि ३० (ईङ्गा)
 पर्यंत ४१
 पर्यास ५४ (सिद्धुर)
 पर्ये कामगुण १९ (ओम-विलास)
 पर्ये भिक्षा ९१
 पाहु ६० (धूळ)
 पाहुकूल ६०, ६१, ६३, ६४
 पाहुहस्तिक ६१, ६२, ६३, ७२, ११३
 पाहुहस्तिक ६०, ६२, ६२, ७९
 पाधिसिय ६७
 पात्र ३३, ४०, ४३, ५८, ६८, १२५, ६१, ८६,
 ८९, ९४, १११
 पात्रपिण्डपात्र ६०, ६१, ७९, ८०
 पान्थिक ६२, ६३
 पापद २५

पापी १५
 पापज्ञ २५४ (कथनी)
 पारमिता १८२, २००, (-शील) १५ (वस)
 पारिमृत्व २९
 पारिशुद्धि ६०, १३०, १४५, २४६, १४९,
 १५०, १५१
 पारिहाय्य ग्रन्थ ५
 पारिगणिक ६२, ६३
 पालि १९, २५, २६, ४३, ४८, ६७, १३५,
 १६९, २१९, २२०
 पायक १५४
 पापण्ड १८
 पाहुनेत्य २०१
 पिटक ९१ (तीन), ९३
 पिटकधारी ६१
 पिह्नी ७५
 पिण्ड ६१ (भिक्षा)
 पिण्डपात्र १८ (ओमान), २६, २७, ३३, ३४,
 ४१, ४५, ५६, ६१, ११४, २१६
 पिण्डपात्री ६१
 पिण्डपात्रिक ६८, ८९, ९०३
 पिण्डपात्रिक ६०, ६१, ६६, ६७, ६९, ७०,
 ७२
 पीत कसिय १५५
 पुटगन्ध उपाह्व २९७ (दूट गुला)
 पुण्यक्रिया धनु १६२ (तीन)
 पुण्यभिक्षास्तर १९२
 पुटगल १९९, २००, २६७, २७७
 पुण्यदम्भ १८७, १८८
 पुण्यमल ३३
 पुण्यवक १०३, १०५, १६०, १६१, १७०, १७२,
 १७३
 पुण्यवा १६१
 पुण्यवली २०, १०२
 पुण्यवली १०५
 पूर्व देवक पीठ १३
 पुण्यगन्ध १६, ४३, ७८, ९२, ९३, २०७, ३३०

[illegible]

पण्डित १५५ (दिक्कदा)
 पण्डित १५ (साम्राज्य)
 पण्डित ८ (प्रत्यक्ष) १०, ५२ ८१ ९१
 १५५ १५८ १५८ २८४
 पण्डित ७४ (पहाड़) १ ० (पर्वत का छुम
 कुमा याग) १११
 पण्डित ११५ (गाराब)
 पण्डित ११८
 पण्डित-पारमिता १८५
 पण्डित-पौखल १८
 पण्डित १८१ १८८ २ १
 पण्डित पाण्डु १२३
 पण्डित १२ १५ (पण्डित १२) ७९
 पण्डित ३० ४२
 पण्डित ८२, १२८ १२५, १२३ १२५, १२१
 पण्डित पौखल १५
 पण्डित ११३
 पण्डित ११५, १२८ १२३ १२४
 पण्डित १२, १ ४ १ ५
 पण्डित-पण्डित पण्डित १५५
 पण्डित ८२ ८३ ८४ १२२ (स्वयं)
 पण्डित अण्डित १ ५
 पण्डित-पण्डित ८४ १ ४
 पण्डित १२ (अण्डित)
 पण्डित-पण्डित ७२ ९२ १५, १८४
 पण्डित-पण्डित १८ ७२ ९२ ७४ ९३ १०५
 २१
 पण्डित-पण्डित १२८
 पण्डित पण्डित-पण्डित १२
 पण्डित ५२
 पण्डित ८२ (पण्डित) ८५ ८६ (१२) ८९
 १ ९१
 पण्डित ३ (हराज पण्डित)
 पण्डित ३९
 पण्डित १५
 पण्डित १२ (लेखन)
 पण्डित १८४ (पण्डित)

दृष्टी क्षमिल १ ८, ११५, १२२, १३९, १३९
१४१ १४४ १४८, १५३ १६९ १८३

दृष्टीद्वर १९१

देव्यालम्बुत इत्य ३१३ ३१९

देवी २१५

देवद ११ (वर्षाती)

देवद्विर्ग-ऊचा १५७

देवद्वि १३ १३ (व्यवहार), १८ २५

देवद्वि-आच १४५

देवद्वि १५८ (दीर्घ)

देवद्वि १ (मागी) २ २ ३ (कोम)

देवद्वि-५१ (इच्छा)

देवद्वि ११ १५ (देव, उच्छा) ८२ १ १

२२७ (कोमोत्तर) २७ २७१

देवद्वि-विशुद्धि १८३

देवद्वि-वर्ग ३३ (रोम वर विपक्षी)

देवद्वि-५४ (सुधार)

देवद्वि-१३

देवद्वि-४४ (-संघा) १३६ १३ (क्षमिल)

१६९, १६८ १६९, १७ १७२ १७३

१७२ २६१ २६२ २६९, ३ ३ (-माग

२६२) २१८ २२

देवद्वि-१३, १ ५

देवद्वि-२७ (दान प्रद्वल कानैवाहा व्यक्ति)

१ ३

देवद्वि-५३ १३८ (प्रतिवृत्ति) २६९ २८९

(-संघा) २९०

देवद्वि-२५३

देवद्वि-२८९ (बिंदु वीर वीर)

देवद्वि-२३२

देवद्वि-२४ २४७

देवद्वि-२४७ (सर्गाद्वि-५१)

देवद्वि-२९ (मागी) ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

३८ ११७ ११३ ११८ ११९ १२७

२

देवद्वि-१ (मागी) ६६ ८३, ८४ ८८ १५९,

१६९ १७८ (-विशुद्धि) १६९ १६९,

१८१ १८२ १८८ १९९, २००, (-

मागमल्य) १८ (-मागमल्य) २५३

प्रतिपक्ष ११३, ११९ १२० १२६ १३६ २९

प्रतिपक्ष-५५६

प्रतिपक्ष ६ (गिराण) ६३ (बर्ती)

प्रतिपक्ष-१२, १६ ४७ (-गिराणि सांफ)

१३, ५१

प्रतिपक्ष ८३ (देवद्वि-५५)

प्रतिपक्ष-विशुद्धि १ ५, ११७ ११८ १२८

१३८ १५३ १५४ १५६ १५७ १६५,

१६७ १६८ १७ १७१ १७२ १७९,

२५४

प्रतिपक्ष-प्रतिपक्ष-१२६

प्रतिपक्ष-१८५ (बुद्ध)

प्रतिपक्ष-१८ २९८

प्रतिपक्ष-१९३ १८१ १८२ १८७ १९१ २९१

२९९

प्रतिपक्ष-१९२

प्रतिपक्ष-२६

प्रतिपक्ष-३९ (बाध)

प्रतिपक्ष-५९ (संस्कारों के लक्षण का

अवकाश)

प्रतिपक्ष-३९ (अनुभव) २४ २४५,

२५७

प्रतिपक्ष-५ (माँ के वेद में जाया) २७

(-विज्ञान) ५, (-विज्ञान) १ ७

२ ८ २ ९, २१७ ३ ३

प्रतिपक्ष-५६ (बाध) ७ १९६

प्रतिपक्ष-३३ (हृत्प्रेमाद्य)

प्रतिपक्ष-८ १५१

प्रतिपक्ष-अनुभव-१२३, १७८ १७९ १८

१९३

प्रतिपक्ष-१८ (बाध) २५, ३३ ३३ (दि)

३३ ३३ ३३, ३३ ३ ३८ ३३ (५३

लक्षण) ३३ ३३, ३९, ८८ ८९, (बाध),

१ २ १ ३ १२३ (बाध) १२९,

१५, १६५, १७७ १७८ १ ३, २१७

२२१

प्रत्ययप्रतिषेधन ९

प्रत्ययप्रतिषेधन २६ (प्रत्यय का निवारण),
२७, २८

प्रत्ययसन्निहित शील १३, १८, ३१, ३६, ४५,

प्रत्यवेक्षण ज्ञान १५ (प्राप्त हुए मार्ग-फल को
देखने का ज्ञान), ३२ (भली-भाँति विचार
करना), ४४, ४५ (-बुद्धि), ४५, ४७,
५०, १२२, १३५, १३७, १३९, १४३,
१४८, १५१, १५२, १५३, १५४, १६२,
१६७, १६७, १६८, १९७, २४९, २५६,
२८०, २९१, २९४, ३०९, ३१४प्रत्युपस्थान ८ (जानने का आकार) १०, ५२, ६२,
८१, १३१, ३२५

प्रत्येक बुद्ध १०८, ११३, १९६

प्रथम ध्यान ५१

प्रधान २८ (क्षमण-धर्म, व्यानादि), ३२,
१६२ (हय)

प्रपञ्च १९१

प्रभाव्य २३, १४० (चमकीला), २०४,
२२४प्रमाद १०, २२ (मूल), ५४, ७५, १९१,
२१६, ३३२

प्रमादी ५१

प्रमोद ६, ५, १५, ५९

प्रमत्तित १४, १०५, ११८, १२५, १२९, १३६,
१४१, २४८

प्रमत्तणा ७०, ८६, ८८

प्रविशेत् ४२, ९०, ७५ (एकाम्ब-चिन्तन),
७८, ७९

प्रविशेत्-कथा २१

प्रवृत्ति ७२, ९८, ९९

प्रज्जित १८, ३६, ३९, ४१, ४९, ६३, ६८,
७५, ८६, ९०, ११५, १७६, १७७, २००,
२७८प्रज्जया ३, ७८, ६४, ६६, ७३, ८९, १०८,
११५

प्रश्नोत्तर २४० (शान्त)

प्रश्नोत्तर १५ (शान्त भाव), ५२, १२१, १२२,
१२४, १२५, १३३, १६९, १९४

प्रश्नोत्तर बोध्याज्ञ २२५

प्रसाद १४१

प्रसन्न २१५ (जड)

प्रहाण ७ (ध्यान), १३, ५९, ८२, १४३,
१४४, १४७, १४८, १४९, १५०, १५२,
१६८, १८०, २५६

प्रहाणसक्ति ५१, ५२

प्रहाणाङ्ग १५१

प्रहीण १३४, १४४, १५०, १६८, १८० (दूर),
१८१ १९७

प्रहीण-श्लोक ९८

प्रक्षेप लक्षण १९१

महत्त्व १७, २४, २५, १४७, १८२

मज्झि ३७, ७८, १९०, १९६, २१७, २२१,
२२२

मज्झि धर्म ११७, १५३, १५४

मज्झा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, २१, ३६,
४४, ५९, ८०, ८३, (ज्ञान) ९६, १००,
१२२, १२५, १६७, १७७, १७८, १८६,
१८२, १८४, १८७, १९६, २१७, २५६, ३३२

मज्झाकथा २१

मज्झिमोक्ष ३३२

मज्झिमोक्ष ३६, ३७

मज्झिमोक्ष १८७

मज्झिमोक्ष १, ४, ५, ४६, ४६, ४९, ६७, ७५,
७७, ९७, १०५, १८३, ३३०, ३३०

मज्झिमोक्ष ७७

मज्झिमोक्ष ७१, ५२

मज्झिमोक्ष ८, ९, २०, २१ १८, १९, ३७, ३८,
३६०

मज्झिमोक्ष-मथर ३३, ३६, ३९, ४५, ४७

मज्झिमोक्ष ५६, १०१

मज्झिमोक्ष (सुगमार्थक निरुपना)

प्राप्त विहार ३५

प्रासाद ४२

प्रासादिक २८ ५८ (सुन्दर)

प्रीति १५ ५१ ५२ १३२ (पौष) १३३

प्रीति प्रामोद्य ५ ११५

प्रेम विषय १ ८ (मूल प्रेम)

प्रेमिष्ठात्मा ३५ (प्याम-रत)

प्रीति २१९

पू

पूज-समापति ३२ १२९

पुस्तका २४९

पू

पूज १ (रत)

पूजिनी ३३

पूजित ४९, ९३, ११०, १८१

पूजा ५३, (कर्मयोग)

पूज हावा ७०

पूजार्थ ३

पूज्य ४३ १२९, २०९

पूजक १४

पूजक ९ १२९

पूज्या १८०

पूज्युद्ध २३

पूज्युद्धि १, २ १ ३, १ ५, १२४ १२९
१०३ ११४

पूजाभ्यस्त १ ०

पूषि १ ८ (दीप) १९० (पौषिपुष्प)

पूषिपुष्प ११

पूषिपुष्प १ ८

पूषिपुष्प १४५ १४६ २१३, २२४

पूषिपुष्प १२९

पूषिपुष्प १३, ३० ५० १८३, १९५

पूषिपुष्प ५३, ५५

पूषिपुष्प १ ६ १०८ २८ ३९० ३३

पूषिपुष्प १ १

पूषिपुष्प १ २ (कार) १ ३, १ ४ १ ५
१४९, १४९, १०१ २६३

पूजा २ ४९

पूजा ५३

पूजाभ्यस्त ५५

पूजाभ्यस्त ११

पू

पूज १२३ (पूषिपुष्प)

पूजाकार १, ५, ९, १९ १२३ १२४

पूषि १९ (पूषिपुष्प)

पूषि १९ (पूषि)

पूषि ३

पूषिपुष्प ८०

पूषिपुष्प ८८

पूषि २९ ३८ ९९ ३ ३२ ३५, ५६ ६३,

९९ ८९ ८० ८८ ८९, ९१ १

१ ३ ११३, ११४ १२० २ ३ २५५

पूषिपुष्प १२० १२९ ९ १ २३

पूषि ५, ७ (दीप) १ ८ ३३५ (पूषिपुष्प)

पूषि-पूषि १००

पूषि-विस्तार १५ (पूषि)

पूषिपुष्प ७

पूषिपुष्प १० १५, १ ६

पूषिपुष्प २२ २३ ३३ ११८ १२९ १३१

१३८

पूषिपुष्प १२९,

पूषिपुष्प १५ १२९

पूषि १८४ १८९ (पूषिपुष्प)

पूषिपुष्प १२, ९

पूषिपुष्प ५९ ८९ (पूषिपुष्प) ९९ ९३,

१ ३ १ ८ ११ १२५, १२९ १२९

२१८

पूषिपुष्प १२९

पूषिपुष्प ९ ८८

पूषिपुष्प ५

पूषिपुष्प २९ (पूषि)

पूषिपुष्प ३९

पूषिपुष्प ७३

पूषिपुष्प १ ३२ (पूषि), १३ १४ १०, १८

१०, २०, २३, २४, २५, २६, ३०,	मनुष्य ४० (धत्त यन्त्रुर्ले)
३३, ३३, ३४, ३५, ३६, ४०, ४६, ४७,	मन ३, १०
४३, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३,	मनगिरार वीजन् २२१, २२२
५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२,	मनगिरार २० (मन मेघरगा), २३, ३०, ४४,
६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१,	१५, १२३, १२४, २२०, २२४
७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०,	मन्नाय ११ (मित्र), १८०
८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९,	मनस्पनन १०८
९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८,	मनोहार १४१
९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५,	मनोहरापर्यंत १४१, १४४, १४६, २६४
१०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२,	मनोधानु २३१, २९३
११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९,	मनोमयवृद्धि १८१
१२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६,	मनोपिज्ञान धातु २३१
१२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३,	मनोपिज्ञान आहार ३०३
१३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०,	मनोज्ञ २२६
१४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७,	मन्त्रयुक्त २११
१४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४,	मरण स्मृति ०२ (मृ-यु की भाषणा), २०६,
१५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१,	२१६, २१७, २१८
१६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८,	मरणानुस्मृति १०३, १०६
१६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५,	महत्त्व १२, ८३
१७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२,	महर्षि ३ (गुह)
१८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९,	महान्त १९ (महानी)
१९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६,	महाभार्यपक्ष प्रतिपद ८८
१९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३,	महापारमि १८१
२०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०,	महाविराट २९८ (आठ)
२११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७,	महापरिहार्य ३२७
२१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४,	महापुरुष लक्षण २१४ (यत्तिल)
२२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१,	महाभूत ३३ (चार), १६५, १६८, २१५,
२३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८,	२१९, २४७, ३२७
२३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५,	महासाल २८
२४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२,	महालेख ३० (गुह)
२५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९,	महाविपक्ष ५
२६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६,	महाभार्य ६२, ९३ (मल्ली), १२३
२६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३,	महासन्नि १६५ (बीदर)
२७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०,	महाभार ५५ (—क्षत्रिय, ब्रह्मण, गुहपति)
२८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७,	महास्वाधिर ३३, ५०
२८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४,	महाभार्य ३० (महाभार्य चाला)
२९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१,	मातृय ५४ (कन्या) ९९, १९१, २०३
३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८,	
३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५,	
३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२,	
३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९,	
३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६,	
३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३,	
३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०,	
३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७,	
३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४,	
३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१,	
३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८,	
३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५,	
३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२,	
३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९,	
४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६,	
४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३,	
४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०,	
४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७,	
४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४,	
४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१,	
४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८,	
४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५,	
४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२,	
४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९,	
४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६,	
४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३,	
४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०,	
४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७,	
४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४,	
५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११,	
५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८,	
५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५,	
५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२,	
५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९,	
५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६,	
५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३,	
५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०,	
५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७,	
५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४,	
५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१,	
५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८,	
५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५,	
५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२,	
६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९,	
६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६,	
६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३,	
६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०,	
६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७,	
६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४,	
६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१,	
६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८,	
६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५,	
६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२,	
६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९,	
६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६,	
६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३,	
६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००,	
७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७,	
७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४,	
७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१,	
७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८,	
७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५,	
७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२,	
७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९,	
७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६,	
७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३,	
७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०,	
७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७,	
७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४,	
७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१,	
७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८,	
७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५,	
८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२,	
८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९,	
८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६,	
८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३,	
८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०,	
८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७,	
८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४,	
८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१,	
८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८,	
८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५,	
८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२,	
८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९,	
८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६,	
८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३,	
९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०,	
९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७,	
९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४,	
९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१,	
९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८,	
९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५,	
९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२,	
९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९,	
९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६,	
९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३,	
९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०,	
९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७,	
९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४,	
९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००,	

भाग ७ १६

मातातिमात्र १११ (मथित समष्ट)

माता ५४

मातर १४

मातर १५५

मार्ग ३ (कपाल) (—क) ६ ११ (—सत्य)
१६१

मार्ग महावर्ग ३२ १६१

मात्र २० (एक वदेरी बाजा घर)

मायिका ८१ (दो भिक्षु-भिक्षुणी मायिमीक)
१ २ (शीर्षक) ११७मिष्टा ५१ (बेटी) (—नीती) १२, (—मा
वीपिका) ३१ (—वृद्धि) ० ५१ १२२
(वृद्धि कारण)

मिष्टात् १११

मीमांसा १४ (मन्त्र ज्ञान), २३ ८२, १७०
२१३

मुक्ति ३८

मुक्ति १ ३ १७८ ११३, (—मन्त्रविहार)
१८२

मुनिवृत्त ७७ (मुन)

मुद्राद्वये ५७

मुद्रा २

मुद्रा कर्मस्वात ११२ ११३

मुद्र ११ १३८ (मानसिक भावस्व)

मुद्रमुद्र ४८

मुद्र ०१२ (वर)

मुद्रिणी ११७

मुद्र १२४ (किट)

मुद्रुत संमर्ग २ १ (धातु)

मुद्रुत संयोग ५३ ५३ (सप्त)

मुद्रि ११, १ ३, (—मात्रा) १७८ १८ १८२
११३, (मन्त्रविहार) ११३ (—वैद्यविशुद्धि)
१७८

मुद्र १८३

मुद्र ११, १३१

मुद्र ५७ ११ (मुद्र के मुद्र की मिश्रणे वा

प्रकार) १२१ (अमरक)

य

यद्वत् २१९

यति १७ ६९ ७२

यथा प्रविहित ३ ९

यथागुप्त ज्ञानवर्धन ५२

यथावर्धन १५

यथावर्धनविहार १ ६७ ७३ ७७ ७९

यथा ११३

यमक मायिहार्य १९

यथागु १ (कौडी) १ ६९ ८१ ९५, १
१७

यथा १३ १७

यथा ११३

यथा रोग ३७

यथावर्धन ३९ (यथा वृद्ध)

मुद्रवर्धन ४१ (यथा वृद्ध वृद्ध वृद्ध वृद्ध)

यथावर्धन १७५

योग १२९ (संक्रमण) १२९

योग २१८ (विचार)

योगाचार ३४

योगाचार १२३

योगी ३ १३ ६९ १ १५, ७ ७१ ७७

१ ८ १२९ १३८

योग ११

योगिनी भगवत् १२३

योगिनी पवित्र १२

२

यथावर्धन ५५

यथावर्धन ११५

यथावर्धन प्रतिपद ११

यथावर्धन १९ (यथा वृद्ध वृद्ध वृद्ध) ३३

यथा १ (यथा वृद्ध)

यथा ५५ (यथा)

यथावर्धन १११

यथा १८

यथावर्धन ३५३

रुत १, ११, २१ १३
 रुच्यस्य १५० (रुच्यस्य)
 रूपान्व ३, १३३, १३८
 रूपमन्त्रा १०४
 रुच्यस्य ५, ८, १०८, १३४, १४१, १४४,
 १३६, १५०, १६०, १९४, २०१, २०३,
 २०४
 रीग ३३, (रूपमन्त्रा) ३३ ३८
 ल
 लक्ष्मि १९३
 लपन १०, २५, २८, ३१
 लक्ष्मीय १५३
 लक्ष्मी २१९
 लक्ष्म ३१ (लक्ष्मी)
 लाम १४, १५, २०
 लिङ्गिक १९०
 लुप्ता ३२
 लेंग २७, ७० (लुप्ता), १९७
 लोका २, ५, १६, १८०, १८३ (तीन), १८८
 लोकागु ६४ (भगवान्)
 लोकधर्म १८३ (आठ), १९८
 लोकानु १८६, १८७
 लोकनाथ ३८, १०९
 लोकविद् १०६, १८०, १८३, १८७
 लोकप्रिय १०, १६
 लोकप्रिय ६० (लोक-प्रिय), १९६, २८३
 लोकान्तर १०, १४, १५, (-धर्म) २७, ३८,
 ३९, ८३, १२३, १५९, १९०, १९१,
 १९३, १९७, २१०, २२४, १९५
 लोक ८, १८, ४१, १३१
 लोक ६८ (लोक)
 लोकप्रता ७६
 लोकहित १०३, १०५, १६०, १७०, १७२
 लोकहित कविता १५०
 लोकहित २० (लोक की कविता)
 लोकिक १२, १४, १५, ८२, ८५, १२२, १२८,
 १२९, १५९, १९०, १९१, १९२, १९६,

(-रुत) १९४
 लोकागु ४६
 ल
 लक्ष्मि १३
 लक्ष्मी ३०
 लक्ष्मी १९० (लक्ष्मी)
 लक्ष्मी १९४ (रुत)
 लक्ष्मी २६० (लक्ष्मी-रुत)
 लक्ष्मी १६० (लक्ष्मी का घर)
 लक्ष्मी १०२
 लक्ष्मी १३९ (लक्ष्मी), १४१, १४३, १५०,
 १६०, (-लक्ष्मी) २३०
 लक्ष्मी १६०
 लक्ष्मी ११०
 लक्ष्मी २२२ (लक्ष्मी)
 लक्ष्मी १९७
 लक्ष्मी १६, १२०
 लक्ष्मी १३०
 लक्ष्मी १०
 लक्ष्मी २०
 लक्ष्मी ३२ (लक्ष्मी), १५०
 लक्ष्मी ६२, ६३
 लक्ष्मी १५४
 लक्ष्मी १३
 लक्ष्मी १३२ (लक्ष्मी)
 लक्ष्मी १३० (लक्ष्मी से लक्ष्मी पर लिखना)
 लक्ष्मी
 लक्ष्मी १०७
 लक्ष्मी २४२
 लक्ष्मी १४२
 लक्ष्मी २७६, २८१
 लक्ष्मी १३०, १३१
 लक्ष्मी १०३, १६०, २७०
 लक्ष्मी ६५
 लक्ष्मी ७, ५१, ८३, ११७, १३०, १३४,
 १३८ (लक्ष्मी), १४४, १६८
 लक्ष्मी १०३, १६०, १६९

मान ७ २६	प्रवाल) १९१ (अमररत्)
मातादिमान १९१ (अधिक समष्ट)	य
माया ५४	यकृत २१९
माय ६४	यति ६७ ६९, ७२
माय्य १५५	यथा प्रथित ३ ९
मार्ग ३ (अपाय) (-कल) ६ १६ (-सख)	यथागत क्षमदर्शन ५२
१८१	यथाधीन १५
मार्ग प्रत्यक्ष ३४ १९९	यथासंस्थितिकार ६ ६७ ७१ ७३ ७९
माक २७ (एक बड़ेरी बाका घर)	यय ११३
मात्रिक ८६ (दो मित्र-मित्रिणी प्रतिनीक)	यमक प्रतिहार १९
१ ३ (सीरक) ११४	ययगु २ (कौडी) ३, ६९ ८९ ९५, १
मिष्या ४१ (बे सीक) (-सीक) १९, (-आ-	१७
जीविक) ३१ (-यति) ७ ५१ १९३	यय १६ १७
(बस्ती धारण)	यय ११३
मिष्यात् १९२	यय्य रोग ३४
मीमांसा १४ (प्रश्न ज्ञान) २३ ८५ १७७	यय्येय ३२ (अव लक)
२१३	युग्मवर्सी ७१ (चार हाथ दूर लक देखनेरत्ता)
मुक्ति ३८	येषावक १७५
मुद्रिका १ ३, १७८ १६३ (अज्ञविहार)	योग १९६ (संक्रमण) १९९
२८२	योगक्षेम २१८ (धियाय)
मुनिप्रह ७७ (मुद्र)	योगाचार ६४
मुरली ५४	योगाभ्यास १९३
मुहर ७	योगि ३ १६ ३२ ६ ६५, ७ ७१ ७७
मूल कर्मरत्ता १६२ १९३	१ ८ ११६, १३८
मुद्र २९ १३८ (मानसिक लक्षण)	योग्य ११
मुद्रमुद्र ४८	योगिनी मतकधर १९३
मृ २१९ (घर)	योगिनी कतिपय १९
मेदिनी ११७	ए
मदन १९४ (मित्र)	एकगणना ५५
मैत्रुम संसर्ग १ १ (मान)	एकसंज्ञी ११५
मैत्रुम संसर्ग ५९ ५३ (मान)	एकविनीत प्रतिपद ११
मैत्री २३, १ ३, (-मायका) १७८ १८ १८२	एकविनीत ६९ (मार्ग में दोरा हुआ बट) ३३
२३३ (प्रत्यक्ष) २६२ (-पेनीविमुक्ति)	एक १ (एक नाम)
७८	एक २५ (मैत्रे)
मंद २८३	एकगुण १११
मंद २८ १३१	एक २८
मंड ५४ २९ (एक के गुण का मिश्रण का	एक २९६

विज्ञप्ति ४२

विज्ञान १५, २३, ३८, १०५, १६०, १७०, १८०, २९५

विज्ञानपरिचय १८३ (मातृ)

विज्ञानानुशासन ५१, १०३, १०५, २९८, २९९, ३०२

विज्ञानाद्वय ३०३, (-प्रतिमन्त्रि) ३०३

वीथि १६२, १६७, १६८

वीथि-विस्तार २५, १५१, १५१

वीथ्य १६६ (विस्तार)

वीथी ५, १३, १५, १३३, १४५, १८१, १८२, (उद्योग, परिभ्रम)

वीथ्यारम्भ-कथा ३३

वीथ्यारम्भ १

वीथी-संघट ८, ९

वृत्त २१९

वृत्तचक्रिक ७४

वृत्तचक्रिक १०, ६१, ७३, ७४, ७५, ८०

वेष्टा १५, ३४, ३९, १४८, १८८, १८०

वेष्टासमोपेक्षी ३८

वेष्टा-वस्तु १३३

वेष्टा-वीथि (विस्तार), ५१, ५२

वेष्टा १२

वेष्टावर्त १०७

वेष्टावर्त १३, १६

वेष्टावर्त १ (चार)

वेष्टा-वेष्टा १९

वेष्टा १५० (वाङ्मय)

वेष्टा १०६

५४, ६९, ८८, ११०, १११

वेष्टावर्त ८ (वेष्टा)

वेष्टावर्त ०२

वेष्टा ५१

वेष्टावर्त २ (विस्तार), ८१, ८५

वेष्टावर्त १०३, १०५, १०६

वेष्टावर्त ०३, १०३ (वेष्टा), १०३

वेष्टावर्त ५१ (वेष्टा), ६१, १०३, १०५, १०६

१३०, १३४, १४८, १६८, १९२, २९५

वेष्टावर्त ३६, २०० (वेष्टावर्त)

वेष्टावर्त १२० (वेष्टा), १८२ (वेष्टा), २१३

श

शकु ५६

शकु १८७

शकुलिका २२७ (वेष्टा)

शकुल ५४, १९१

शकुल-शकुल ९ (वेष्टावर्त)

शकुल ६, १२५ (वेष्टा), १३५, १३६, २२३

शकुल-वेष्टावर्त ८४, १२५, १९६, २८५

शकुल-वेष्टावर्त ९३

शकुल विस्तार १२५, १२५, १३५, १३८

शकुल-वेष्टा १२६

शकुल कर्मस्थान २२१

शकुलान्तर १८, २६, ४०, ४२, ४५, ७६, ८६,

८८, १००, १०१, १०३, १०७, ११९,

११९, १३०, १६६, १०८, १९०, २४३

शकुल-वेष्टावर्त ६६

शकुल वेष्टा २१४

शकुल-वेष्टावर्त २८, ३९ (वेष्टावर्त)

शकुल ७६ (वेष्टावर्त)

शकुलिक २०

शकुलिक १२८, १८९, १८४, १९७

शकुल ६ (वेष्टा), १८, १०७, ११५, २१३

(वेष्टावर्त), १२० (वेष्टावर्त)

शकुल-वेष्टावर्त २२, १९६

शकुल १०३ (वेष्टावर्त), १०३, १८८,

१८९, १९०, १९३, १९६, २३३

शकुल ६ (वेष्टा के वेष्टावर्त उद्योग)

वेष्टा १०० (वेष्टा)

वेष्टा ८ (वेष्टा), ८ (वेष्टावर्त), २२, ४९

वेष्टावर्त १३, (वेष्टावर्त), १३, १५, १० (वेष्टावर्त)

१६ (वेष्टा), १६, २६, २५, २५, ३१,

३६, ३६, ४६, ४६, ५६, ५६, ६७, १०३

वेष्टा १०० (वेष्टा)

वेष्टावर्त ६०

विचार १ १५ १६ १२८ १२९ १३ १३३	विशुद्धि ज्ञान १५ २१ १८३ १९९
३१ १५१	विशुद्धि-रस १९
विषा ४ १८१ (शांति स्त्री)	विमोक्ष १६५ १९४ १३५ २९१
विषाविशुद्धि-शब्द २१८	विमोक्षान्ति-ज्ञान १८९
विषाव्यास-सम्बन्ध १८१	विराट ७
विषया १९ (रीति)	विराटि ८ (अथर्व श्रुति का विचार) १९ १३
विषय १५	१४ १८ ३१ ५१
विषयपर ४० ७१	विराग १५ (मर्त्य मार्ग) १४४ २६
विषयवारी ११४	(निर्वाण) ५२
विशेषात् ५५	विरागागुपस्थाना ५१
विशेषात्ति २०६ २०८	विरादरी १४
विशेषात् १९९	विशेष १०३
विशेष १८ ६२, ७७ ९० १ २ १ ३	विचार १६५ (छेद)
१ ५, १ ६ १३५	विचारगुपस्थाना ५२ (निर्वाण का व्यवस्थान
विशेष १८८	करणा)
विशेष १ ३ २६ १३५ १०३	विचारगुण १९९
विशेष १९५	विशेष १६२ १०३
विशेषात् १९८	विशेष ७ (लीन), ८६ १३ १३२ १३३
विषयार्थ ८३ (विषय)	१३८ १३३
विषयार्थ १९१	विशुद्धि ३, ४ (निर्वाण) ५२ ५४ २१०
विषयव्यास ३ ५ ६ १० (निर्वाण) ३०	विशुद्धिमार्ग ३ ६
(विद्याया) ३८ ४९, ५ ५२ ८४	विशुद्धिमार्ग १३ १० ८४
१२ १३ १ ३ १२१ १२२ १४५,	विशोध्य ६
१४६ १४७ १४८ १८१ २ ७ २१२	विषयार्थ ७१ (अद्वैतार्थ)
२१३ २१४ २१५, २१७ २१८ २५६	विषयार्थ १६५, २२५
२९५	विषयार्थ ३१ १६१
विषय ५५, १५८ १५९, १८४	विषय ३८ (का)
विषय अगोप्या २३	विषयार्थ ७ (द्वा द्वे), १६८
विषय-अद्वैत अर्थाविज्ञान भाग ५३	विषय २०० (अगुण)
विषय-वर्त १०९	विहार ५६ ५७ ६६ ७१ ७२ ८६ ८८
विशुद्ध १ ३ १ ५ १६ १६५	८९, ९४ ११ ११३, ११४ ११५ ११८
विशुद्धि ८१	१५३, १६५
विशुद्धि १६ (सम्बन्ध)	विशुद्धि ३३ २८४
विशुद्ध १३१ १०९	विशुद्धि १६ १० १०२
विशुद्धि २ १५, (अर्थात्) १३३ १८०	विशुद्धि-विषय ३२ २९, १६३
१९१ २१८	विशुद्धि ७ ८१ ८२
विशुद्धि-व्यास २१	विशुद्धि ३५, १५५, १५८ २ २

विज्ञप्ति ४२

विज्ञान १५, २३, ३८, १०५, १६०, १७०,

१८०, २९४

विज्ञानरिचि १८३ (सात)

विज्ञानानुवायतन ५१, १०३, १०५, २९४,

२९६, ३०२

विज्ञानाहार ३०३, (-प्रतिमन्त्रि) ३०३

वीथि १६२, १६७, १६८

वीथि-विषय २४, १४१, १५१

वीथ्य १६६ (विष्णु)

वीथ्य ५, १३, १५, १२३, १४५, १८१, १८२,

(उद्योग, परिश्रम)

वीथ्यारम्भ-कथा २१

वीथ्यार्थ १

वीथ्य-सगर ८, ९

वृक्ष २१२

वृक्षमूलिक ७४

वृक्षमूलिक ६०, ६१, ७३, ७४, ७९, ८०

वेदना १५, ३४, ३६, १०४, १०८, १८०

वेदनासमस्तोत्ती १८

वेदना-स्तम्भ १३३

वेदमणी १३ (विरमणा), ५१, ५२

वेद्या १२

वैदुरपता १०७

वैमलिक १३, १६

वैशारद ३ (चार)

वैश्य-सभा ११

ग्रन्थ १५० (डाक्टर)

ग्रन्थ-मुख १००

ग्रन्थ ५४, ६९, ८८, ११०, १११

ग्रन्थप्रतिपत्ति ८ (चार)

ग्रन्थप्रतिपत्ति ९४

ग्रन्थ ५१

ग्रन्थदान २ (निर्मलकण्ठ), ८१, ८५

ग्रन्थस्थान १०३, १०५, १०६

ग्रन्थस्थापन २३, १०२ (एक), १०३

ग्रन्थाव ५१ (प्रतिहिंसा), ८३, १०६, ११७,

१३०, १३४, १४४, १६८, १९२, २६५

ग्रन्थावस्था ३६, २०७ (दर्शनस्य)

ग्रन्थ १०७ (६ कुट), १८२ (चार हाथ), २१९

श

शक्र ५६

शक्र १८७

शक्रलिङ्ग २०७ (चोहवा)

शक्रता ५४, १९१

शक्र-लक्षण ९ (व्याकरण)

शक्र ६, १२५ (शान्ति), १३५, १३६, २२३

शक्र-विषय ८४, १९५, १९६, २८५

शक्र-भाषा ९२

शक्र निमित्त १२४, १२५, १३६, १३८

शक्र-वीथि १२६

शक्र कर्मस्थान २२१

शक्रावतन १८, २६, ४०, ४२, ४५, ४६, ८६,

८८, १००, १०१, १०२, १०७, ११४,

११९, १३०, १६६, १७६, १९०, २४२

शक्रावतन-भोजन ६६

शक्रक वार २१४

शक्रावतन-सूत्र ३८, ३९ (सूत्रावतन)

शक्रावतन ७६ (निर्वाण)

शक्रावतन २०

शक्रावतन १४४, १८२, १८४, १९७

शक्रावतन ६ (धर्म), १८, १०७, ११५, २१६

(उपदेश), २४२ (सूत्रधर्म)

शक्रावतन-ग्रन्थार्थ ३३, १९६

शक्रावतन १२३ (सामोपदेश), १०६, १८८,

१८९, १९२, १९५, १९९, २०३

शक्रार्थ ६ (शिर के समान उत्तम)

शक्रावतन १२७ (विद्या)

शक्रावतन ६ (शिर), ६ (शिरावतन), ३४, ४६

शक्रावतन १३ (निष्ठा), १४, १५, १७ (पर्व)

१८ (उ), १९, २१, २४, २५, ३१,

३३, ३७, ४७, ४८, ५२, ५४, ८०, १९६

शिर १५ (गर्व)

शिरावतन ८०

सीतसार्ध ९

सीति-भाष ६२३ (साम्प्र-साम्प्र) २२४ (निर्वाण)

सीति १ ३ ४ ५, ७ ८ १ ११ १२ १३,

१५ १६, १७ २१ ४ ४६ ४७ (बाह)

४९ ५ ५२ ५४ ५५, ६ ६१ ८

८१ १८२ १७७ १९६ २३२

सीतकथा ९१

सीतबिन्दु पर्व २१८ २१९

सीतान् ९, १ (आचार कुराव) १२ (आचार
होना) ५२

सीतान् ४५, ४८ ५८ ५९, ७३ १८१

सीतमन्त्र-व्यासस्य १४७ १९२

सीतबिन्दु ५४

सीत-विष्णुदि २१७

सीत-संसार १० ३८ १८१

सीतानुस्मृति १ ३, १२४ १७६ २ ३

सीतार्ध ६, ५२

सीत २९१

सीत-निमित्त २२ ४

सीत विमोक्ष १५७

सीतवा २७ (निर्वाण)

सीतवानुपद्वाना ५१

सीत १३ १६ ४५ (सात) ४३ ४७
४९, ७८

सीत १६ (सुख)

सीतकथा ९६

सीत १३ १८ १९ २१ २७ ३७ ५५

१९१ १३६ १७९ १५८ १७७ १८१

१९६ १९९

सीतान् १७६

सीत २७ (-सर्ग) ३४ ५ ५३ ५५, ६२
६३ ६४ ८५, ९ १९५ १९५

सीत-समा ११

सीतपौर १७ ४७ ६५, ७३, ७५, १११ ११५
११९, ३

सीतपेरी १७ ८

सीतकथा १६, ५४ १९ २१८

सीत ६६ ४७, १०८, ११६, १७, १९२

सीतकथा १९६

सीतार्ध २०० (राजमन्त्र)

सीत २१ ४९, ५४

सीत २ १८ २४ (-सात) १०४

सीतान् ५४

सीतान् ६२ २३

सीतान् ६ ६१ ७५, ७६ ७९ ८

सीत ९६

४

सीत १९७

सीत १७८

४

सीतकोश ६६, ६३ (बूरे पर का बख)

सीतकोश २ (सक) ५ (सीत) ७ ८ ५२

८१ ८५, १३ १३६ १९१

सीत ४१ ४९ ६३ ८५, १, ११६, १२५,
१२६

सीतमीमा ७३

सीतकोश ७५

सीतटी २३ (मुक्ती) ११ १५, २ ५

सीतान् १७६

सीतानुस्मृति १ ३ १२४ १७६, १९९ २ १

सीतान् ८६ (सक)

सीतकोश १८

सीत १९७

४

सीतकोश ५२

सीतकोश १७७

सीतकोश ३ ४ (सीतकोश)

सीतकोश १९३ (सीतकोश)

सीतकोश ३३ (सीतकोश) १३१ १३४ १५२

सीतकोश ५४ ६ ६५, ७५, ९४

सीतकोश ७८

सीत ८ (-सीत) ८ ९ (सीत) १३ १४

१५, १८ (सीत) १९, २४ ३९, ४८

५१ ५२

संवरशुद्धि ४५
 सविन्न १००
 सवेग ४८, ७६, ९२, १००, १२५, १६२, २०८,
 २०९, २१७
 संवृत १२, २१, ३९
 संवृतमरण २०८ (सम्पुति-मरण)
 संसन्दन २२३ (समता-करण)
 ससर्ग ८७, १३६
 संसार ५
 संस्कार ४, १५, ४०, ९६, १२०, १२५, १४५,
 १४६, १६५, १७७, १७८, १७९, २०८
 संस्कार-स्काध १३३
 संस्कार-लोक १८३
 संस्तुत-धर्म २६०
 संस्थापन २८
 संज्ञा ७, १५
 संज्ञाविज्ञान १८२
 सांख्यिक ६६, ८७, १११
 सांख्यिक १२७
 सहस्रनामी ७, १६, ४५, ५२, ६२, ९३, १०८,
 २४३
 सङ्गीति ६२, ९३, (निकाय)
 सत्तत् ६
 संत्कायदृष्टि १४४, १५०, २९३
 संतुल्य ४८
 सत्य १९३
 सत्य ५ (प्राणी), ५, १४६, १५८, १६५, १८९,
 १९०
 सत्वलोक १८३, १८४
 सदाचार्य १५
 सद्धर्म ५४, १२३
 सनिर्दान १० (निष्कार्ही देवा)
 सन्तति १३६ (निष्-धार), ३२६, ३३०
 सन्तान १४१ (पित्राधार), १९७
 सन्तीरण २३
 सन्तुष्टि-कथा २१
 सन्धि १६५ (गोद)

सन्निधि २१८
 सन्निपात ३३ (विर)
 सन्निधित ३६, (-श्रील) ४४
 सपर्यन्त १२, १४, १५, ४७
 संप्राप्त ८३
 संप्रीति ८२
 सवल ५२ (चित्तकथरा), ५३
 समग्रचारी ११ (गुरुभाई), ४२, ५७, ७६
 सन्वत्यक कम्मद्वान ९२
 सभावा ९६ (मेली), २२६
 समग्रीभूत ५३ (तल्लीन)
 समतिकमण १०३ (लोभना), १२९, १४१,
 १४२, १४३, २२१, २९४
 समन्तागत १९ (युक्त)
 समन्ताहार ८३, २९८
 समर्पित ५३
 समवर्तवास २७९
 समसीसी ३४
 समत्वार १३ (भाषण)
 समादाह ७३, ७४
 समाधान ५२ (समय), ८१
 समाधि १, ३, ५, ७, ८, १५, १७, ५४, ५९,
 ७२, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ९९,
 १०८, ११०, ११४, ११७, ११८, १२९,
 १२५, १२६, १४२, १६९, १८७, १९६,
 २०२, २२३, ३३०
 सुमाधि-कथा २१
 समाधिचर्या ३३२
 समानाचार्य २७
 समानोपाप्याय २७
 समाधि ५१, ११९, १४१, १४३, १४८, १५०,
 १५३, १५२, १७८, १८०, १८८, १९४,
 २९९, ३०२
 समाधत्त १३८
 समीचीन-धर्म ९४
 समुच्छेद १३०, २४१
 समुच्छेद प्रधान ७

- खण्डसहायक २८२, २८३
 खण्ड १११ (ध्यातु)
 खोसारपट्ट १०१
 खोदति १४६
 खोदान्तिक ७१, ८२
 खोदान्त्य ५२, १०७, १४८, १४९, १५०, १५१, १६२, १७१, २३७
 खोदान्त्येभिश्च १५०
 खोत ९
 खोतापत्ति १६, ४५, ५२, १४४, १८९, २४३
 खोतापत्ति-मार्ग १८
 खोतापत्त ६, ७, ६९, ९२, ९३, १०८, ११९, १८८, २२०
 खण्ड १२३, १४७, १७८, १८०, १९२, १९३, २१७, २७४
 खण्ड ६२, ६३
 खण्ड परिमोह ४५, ४६
 खण्ड ९२
 खण्डसूत्र ५१ (भाषासिक जीर वैतसिक भाषास्य), ७४, ८३, ११७, १२३, १३०, १३४, १३८, १५८, १६८
 खण्डपट्टन ११३ (स्त्रिय)
 खण्डिर २० (कुत), २२, ३७, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४८, ५०, ६२, ६९, ७७, ८३, ८७, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, १०४, १०७, ११४, १२८, १७६
 खण्ड २८ (यथावत्)
 खण्ड १४७, १४८
 खण्डसूत्र १९
 खण्ड १५१
 खण्डसूत्र ६२, ६३
 खण्ड-भाषासिक ८७
 स्थितभामिनी १३, १७, ८४
 स्थित ९५, १२४ (द्यातु)
 स्थित ३९, १७८
 स्थित १०४ (फौलाना), १४९, १५८ (ज्ञात फौलाना), २८२
 स्थितप्रतीति १३२, १३३
 स्थिति २२, २४, ३८ (होष), १००, १२२, १४४, १४५, १४८, १५०, १६२, १६६, १६९, १८२, २१८
 स्थितिप्रमाण ४ (सतिपट्टान), २१, (धार)
 स्थितिमात्र १३७
 स्थितिसर ८
 स्थित्युत्पत्ति २४५
 स्थित २, ११, ५०, ५१, ५८, ६६, १७८
 स्थित्यारोहण १२
 स्थित ३१ (स्वप्न-काल)
 स्थित्यम् २१३
 स्थित्युत्पत्ति ६२, ६३
 स्थित्युत्पत्ति १५५, १५९, १६७
 स्थित्युत्पत्ति १३२
 स्थित्युत्पत्ति ४५
 स्थित्युत्पत्ति ७
 स्थित्युत्पत्ति १३, १७ (धनमासी) ८२, ८४
 स्थित्युत्पत्ति १९ (न्युत्पत्ति)
 स्थित १२, १५
 स्थित्युत्पत्ति १८४
 स्थित ३३ (लम्बा), १८१
 स्थित्युत्पत्ति १५३ -
 स्थित्युत्पत्ति १०३, १६०, १७०, १७२
 स्थित्युत्पत्ति २०६

समुद्राचल १५	सचिद्वर्ग ८९
समुद्रोपल १५	समम्भार ३१३
समुद्रप ५१ (उत्पत्ति) १८ (-सम्भ) १८१ १८२ १९३	सङ्काश ४४ १४३
समुद्रदल १५	सङ्काशेय १४२
समुद्रोपल १५	सागहाविनी ११३
सम्प्रज्ञ १०, १३३ १४३ १४३ १४४, १४५, १४६ १४८, १५१ १५२ २१८	साधुदल ३
सम्प्रतिपत्ति १३	साधुदल ३
सम्प्रदाय १८ (पापद्व)	साधुदल ३
सम्प्रदाय १४३ ८३, २१७	साधुदल ३
सम्प्रदाय १४३ (सम्प्रदाय) १४३	साधुदल ३
सम्प्रदाय १४५, १४६	साधुदल ३
सम्प्रदाय १५	साधुदल ३
सम्प्रदाय ३, ४, १ २ (सिद्धि)	साधुदल ३
सम्प्रदाय ३३ (सम्प्रदाय)	साधुदल ३
सम्प्रदाय ११६	साधुदल ३
सम्प्रदाय १२२ (सम्प्रदाय)	साधुदल ३
सम्प्रदाय १२२ (सम्प्रदाय) १२३	साधुदल ३
सम्प्रदाय १२५ (सम्प्रदाय) १२५	साधुदल ३
सम्प्रदाय १२५	साधुदल ३
सम्प्रदाय १५८, १५९	साधुदल ३
सम्प्रदाय १५९ (सम्प्रदाय)	साधुदल ३
सम्प्रदाय १ २ १६६ १६७	साधुदल ३
सम्प्रदाय २३ (सम्प्रदाय) २३	साधुदल ३
सम्प्रदाय ८ १५९	साधुदल ३
सम्प्रदाय ४ (सम्प्रदाय) १६३ (सम्प्रदाय)	साधुदल ३
सम्प्रदाय ४ ३३ ७२ १ ८	साधुदल ३
सम्प्रदाय १८२	साधुदल ३
सम्प्रदाय ३३	साधुदल ३
सम्प्रदाय ११४ (सम्प्रदाय)	साधुदल ३
सम्प्रदाय १८१ (-सम्प्रदाय) १८२, १९ २०३	साधुदल ३
सम्प्रदाय १८१	साधुदल ३
सम्प्रदाय १८२	साधुदल ३
सम्प्रदाय ३३ ४३ ४३	साधुदल ३
सम्प्रदाय ४३	साधुदल ३

सोमदमहायक २८२, २८३

सोमिद १११ (ज्वाक)

सोमरपट्ट १०१

सोमतिङ्क १४६

सौत्रान्तिक ७१, ८९

सौमनस्य ५२, १०७, १४८, १४९, १५०, १५१,

१६२, १७१, २३७

सौमनस्येन्द्रिय १५०

स्रोत ९

स्रोतापत्ति १६, ४५, ५२, १४४, १८९, २४३

स्रोतापत्ति-मार्ग १८

स्रोतापत्त ६, ७, १२, ९२, ९३, १०८, ११९,

१८८, २२०

स्तम्भ १२३, १४७, १७८, १८०, १९२, १९३,

२१७, २७४

स्तम्भ ६२, ६३

स्तम्भ परिभोग ४५, ४६

स्तम्भ ५९

स्तम्भमूढ ५१ (मातृसिक जीर सैतसिक

आलस्य), ७४, ८३, ११७, १२३, १३०,

१३४, १३८, १५८, १६८

स्तम्भपट्टन ११३ (स्तेशन)

स्तम्भ २० (मुद्), २२, ३७, ३९, ४०, ४१,

४२, ४३, ४८, ५०, ६२, ६९, ७७, ८६,

८७, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, १०४,

१०७, ११४, १२८, १४६

स्तम्भ २८ (यनायट)

स्तम्भ १४७, १४८

स्तम्भकुमारी १९

स्तम्भता १५१

स्तम्भवक्ष ६२, ६३

स्तम्भ-वाटिका ८७

स्थितभागिय १३, १७, ८४

स्थित ९५, १२४ (दयालु)

स्थित ३९, १७८

स्फरण १०४ (फैलाना), १४९, १५८ (व्याप्त

करना), २८२

स्फणप्राप्ति १३२, १३३

स्फुति २२, २४, ३८ (होष), १००, १९२,

१४४, १४५, १४८, १५२, १६२, १६६,

१६९, १८२, २१८

स्फुतिप्रस्थान ४ (सतिपट्टान), २१, (चार)

स्फुतिमान् १३७

स्फुतिसवर ८

स्फुतिसुपस्थान २४५

स्वर्ग २, ११, ५०, ५१, ५८, ९६, १७८

स्वर्गारोहण १२

स्वप्न ३१ (स्वप्न-फल)

स्वप्नम्भू २१३

स्वप्नवक्ष ६२, ६३

स्वप्नवक्ष १९५, १९६, १९७

स्वप्नवक्ष १३२

स्वप्नपरिभोग ४५

ह

हर्म्य २७ (हर्म्यको)

हस्तयोगी ७०

हस्तभागिय १३, १७ (वतनगाली) ८२, ८४

हिजदा १९ (मधुसूत)

हीन १२, १५

हीनाधिसुति १८४

ही ३३ (लणा), १८१

हुताशन १५३

हुताधिसुति १०३, १६०, १७०, १०२

हेतुफल २०६